

प्रथम संस्करण . अक्टूबर, १९५७

मूल्य
बारह रुपये

प्रकाशक : राजपाल एंड संज, दिल्ली
मुद्रक : नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली

दो शब्द

प्रस्तुत ग्रथ की आवश्यकता उसका लेखन प्रारंभ करने से बहुत पहले प्रतीत हुई थी। हिंदी का लेखक प्रायः संसार के सारे साहित्यों के लेखको से कम पढा-लिखा है। यह दर्द की बात है और मैं यह कहते हुए अपने को भी उसी वर्ग में गिन रहा हूँ। लगा कि इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत कर दिया जाय जिससे दूसरे साहित्यों का ज्ञान हमारे सक्रिय लेखको को हो और वे जानें कि हमें और बहुत जानना है और कि हमारे समानधर्मी विदेशी साहित्यकारों ने किन-किन परिस्थितियों में कंसी-कंसी कृतियों का सृजन किया है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रायः छ महीने की दिन-रात की मेहनत से इसे प्रस्तुत कर सका हूँ। ग्रथ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की मौलिकता का दावा स्वाभाविक ही नहीं करता। मेहनत का दावा जरूर करता हूँ क्योंकि बड़ी-बड़ी पुस्तकों को छान-निचोड़कर आखिर ग्रथ के विविध साहित्यों के इतिहास प्रस्तुत हुए हैं। हाँ, उस छान-निचोड़ की दिशा में यदि कुछ वैभव बन पड़ा हो तो, पड़ितों और लेखकों की तृप्ति से, सुख पाऊँगा। आशा करता हूँ कि लेखक ग्रथ को पढ़ेंगे और विविध साहित्यों से बल प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पुस्तक लिखी गई है, इसी उद्देश्य से यह लेखको को ही समर्पित भी हुई है।

‘विश्वसाहित्य की रूपरेखा’ की पांडुलिपि आज पाच साल से ऊपर हुए तैयार होकर पडी थी। आज तक ग्रन्थ क्यों नहीं छप पाया इसकी एक कहानी है, जिसे कहने की जरूरत नहीं। वर्तमान प्रकाशकों ने इस बड़े ग्रन्थ को छापकर मेरा और लेखको का हित किया है।

कहना न होगा कि ग्रन्थ लिखने में मुझे प्रभूत परिश्रम करना पडा था, और कार्य खोज के आनन्द से भी मयुक्त न था, निरंतर श्रम का था।

हिन्दी के लेखकों को समर्पित

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१. अंग्रेजी साहित्य	१—८४
१. ऐंग्लो-संस्कृत साहित्य	१
प्राचीन काव्य धर्म काव्य प्राचीन गद्य प्रथम लैटिन- इंगलिश शब्द-कोष	
२. साहित्यिक आदर्श में परिवर्तन	४
नार्मन विजय से चौंसर तक	
३. अंग्रेजी काव्य	५
चौंसर और उसके परवर्ती स्काच कवि इटैलियन प्रभाव	
४. पुनर्जागरण-युग	९
५. पुनर्जागरण-युग का अन्त	१२
६. क्लासिकल-काव्य	१४
व्यंग्य भावुकता	
७. रोमाण्टिक काव्य	१८
८. बुद्धिवाद और विज्ञान	२४
आशावाद . नैतिक और साहित्यिक आलोचना	
९. नवयुग का उदय	२८
१०. बीसवीं सदी	३०
११. नाट्य-साहित्य	३२
शेक्सपियर से पूर्व	
१२. शेक्सपियर और उसके परवर्ती	३५
शेक्सपियर के समवर्ती	
१३. पुनर्जागरण काल का अन्त	४०
१४. नाटक का पुनरुत्थान	४१
१५. शेरिडन से शॉ तक	४३
औद्योगिक क्रांति . उन्नीसवीं सदी का अन्त . बीसवीं सदी	
१६. उपन्यास	४८
आरम्भ से डि फो तक	

१७. रिचर्डसन से स्कॉट तक	४९
भावुकता वास्तविकवाद ऐतिहासिक उपन्यास	
१८. डिकेन्ज से आज तक	५५
१९. अंग्रेजी गद्य-साहित्य	६६
अठारहवीं सदी तक	
२०. आधुनिक गद्य	७०
बीसवीं सदी	
२१. अमेरिका में अंग्रेजी साहित्य	७६
२. अरबी साहित्य	८५—११६
१. इस्लाम से पूर्व	८५
प्राचीन कविता कुरान	
२. हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के बाद	९०
पुस्तकगिरण	
३. नया युग	९२
बाह्य प्रभाव भारतीय प्रभाव भारतीय पंडित बगदाद में	
भारतीय अकमाला पचतत्र कानून व्यवस्था	
४. विदेशों में अरबी साहित्य	९६
विज्ञान दर्शन कोप राजनीति सिद्धांत सूफी-मत.	
अल्फ लैला व लैला	
५. अंधकार का युग	१०५
विदेशों में तुर्क-आन्दोलन	
६. पुनरुत्कर्ष	१०७
७. वर्तमान युग	११०
उपन्यास नाटक लोकसाहित्य लोक गीत	
३. अक्कादी साहित्य	११७—१२८
१. वीर महाकाव्य	११७
इर्काकाव्य एनुमा-एलिश अन्य काव्य पुराण देवस्तोत्र	
सूक्त	
४. इटैलियन साहित्य	१२९—१५३
१. मध्य युग	१२९
हास का काल	

२. पुनर्जागरण-युग	१३३
दो धाराएँ भाषा · इतिहास · जीवन चरित्र · उपन्यास :	
नाटक प्रबन्ध काव्य वैज्ञानिको पर अत्याचार	
३. सत्रहवीं-अठारहवीं सदी	१४१
लिरिक गद्य साहित्यिक विद्रोह . काव्य	
४. उन्नीसवीं सदी	१४७
रोमाटिक साहित्य उपन्यास ड्रामा लिरिक काव्य	
रोमाटिक क्लासिकल यथार्थवाद .	
५ बीसवीं सदी	१५२
५. इब्रानी (हिब्रू) साहित्य	१५४—१७६
१. आरंभ	१५४
२. ताल्मुद-युग	१५७
कला (अधिवेशन)	
३. अरब-स्पेनी-युग	१६०
स्वर्ण-युग इटली मे इब्रानी साहित्य आपत्ति-काल	
४ वर्तमान-युग	१६७
५. फिलिस्तीनी साहित्य	१७४
६. अमेरिकन-इब्रानी साहित्य	१७५
६. ग्रीक साहित्य	१७७—१९६
१. वीर-काव्य	१७७
क्लासिकल-युग	
२. लिरिक-काव्य	१८३
३. नाटक	१८५
४. गद्य	१८९
वक्तृता इतिहास . दर्शन	
५. हैल्लेनिक-युग	१९३
काव्य गद्य	
६. रोमन-साम्राज्य कालीन साहित्य	१९५
७. चीनी साहित्य	१९७—२२०
१. आरंभ	१९७
२. क्लासिकल-युग	१९९

३. कल्पयूशस-युग	२०२
४. टाओ-युग और बौद्ध-युग	२०३
५. स्वर्ण-युग	२०५
६. समृद्धि-युग	२०९
७. उपन्यास और नाटक-युग	२११
८. पुनर्जीवन काल	२१२
९. आधुनिक-युग	२१५
१०. समाजवादी (कम्युनिस्त) वर्तमान काल	२१८
८. चेक साहित्य	२२१—२२६
९. जर्मन साहित्य	२२७—२६४
१. प्राचीन युग	२२७
२. मध्य युग	२२८
लोक काव्य दरवारी वीर काव्य प्रणय काव्य लोक गीत	
३. पुनर्जागरण और सुधार-आन्दोलन	२३२
मानवतावादी .	
४. अठारहवीं सदी	२३७
५. आधुनिक युग	२३९
६. रोमांटिक युग	२४५
राजनीतिक कविताएँ यथार्थवादी उपन्यास लिखिक काव्य यथार्थवादी कविता प्रकृतिवादी साहित्य रस- वादी परम्परा	
७. वर्तमान-युग	२५८
अभिव्यजनावाद नव-यथार्थवाद नात्सी रोमांटिकवाद	
१०. जापानी साहित्य	२६५—२८२
१. आरंभ युग	२६५
२. नारा युग	२६६
३. हेइयन-युग	२६७
४. कामाकुरा-युग	२६९
५. नाम्बोकुचो और मरोमाची युग	२७१
६. इदो युग	२७३
७. वर्तमान-युग	२७७

११. डच साहित्य	२८३—२९४
१२. डेनी साहित्य	२९५—३०८
१३. तुर्की साहित्य	३०९—३१४
१४. नार्वे का साहित्य	३१५—३२७
वाइकिंग काव्य	३१६
१५. पोल साहित्य	३२९—३३६
१६. फ़ारसी साहित्य	३३७—३६४
१. इस्लाम से पूर्व	३३७
२. अब्बासी खिलाफत-काल	३४१
३. मगोल-युग	३५०
४. आधुनिक ईरान	३५८
१७. फिनलैंड का साहित्य	३६५—६७२
१८. फ्रेंच साहित्य	३७३—४०२
१. मध्य युग	३७३
२. पुनर्जागरण-काल	३७६
३. सत्रहवीं सदी	३८०
४. अठारहवीं सदी	३८६
५. उन्नीसवीं सदी	३८९
६. बीसवीं सदी	३९७
७. लोक-साहित्य	४००
१९. मिस्र का प्राचीन साहित्य	४०३—४०८
२०. युगोस्लाव साहित्य	४०९—४१६
२१. रूसी साहित्य	४१७—४५०
१. विदेशी साहित्य से सम्बन्ध	४१७
२. पुश्किन-युग	४२१
३. लेरमोन्तोव	४२९
४. गद्य का युग	४३२
५. सुधार का युग	४३५
६. टाल्सटाय और दॉस्त्वाएक्स्की	४४०
७. कविता का पिछला युग	४४४

८. बीसवीं सदी और वर्तमान	४४६
९. क्रान्ति के बाद	४४९
२२. लातीनी (लैटिन साहित्य)	४५१—४७०
१. रिपब्लिकन-युग	४५१
२. आगुस्तस का युग	४५८
३. रजत-युग	४६१
४. उत्तरकालीन लातीनी साहित्य	४६४
२३. संस्कृत, पाली और प्राकृत	४७१—५०८
संस्कृत साहित्य	४७१
१. वैदिक साहित्य	४७१
सहिता-काल ब्राह्मण . आरण्यक् और उपनिषद्	
२. वेदांग, इतिहास, पुराण	४७६
ऐतिहासिक काव्य पुराण	
३. क्लासिकल-साहित्य	४८०
पाली साहित्य	४९६
१. संस्कृत में बौद्ध-साहित्य	४९७
प्राकृत साहित्य	४९९
२४. स्पेनी साहित्य	५०९—५३८
१. मध्य युग	५०९
वीर काव्य	
२. पुनर्जागरण-युग	५१३
रूढ़िवादी परम्परा पर आघात	
३. अठारहवीं सदी	५२३
४. उन्नीसवीं सदी	५२६
५. वर्तमान काल	५३१
६. स्पेनी-अमेरिका	५३३
२५. स्वीड साहित्य	५३९—५५४
१. मध्यकालीन साहित्य	५३९
बाइबिल के अनुवाद	
२. नयी कविता का उदय	५४६
२६. हिन्दी साहित्य	५५५
१. बोगजकोइ के खंडहर	५५५
हित्तियों के अपूर्व साहित्य भंडार के प्रतीक	

१. अंग्रेजी साहित्य

: १ :

एंग्लो-सैक्सन साहित्य

(६००-१०६६ ई०)

इस देश के निवासियों के लिए, जो अपना इतिहास सहस्राब्दियों में गिनते हैं, इंग्लैंड का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं। उसके साहित्य का इतिहास तो अपेक्षाकृत नितान्त आधुनिक है। साधारणतः उसका आरम्भ कवि चॉसर^१ से माना जाता है।

आरम्भ

परन्तु चॉसर से पहले ही अंग्रेजी साहित्य का जन्म हो गया था, यद्यपि चॉसर पूर्व के छह सदियों के उस साहित्य को कुछ समृद्ध नहीं कहा जा सकता।

अंग्रेजी का उद्भव एंग्लो-सैक्सन बोली से छठी सदी ई० में हुआ। इससे पूर्व इंग्लैंड पर ५५ ई० पू० से ४१० ई० तक रोमन्त्र का अधिकार रह चुका था, फलतः वहाँ लैटिन भाषा का प्रभुत्व था। रोम पर आई आपत्ति के समय जब रोमन्त्र अपने देश लौट गए तो इंग्लैंड के देशज सैल्ट्स ने अपनी रक्षार्थ जर्मन निवासी जूट्स को निमंत्रित किया जिनके पीछे-पीछे सैक्सन्त्र और ऐंग्ल्त्र इंग्लैंड पहुँचे। उनकी भाषा और साहित्य का प्रभाव सातवीं सदी के अंग्रेजी साहित्य पर प्रकट रूप से दिखाई देता है। यह सही है कि उस काल का साहित्य जिस भाषा में प्रस्तुत हुआ वह भी अंग्रेजी कहलाती है, यद्यपि आज हम उसे अपने प्राकृत रूप में नहीं समझ सकते, अनुवाद-रूप में ही पढ़ पाते हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उसे अंग्रेजी मानने में भी आपत्ति की है। परन्तु विशेष अन्तर काल की दूरी ने डाल दिया है और चॉसर-कालीन भाषा-साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में ही चाहे क्यों न हो, हमें उस प्रारम्भिक अंग्रेजी साहित्य पर एक नजर डालनी ही होगी। उस प्राक्-चॉसर-साहित्य के निर्माण का सबध दो विशेष घटनाओं से है। उनमें एक तो छठी सदी ईस्वी में ऐंग्ल्त्र, सैक्सन्त्र आदि का इंग्लैंड-प्रवेश है, दूसरी ५९७ ई० में ऑगस्टाईन^२ का केन्ट में ईसाई धर्म का प्रचार।

प्राचीन काव्य

जर्मन लोग जहाँ जाते थे, आज ही की भाँति, वे अपनी अनुश्रुतियाँ भी साथ लिये

१ Geoffrey Chaucer (१३४०-१४००); २ Saint Augustine (मृ० ६०४)

जाते थे। चौसर-पूर्व का अंग्रेजी काव्य इन्ही जर्मन अनुश्रुतियों पर अवलंबित है। यह काव्य तत्कालीन पश्चात्कालीन हस्तलिपियों में इंग्लैंड के अनेक संग्रहालयों में अक्षत आज भी सुरक्षित है। इनमें 'बोवुल्फ' की काव्य-बद्ध कथा विशेष महत्व की है। कथा के रूप में तो 'बोवुल्फ' की अनुश्रुति इंग्लैंड में एंग्लज के आगमन के साथ ही पहुँच गई थी परन्तु उसका पद्यांकन सातवीं सदी के अन्त (प्रायः ७०० ई०) में हुआ, जब भारत में हूणों की रौंदी भूमि पर जहाँ-तहाँ राजपूत-राजकुल खड़े हो रहे थे। 'बोवुल्फ' की हस्तलिपि अठारहवीं सदी में जलते-जलते बच गई थी और उसकी सिंकी-तपी प्रति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। जर्मन काव्य से संबंधित 'वाल्डेयर' नामक काव्य के भी दो अंश पिछली सदी में उत्तरार्द्ध में कोपेनहागेन के राजकीय पुस्तकालय में मिल गए थे।

'बोवुल्फ' की कथा का सबंध इंग्लैंड अथवा एंग्लज से नहीं है। जर्मन जाति सदा से अपनी अखंडता में विश्वास करती आई है। इसी से वह इस स्कैंडिनेविया (नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क) सबधी अनुश्रुति की रक्षा भी कर सकी। कथा अनैतिहासिक है, गेन्डेल नामक उस दैत्य की, जो डेनराज ह्योथगर की सभा को भयानक रूप से भग कर दिया करता है और जिसका सहार अपने दल की सहायता से बोवुल्फ नाम का पराक्रमी वीर करता है। काव्य के उत्तरार्द्ध में बोवुल्फ राजा बनकर अग्निदैत्य से अपने देश की रक्षा करता है। निश्चय ही कथा कल्पित जगत् की है, परन्तु उसमें जो वीरों के दरबार, उनका रहन-सहन, आपान आदि का वर्णन है, वह तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। काव्य की पक्तियाँ अनुकृत और लंबी हैं, किंतु प्रत्येक पक्ति में अनुप्रास की रवानी है और कवि की भारती तो निःसंदेह विशद है, अक्षत लाक्षणिक भी। वस्तु-नाम उसने साधारणतः चित्र-नाम से अंकित किये हैं। उदाहरणतः समुद्र को वह 'हस-पथ' और शरीर को 'पजरालय' कहता है।

यह जर्मन अनुश्रुति-प्रधान काव्य ईश्वरवादी ईसाई धर्म के विश्वासों से सर्वथा मुक्त है, यद्यपि अपने निर्माणकाल में, उस धर्म-प्रचार का समसामयिक होने के कारण, उसमें जहाँ-तहाँ ईसाईवादी विधि-क्रियाओं का उल्लेख हो गया है। उसकी काव्यधारा सशक्त है—महाप्राण, अतीव शालीन, वीरकाव्यसी।

इसी जर्मन परंपरा में कुछ और खण्ड-काव्य या स्फुट कविताएँ हैं, जिनकी वेदना-व्यजक अनुभूति पाठक के हृदय को छू लेती है। इनमें प्रधान है 'दि द्योर्स टेमेंट', 'दि मेडन्ज कम्प्लेंट', 'दि हज्बैडज मैसेज', 'दि स्ट्रिन', 'दि वाडरर', 'दि सीफेअरर'। अधिकतर कविताएँ जर्मन सामन्तों के दरबारों की हैं, शक्तिमय वीरकाव्यों की।

धर्म-काव्य

इन कविताओं का सबंध तो उस जर्मन जीवन से है जो ऐंग्ल-सैक्सन-जूट्स के साथ

अनुश्रुतियों की परंपरा में इंग्लैंड पहुँचा। इनके अतिरिक्त उस प्राक्-चौसर-काल में ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव ने भी कुछ कम काव्य स्फूर्ति नहीं सिरजी।

छठी सदी ईस्वी के अन्त में आगस्टाइन ने रोम से इंग्लैंड जाकर केंट के जूट्स को ईसाई बनाना शुरू किया। इसी काल आयरलैंड के ईसाई साधुओं ने भी, नार्थब्रिया में अपने मठ बना, प्रचार-कार्य प्रारंभ किया। इसी प्रचार-प्रेरणा से तत्कालीन धर्म-काव्य प्रस्तुत हुए। इनकी कथाएँ तो ईसाई धर्म की थी, पर वाक्यावली, शब्दयोजना, काव्यप्रवाह सभी कुछ उसी पुरानी जर्मन अन्-ईसाई परंपरा का था। ईसाई धर्म के समसामयिक प्रचार में इस नीति ने दूरगामी सफलता पाई। 'अन्द्रियाज' उसी परंपरा का काव्य है, जिसमें सेट एन्ड्रू द्वारा सेट मैथ्यू की रक्षा वर्णित है। इस काल के दो कवि विशेष जाने हुए हैं—कीडमन^१ और 'साइनेवुल्फ'। इन्होंने अनेक ईसाई सन्तों की कथा काव्यबद्ध की। 'बाइबिल' की अनेक कथाओं को इन्होंने काव्य का रूप दिया। 'सेट जुलियाना', 'एलीनी' अथवा 'हेलेन', 'जूडिय' आदि उस काल की कुछ जानी हुई कृतियाँ हैं। इनमें 'दि ड्रीम ऑफ दि रूड' जहाँ प्राचीन अंग्रेजी काव्यों में कल्पना के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखता, वहाँ 'जूडिय' (निरकुश होलोफर्निज का जूडिय द्वारा सहार) ऐंग्लो-सैक्सन काव्य-परंपरा में लोमहर्षक वर्णन और अभिनयोचित तथ्य में वेजोड है। कीडमन और साइनेवुल्फ के व्यक्तित्व-गत जीवन के आँकड़े हमें उपलब्ध नहीं।

प्राचीन गद्य

यह तो हुई उस काल की काव्य-रचना, पर तब का गद्य-सृजन भी कुछ कम महत्व का नहीं। वस्तुतः उस दिशा के गद्य-प्रयास अनेकार्थ में काव्य से अधिक महत्व के हैं। कम से कम उस काल के अंग्रेज लेखकों और विद्वानों को हम कवियों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। शेरवोर्न का बिशप आल्थेलम^२ पहला ज्ञात व्यक्ति है, जिसने इंग्लैंड में अलकृत लैटिन में गद्य-रचना की। तब की रचनाएँ लैटिन में ही हैं। परन्तु उस काल का महान् पंडित और रचयिता वीड^३ है, जिसने अरबों से आक्रांत यूरोप के इस पश्चिमी द्वीप में सस्कृति का एक प्रशस्त केन्द्र स्थापित किया और जिसके 'दि एक्लेजियास्टीकल हिस्ट्री ऑफ दि ऐंग्लज़' (लैटिन में) ने उसके लिए अक्षय कीर्ति अर्जित की। वीड इतिहास, ज्योतिष आदि का प्रकाण्ड विद्वान् था, यद्यपि जैरो के मठ से आए तपोनिष्ठ साधुओं में उसका स्थान विशिष्ट था। वीड के कुछ ही काल बाद डेन्ज के आक्रमण शुरू हुए। उन्होंने अंग्रेजी सस्कृति पर विकराल चोटें की। परन्तु उन चोटों और अत्याचारों का जनता ने खुलकर सामना भी किया। ऐंग्ल-सैक्सन राजा ऐल्फ्रेड^४ ने अपने देश की रक्षा में स्तुत्य कार्य किया। वह

१ Caedmon, २ Cynewulf, ३ Aldhelm (६५०-७०९), ४ Bede (६७३-७३५), ५ King Alfred (८४९-९०१)

केवल सैनिक ही न था, भोज की भाँति वह विद्या-व्यसनी भी था। समर से समय मिलते ही भोज की ही भाँति वह भी भारती का रूप सँवारता। उसने ग्रेगरी महान् के 'पैस्टोरल राइल' का अनुवाद प्रस्तुत किया और बीड के इतिहास का अंग्रेजी रूपान्तर अपनी प्रजा को दिया। उसके किए अन्य अनुवादों में ओरोसियस का 'दि यूनिवर्सल हिस्ट्री' और बोएथियस का 'दि कन्सोलेशन आफ फिलॉसफी' है। इसी काल उसी नृपति के तत्वावधान में 'दि क्रॉनिकल आफ विचैस्टर' नामक एक राष्ट्रीय इतिहास भी प्रस्तुत हुआ। इससे उस काल के इंग्लैंड के विदेशियों के साथ सघर्ष, तप और त्याग का परिचय मिलता है।

प्रथम लैटिन-इंग्लिश शब्दकोष

इसी डेन-आक्रमण-काल में दो धर्म-गुरुओं ने अत्यन्त निर्भीकता और साहस के साथ अपने उद्गारों और रचनाओं द्वारा अपनी जनता का नेतृत्व किया। ये थे, ईल्फ्रिक्^१ और वुल्फस्टैन^२। ईल्फ्रिक् ने पहला लैटिन-इंग्लिश कोष तैयार किया, अंग्रेजी में अपने प्रवचन दिए और मधुर प्रायः गद्य में अपने श्रोताओं को 'बाइबिल' का सन्देश सुनाया। वुल्फस्टैन की वाणी देश के शत्रुओं के विरुद्ध उठी और वह अपने राजा ईथेलरेड को भी उसकी कमजोरी और कायरता के लिए विधिवत् धिक्कारने से न चूका। डेन्ज के अत्याचारों के बीच उसके अंग्रेजी में दिये प्रवचन वायु में गूँज उठे। उसके 'प्रवचनों' ने जनता में अपने शत्रुओं के विरुद्ध एक नई स्फूर्ति भर दी।

: २ :

साहित्यिक आदर्श में परिवर्तन

नार्मन विजय से चौंसर तक (१०६६-१३५०)

नार्मन्ज, जिन्होंने १०६६ ई० में इंग्लैंड को विजय किया, डेन्ज के भाई-बद होते हुए भी, भाषा और सस्कृति की दृष्टि से फ्रैंच बन चुके थे और फ्रैंच विधि तथा प्रशासन के साथ-साथ वे साहित्य में भी फ्रैंच आदर्शों के प्रवर्तक बने। ऐंग्लो-सैक्सन साहित्य मानो इस द्वीप से लुप्त हो गया। नये मॉडल प्रस्तुत हुए जिनमें 'चॉसन डे रोलेंड' तथा 'रोमन डे ला रोज' का यथेष्ट स्थान है। नार्मन विजय के सौ साल पश्चात् नये साहित्य की रचना होने लगी जिसे 'ऐंग्लो-नार्मन' साहित्य की सजा दी जाती है और जिसे हम ऐंग्लो-सैक्सन और फ्रैंच परंपरा का घोल कह सकते हैं।

इस नई परंपरा में लिखित पहला ग्रंथ 'पॉयमा मीरेले' (११७०) था जो पूर्णतः धार्मिक रंग में रंगा है और जिसमें आक्रांत ब्रिटन्ज की लाचारी झलकती है। ब्रिटन्ज के दिलो

में आत्मविश्वास उत्पन्न करनेवाली कृति का सृजन (१२००) लायामन^१ ने किया। लायामन ने बारसे की कृति 'ब्रूट' का अनुवाद प्रस्तुत किया था जिसमें नार्मन्ज़ की बर्बरता का चित्रण है किन्तु उसने अपनी ओर से भी कहानियाँ जोड़ी हैं जिनमें किंग आर्थर की कहानी उल्लेखनीय है।

नार्मन्ज़ के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रभाव काम कर रहे थे। अरब जिन्होंने भारत और चीन से बहुत कुछ सीखा था समस्त यूरोप को नये विचारों से ऋद्ध कर रहे थे। क्रूसेडज़ (अर्थात् यूरोसेलेम को तुर्कों से छुड़ाने के लिए ईसाइयों ने जो युद्ध किये) ने भी नये विचारों का संचार किया। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में भी स्फूर्ति दिखाई देने लगी। 'कर्सर मुडी' (१३२०) जो 'न्यू टैस्टेमेंट' की कहानियों का संग्रह है एक अपूर्व ग्रन्थ है। इससे पूर्व १३०३ में रॉबर्ट मॉनिंग^२ ने फ्रेंच कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत किया था जिसका लोक-परक साहित्य में अपना स्थान है। इनके अतिरिक्त, फेबल्ज़ जिन पर पद्यतंत्र की कहानियों का प्रभाव दीख पड़ता है प्रचलित हुई। इन कहानियों में 'दि वीपिंग बिच', 'दि फॉक्स एंड दि वुल्फ', 'स्प्रिंग टाइम' तथा 'दि साग ऑफ दि हज़बेंडमन' प्रसिद्ध है।

इस काल के लेखकों में से केवल एक ही लेखक के जीवन-चरित का पता चलता है। वह था रिचर्ड रोल्ले^३ जो पुराने तपस्वी सन्तो और फॉक्स, बुन्यन तथा वेजले में सयोजन का काम करता है। इस काल का अन्त लॉरेस मिनोट^४ से होता है जिसने ऐडवर्ड तृतीय^५ की विजयों का हाल लिखा।

इंग्लैंड में एक नई शैली का उद्भव होने लगा जो व्यंग्य प्रधान थी। इस शैली का रूप 'दि आउल एंड दि नाईटिंगेल' में दिखाई देता है।

लैटिन और फ्रेंच का रोमास (एक प्रकार का शौर्य काव्य) के प्रभावाधीन इंग्लैंड में 'हेवलॉक' तथा 'हॉर्न' की रचना हुई। इसी प्रभाव के फलस्वरूप आर्थर की गाथाएँ पुनः जीवित हो उठी।

: ३ :

अंग्रेजी काव्य

चाँसर और उसके परवर्ती (१३५०-१५१६)

आधुनिक अंग्रेजी काव्य-साहित्य का आरम्भ ज्योफ्रे चाँसर से होता है। चाँसर सैनिक, राजनीतिज्ञ और विद्वान् था। मध्य-वर्गीय होने के नाते राज-दरवारों और साधा-

१ Layamon, २ Robert Manning, ३ Richard Rolle (ज० १२९०);

४ Laurence Minot; ५ Edward III

रण जनता दोनों के सबब में उसका ज्ञान असाधारण था। उसने फ्रांस और इटली की यात्राओं में फ्रेंच और लैटिन काव्य-रचना का भी अभ्यास किया था। ओविड और वर्जिल की रचनाएँ उसे कण्ठाग्र थीं। समसामयिक साहित्य का उसे समुचित ज्ञान था। रूपक और दरवारी भावाकनों में उसे विशेष अभिरुचि थी। उसकी प्रारम्भिक कृतियों 'दि बुक ऑफ दि डचेज़' (१३६९) और 'दि हाउस ऑफ फेम' से रूपक और मध्यकालीन वस्तु-रचना के क्षेत्र में उसे अच्छी ख्याति मिली। परन्तु उसके वास्तविक कीर्ति-स्तम्भ हैं—'ट्रॉयलस एण्ड क्रिसिडी' (१३८५-८७) 'दि लीजेन्ड ऑफ गुड विमेन' (१३८५) और 'कैन्टरबरी टेल्स'। इनमें अन्तिम रचना चाँसर समाप्त न कर सका था।

'ट्रॉयलस एण्ड क्रिसिडी' इटैलियन कथाकार बोकाचो के 'इल फिलोस्त्रातो' पर अवलम्बित है। पीछे यह शेक्सपियर के इसी नाम के नाटक का आधार बना। यह पद्य-साहित्य में एक प्रकार का उपन्यास है, जिसमें क्रिसिडी के प्रति ट्रॉयलस का प्रणय और क्रिसिडी की उपेक्षा तथा वचकता अंकित है। रचना का भावतत्त्व आज की दुनिया में भी नितान्त सार्थक है और इसके चरित्रों की सजीवता आज भी सिद्ध है। इस महान् रचना की अपेक्षा 'दि लीजेन्ड ऑफ गुड विमेन', जिसमें क्लियोपेट्रा, थिस्वी, फिलोमेला, आदि नारियों के प्रणय-विषाद प्रतिबिम्बित हैं, गौण कृति है। इसमें फिर भी रूपको, लिरिको आदि की भरमार है।

पर चाँसर का यश विशेषत 'कैन्टरबरी टेल्स' पर अवलम्बित है। कैन्टरबरी जाने वाले तीर्थयात्रियों की कहानियाँ अद्भुत क्षमता और कुशलता से कही गई हैं। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से ये काव्य-कथाएँ मध्यकालीन मानवता का चित्रण करती हैं। अभाग्यवश 'कैन्टरबरी टेल्स' चाँसर समाप्त न कर सका।

जॉन गॉवर^१ ने भी अपनी रचनाएँ इसी काल में कीं। वह चाँसर का समकालीन था। चाँसर की ही भाँति उसने भी फ्रेंच और लैटिन का ज्ञान प्राप्त किया और अंग्रेजी की ही भाँति उन भाषाओं में भी वह स्वाभाविक अधिकार से काव्य-रचना करता था। उसने भी अपने जीवन काल में ही इतनी ख्याति पाई कि कहते हैं, यदि चाँसर न हुआ होता तो उस काल का प्रतिनिधि कवि गॉवर ही होता।

विलियम लैंगलैंड^२ भी इसी काल हुआ और उसने पश्चिमी बोली में अपनी 'दि विज़न ऑफ पीयर्स दि प्लाऊमैन' लिखी। यद्यपि लन्दन की भाषा अंग्रेजी की प्रति-भाषा बनती जा रही थी, फिर भी स्थानीय बोलियों का प्रभाव कुछ कम न था। चाँसर पश्चिमी बोली की कविताओं का विरोधी था। विलियम लैंगलैंड ने इसी बोली में काव्य-रचना की। उसने समसामयिक समाज का अपनी कृति में भरपूर पर्दाफाश किया है। शासन

१ John Gower (मृ० १४०८), २ William Langland (१३३०-१४००)

की दुर्व्यवस्था, धन के अनाचार आदि प्रचुर परिमाण में चौदहवीं सदी की इस असामान्य कृति में प्रतिबिम्बित हैं। लैंगलैंड आधुनिक समाज-शास्त्री की भाँति काव्यतः समाज का विश्लेषण करता है। उसकी धारणा है कि श्रम और ईसाई धर्म की सेवा में ही मनुष्य का कल्याण है। उसने ईसाई-जीवन के आदर्शों से अनुप्राणित अंग्रेजी का सर्वोत्तम काव्य लिखा और उस क्षेत्र में महाकवि दाते के सन्निकट पहुँच गया। लगता है, यदि वह रहस्यवादी न हो गया होता तो निश्चय ही क्रांति का अग्रदूत होता।

पन्द्रहवीं सदी का काव्य-साहित्य सर्वथा नीरस तो नहीं कहा जा सकता परन्तु है वह प्रतीकत 'परावलंबित'। उस सदी का अधिकतर काव्य चौंसर से अनुप्राणित और प्रकारत उसी की कृतियों का रूपान्तर है। स्वतन्त्र कृतियों का उस युग में प्रायः अभाव है जिसका एक कारण शायद यह भी है कि चौंसर-सा सुकवि उसका पूर्ववर्ती प्रतीक है। टॉमस ऑक्लीव^१ और जॉन लीडगेट^२ इसी परंपरा के कवि हैं और वह स्टिफेन हॉव्स^३ भी, जिसने 'दि पास्टाइम ऑव प्लेज़र' की रचना की। पन्द्रहवीं सदी के पिछले सपक्ष में जॉन स्कैल्टन^४ नाम का समर्थ कवि हुआ। उसकी कविता में काव्यत्व की कमी है, व्यंग्यात्मकता जहाँ-तहाँ फूहड़ तक है परन्तु परंपरागत काव्य-सौंदर्य के अभाव के बावजूद उसमें एक जनपरक ताजगी है।

स्काँच कवि

स्काटलैंड में चौंसर का विस्तार अधिक योग्यता से हुआ। 'टैस्टेमेट ऑफ क्रेसिड' और 'किंगिस क्वेर' उस दिशा में सुन्दर प्रयास हैं। चौंसर का अनुवर्ती होकर भी विलियम इनवर^५ 'टैस्टेमेट ऑफ क्रेसिड' के रचयिता रॉबर्ट हेनरीसन^६ के विपरीत अपने पैरों पर खड़ा है। मध्यकालीन चारण की भाँति उसकी वाणी तत्कालीन जीवन को मूर्तिमान् करती है। गैविन डगलेस^७ भी इसी परिवार का कवि है और यद्यपि उसकी अपनी स्वतन्त्र कृतियों ने आधुनिक आलोचकों को विशेषतः प्रभावित नहीं किया, फिर भी उसका वर्जिल का अंग्रेजी अनुवाद निःसंदेह सत्य है। स्काँटलैंड के नृपति जेम्स प्रथम^८ की काव्य-मेवा उस काल सजग थी और उसके 'किंगिस क्वेर' में राज-रचना का एक नमूना हमें उपलब्ध है।

१ Thomas Occleve (१३७०-१४५४), २ John Lydgate (१३७३-१४५०),
 ३ Stephen Hawes (१४७५-१५३०), ४ John Skelton (१४६०-१५२९);
 ५ William Dunbar (१४६०-१५२०), ६ Robert Henryson (१४२५-१५००),
 ७ Gavin Douglas (१४७५-१५२२), ८ James I (१३९४-१४३६)

इटैलियन प्रभाव (१५१६-१५७५)

सोलहवीं सदी के मध्य इटली का सर्वगामी प्रभाव इंग्लैंड के साहित्य पर भी पडा । वियाट^१ और सरे^२ ने 'टोटेल्स मिसेलिनी' (१५५९) के नाम से कविता-संग्रह प्रकाशित किया । लार्ड सरे को कामुक राजा के कोप का शिकार बन तीस वर्ष की आयु में ही सिर कटाना पडा । वियाट ने चौदह पवित्तियों के इटैलियन सॉनेट को अंग्रेजी रूप में सजाया । इस सॉनेट-निर्माता अंग्रेजी कवि का काव्य-संस्कार सकर और बोझिल होता हुआ भी अपनी विशेषता रखता है । सरे की काव्य-धारणा अधिक स्वाभाविक है । उसने वर्जिल के 'ईनिड' के दूसरे और चौथे खंडों का अंग्रेजी ब्लैक वर्स में अनुवाद किया । सरे को इसका गुमान भी न था कि जिस मुक्त छन्द का प्रयोग उसने पहले-पहल किया वह कालान्तर में अंग्रेजी छन्द-परंपरा में इतने महत्व का सिद्ध होगा । उसी परंपरा का उपयोग अंग्रेजी के जगद्विख्यात कवि मारलो और शेक्सपियर दोनों ने किया । मिल्टन, कीट्स और टैनिसन तीनों सरे के छन्द-विन्यास से प्रभावित हुए ।

वियाट और सरे दोनों स्वयं पैट्रार्क से प्रभावित थे और एलिजाबेथ-युग के प्रायः सभी कवियों ने पैट्रार्क की ही उन प्रणय-चेष्टाओं का अनुकरण किया जिनकी दाय उनको वियाट और सरे द्वारा मिली थी । सॉनेट की परंपरा का शेक्सपियर, 'सिडनी' आदि ने भी अनुसरण किया । आश्चर्य की बात तो यह है कि शेक्सपियर और सिडनी दोनों ने पहले उस प्रणाली का मजाक उड़ाया मगर दोनों उसके शिकार हो गये । सॉनेट की शैली अंग्रेजी में अमर होकर रही । एलिजाबेथ-युग में तो उसका प्रचार रहा ही, बाद के युगों में भी १४ पवित्तियों की वह कविता-शैली कवियों द्वारा अपनायी जाती रही । स्वयं मिल्टन ने सॉनेट का प्रयोग किया, यद्यपि उसने परंपरा के अनुकूल उसका उपयोग प्रणय-संबंधी अभिव्यक्ति में नहीं किया । जनतन्त्रिक टिप्पणियों में उसे सॉनेट का साहाय्य अत्यन्त शक्तिप्रद सिद्ध हुआ । स्वयं वर्डस्वर्थ ने इंग्लैंड को प्रमाद से मुक्त करने और नैपोलियन को धिक्कारने के लिए सॉनेट को ही उपयुक्त समझा । कीट्स का "चैपमैनस होमर" सॉनेट की ही पद्धति में लिखा गया । १९वीं सदी में मैरेडिथ ने भी अपनी कविता 'मॉडर्न लव' में प्रेम के विश्लेषण के लिए सॉनेट का ही प्रयोग किया और रोसैट्टी ने भी घूम-फिरकर दाते और पैट्रार्क के ही सॉनेट को काव्याभिव्यक्ति के लिए उचित समझा । इस प्रकार, यद्यपि वियाट और सरे की कविता स्वयं इतनी महत्व की न हुई, परन्तु उसे व्यक्त करने के लिए जिस 'सॉनेट' काव्य-प्रणाली का उन्होंने प्रयोग किया वह निश्चय ही अगले युगों में अंग्रेजी काव्य का सौंदर्य बन गई ।

: ४ :

पुनर्जागरण-युग

(१५७८-१६२५)

एडमन्ड स्पैन्सर^१ काव्य-कला का पण्डित माना गया है। केम्ब्रिज में पढते समय ही उसने अपने गुरुजन और सहपाठियों पर गहरा असर डाला। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सर्वत्रपडा और शीघ्र ही लीसेस्टर के अर्ल ने उसे अपने सरक्षण में ले लिया वह बराबर आयर-लैंड में रहा और वही से उसने अपनी कविताओं की दो जिल्दे प्रकाशित की—‘दि शेपर्ड्स कैलेन्डर’ और ‘दि फेयरी क्वीन’। स्पैन्सर अंग्रेजी भाषा का सस्कर्त्ता माना जाता है। अंग्रेजी में वह होमर और वर्जिल की वीर-काव्य-परंपरा स्थापित करना चाहता था जिसमें शब्द-गाम्भीर्य और काव्य-शालीनता नये रूप से अभिव्यक्त हो। अनेक बार उसने ऐसी काव्य-कहानियाँ लिखीं जिनमें कथा-वस्तु क्लासिकल पृष्ठभूमि पर खडा हुआ। दरबार को उसने अपनी काव्य-प्रतिभा से विशेषतः आकृष्ट किया। ‘फेयरी क्वीन’ में तो उसने स्वयं रानी एलिजाबेथ को नायिका बना दिया। परन्तु उसकी काव्य-मेधा अभिजात-कुलीय दरबार तक ही सीमित न रह सकी और उसने उसके पार साधारण मानव के अज्ञान, अघ-विश्वासों और कमजोरियों पर भी अपनी तीखी निगाह डाली, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि दरबारी परंपरा के बाहर भी उसका कृतित्व उतना ही सार्थक हुआ जितना राज-सभा की अभिव्यजना में। हाँ, इतना जरूर है कि उसके कृतित्व में ‘रिनेसास’ और सावधि युगों का समान रूप से योग मिला। वस्तुतः वह पुनर्जागरण-युग और आधुनिक काल की संधि पर खडा हुआ है।

उसकी रचना में शब्द का माधुर्य अमिट है और, यद्यपि काल की गति ने उसकी कृतियों के कथानकों को आज निश्चय बना दिया है, फिर भी उसके काव्य की अभिव्यंजना, कल्पना की सुचारुता और शब्दों का सगीत इस काल भी अपना प्रभाव रखते हैं। ‘शेपर्ड्स कैलेन्डर’ में पुराण-पन्थिता का प्रचुर-पुट है, फिर भी कविताओं का रूप काफी मनोरम है। ‘फेयरी क्वीन’ ने स्पैन्सर के बाद के अधिकतर अंग्रेज कवियों को आकृष्ट किया है। आज उसकी भी सत्ता कमजोर पड़ गयी है, परन्तु एक समय था जब काव्य-कल्पना में उसका विशेष महत्व था। एलिजाबेथ के युग से ही ‘फेयरी क्वीन’ का कथानक पुराना और अस्पष्ट हो चला था, परन्तु उस काल इस काव्य का रूपक लोगो को मोह लेता था। आज की दुनिया में ‘फेयरी क्वीन’ का ससार मनुष्य का वह यथार्थ चित्रण हमें नहीं दे पाता जो चॉसर और शेक्सपियर दोनों की

१ Edmund Spencer (१५५२-९९)

अमित शक्ति । मध्यकालीन जीवन का फिर भी एक सबल रूप स्पैन्सर की कृतियों में उपलब्ध है ।

एलिजाबेथ-युग की वास्तविक और सुन्दर कविता ने नाटक का रूप लिया और यह मानी हुई बात है कि स्पैन्सर को छोड़कर कविता के क्षेत्र में कोई कवि मार्लो^१ और शेक्सपियर^२ का मुकाबला नहीं कर सका । एलिजाबेथ के नाटककार नाटक के क्षेत्र के बाहर अपनी काव्य-सम्पदा में भी कुछ कम चमत्कार उत्पन्न नहीं करते, यद्यपि उनका प्रधान ध्येय नाटक है । मार्लो का 'हीरो एण्ड लीयन्डर' शेक्सपियर के 'वीनस एण्ड एडो-निस', 'रेप ऑफ लुक्रीस', और विविध सॉनेट, और वैन जान्सन^३ के अनेक लिरिक उस युग की काव्य-सम्पदा का हमें परिचय देते हैं । उस काल छोटी-बड़ी सब तरह की कविताएँ लिखी गयी । माइकेल ड्रेटन^४ की कृतियों में कविता की अनेकरूपता का भंडार प्रस्तुत है । इटैलियन रोमांस की धारा तो उसे न छू सकी, पर स्वयं उसने कविता की अनेक प्रणालियों का प्रयोग किया । ड्रेटन की कृतियों में 'दि वैरन्स वर्स', और 'पोल्योल्वियन' भारी-भरकम कविताएँ हैं, जिनमें वह इंग्लैंड की अनुश्रुतियाँ, जन-विश्वास, भौगोलिक वर्णन आदि प्रस्तुत करता है । परन्तु इनके अतिरिक्त भी उसने कुछ ऐसी कविताएँ छोड़ी हैं जिनकी भाव-सम्पदा और सुकुमारता असाधारण है । 'निम्फीडिया' परी-साहित्य का एक सुन्दर नमूना है और 'वैलेड ऑफ एजिनकोर्ट' तो अंग्रेजी काव्य-साहित्य पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया है ।

ड्रेटन की ही परंपरा में सेमुएल डेनियल^५ ने भी लिखा । 'वार ऑफ दि रोजिज (लैकास्टर और यार्क के गृह-युद्धों का इतिहास) उसने पद्य में लिखा, परन्तु उसकी महत्ता वस्तुतः 'एपिस्सटल्स' की-नी उसकी कविताओं में है, जिनका प्रभाव वर्ड्सवर्थ पर काफी पडा । ये कविताएँ वर्णनात्मक इतनी नहीं जितनी चिन्तनशील हैं ।

एलिजाबेथ-काल की लम्बी कविताएँ अपने ऐतिहासिक भार से पाठक को उबा देती हैं, परन्तु उस काल के गीत और लिरिक अपने प्रभावों में आज सदियों बाद भी ताजे हैं । स्वयं शेक्सपियर ने अपने नाटकों में जहाँ-तहाँ इन गीतों का उपयोग किया है जो हृदय को छू लेते हैं । इस प्रकार की गेय कविताओं के क्षेत्र में जॉन डॉन^६ अनुपम है । वह स्वयं रूमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था—प्रणयी, राज-सभासद्, मैनिक—उसका जीवन विविध स्थितियों से होकर गुजरा । फलतः उसका चित्त अस्थिर और जागरूक था । उसने पढा बहुत और सोचा भी काफी अतः उसके विचारों में तीव्रता काफी थी । उसकी अनुभूति

१ Christopher Marlowe (१५६४-९३), २ William Shakespeare (१५६४-१६१६), ३ Ben Jonson (१५७३-१६३७), ४ Michael Drayton (१५६३-१६३१)

५ Samuel Daniel, ६ John Donne (१५७२-१६३१)

उसके हृदय पर असाधारण प्रभाव डालती थी, परन्तु उसकी मेधा उसके प्रणय को भी चिन्तनशील दर्शन का रूप दे देती थी। वह सौंदर्य के आकार को देखता-समझता है। परन्तु उसके आधार को भीतिक पजर अथवा श्रव मानता है। प्रणय और चिन्तन दोनों का जाँन डॉन की काव्य-स्थिति में अद्भुत ऊहापोह है। कुछ अजब नहीं कि सेन्टपाल का डीन होने के बाद युवावस्था में ही अपने आवेगमय जीवन के आवेगों के कारण ही उसने अपना अन्त कर लिया था।

जाँन डॉन अपने समय का ग्रातिकारी कवि है। वह पारपरिक पद्य के रूप को स्वीकार नहीं करता, न पुरानी उपमाओं को ही स्वीकार करता है। पेट्रार्क के अनुयायी सॉनेट लिखनेवालों की उपमाओं को वह तत्काल त्याग देता है, यद्यपि उसकी अपनी उपमाएँ स्वयं अनोखी हैं। प्रसिद्ध डाक्टर जॉनसन ने कालान्तर में जाँन डॉन और उसकी प्रणाली को मैटाफिजिकल (भीतिक अनुभूति से परे) कहा, क्योंकि उसकी कविताओं में विरोधी भावनाओं का समरूप में उपयोग हुआ। जाँन डॉन की पद्धति अनेक बार सूत्रवत् हो जाती है। डॉन का प्रभाव सत्रहवीं सदी के धार्मिक कवियों पर बहुत गहरा पड़ा। जार्ज हर्वर्ट^१ उनमें विशेष प्रसिद्ध है। अपनी कविता 'दि टैम्पल' में उसने धार्मिक अनुभूति का सुन्दर वृत्तान्त उपस्थित किया। हेनरी वॉन^२ रहस्यवादी कवि हुआ जिसने 'रिट्रीट' और 'आई साँ इटरनिटी दि अदर नाइट' नाम की महत्वपूर्ण कविताएँ लिखी। रिचर्ड क्राशॉ^३ इस वर्ग का तीसरा कवि है, जिसकी कविता 'स्टैप्स टु दि टैम्पल' विशेष महत्व की मानी जाती है।

टॉमस कैरो^४ ने 'कवेलियर' कवियों का प्रारंभ किया। उसकी गैली में काफी भावुकता है और सग्रहों में उसके प्रेम सवधी लिरिकों के उदाहरण उपलब्ध हैं। 'दि रैपचर' नाम की उसकी कविता में शृंगार का प्रायः नग्न वर्णन हुआ है, जिससे आलोचकों ने उसकी तीव्र आलोचना की है। इस कवेलियर काव्य-परंपरा में ही सर जॉन सर्कलिंग^५ भी हुआ जिसने जब-तब उस परंपरा को छोड़कर विचारशील काव्य की भी रचना की। रिचर्ड लवलेस^६ कैरो या सर्कलिंग का-सा मेधावी तो न था, पर उसने भी कुछ सुन्दर गीत लिखे। इस परंपरा से गीतकार रॉबर्ट हैरिंक^७ कुछ विशेष दूर न था, यद्यपि उसे कवेलियरों में नहीं गिना जाता। वह वैन जॉन्सन का शिष्य था और अपनी कविता उसने डेवेनशायर में लिखी। १६४८ ईस्वी में 'हेस्पराइडीज' में उसकी हज़ार से ऊपर कविताओं का सग्रह

१ George Herbert (१५९३-१६३३), २ Henry Vaughn (१६२२-९५),

३ Richard Crashaw (१६१२-४९), ४ Thomas Carew (१५९७-१६३९);

५. John Suckling (१६०९-१६४२); ६ Richard Love Lace (१८१८-५८),

७ Robert Herrick (१५९१-१६७४)

प्रकाशित हुआ। विपाद की छाया उसके लिरिको में काफी पडी है और उसका शब्द-चयन तो निश्चय ही अनूठा है। उसकी कविताओ में इंग्लैंड का ग्राम्य जीवन मूर्तिमान् हो उठा है। उसके लिरिक प्रेम और कल्पना प्रधान हैं, उनका प्रवाह सरल और सहज है और सीमित क्षणभंगुर आनन्द के प्रति उनकी अभिव्यक्ति हृदयग्राहिणी है। हैरिक के जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण में उसका एकान्तवास भी सहायक हुआ। उसके विपरीत एन्ड्रू मार्वेल^१ प्रवाहित जीवन का सबल सुकवि है। उसने क्रॉमवेल और चार्ल्स द्वितीय-काल के इंग्लैंड का मनोहारी वर्णन किया है। प्यूरिटन होने के कारण उसकी कविताएँ व्यग्य और शब्द—प्रहारे से भरी हैं। इस रूप में उसकी यह कविताएँ अपनी उन पूर्ववर्ती कृतियों के विपरीत पडती हैं, जो मधुर और सरल थी।

: ५ :

पुनर्जागरण-युग का अन्त

(१६२५-१७०२)

सत्रहवीं सदी इंग्लैंड के इतिहास में विशेष महत्व की है। गृह-युद्ध ने उस देश में एक नयी परंपरा स्थापित की, जिसने जनतन्त्र के विकास में बड़े महत्व के परिवर्तन किये। विज्ञान और तर्कवाद नयी शक्ति धारण कर रहे थे और व्यापार तीव्र गति से एक नई विज्ञानानुमोदित क्रांति की ओर बढ़ चला था। डॉन ने उसी नयी चेतना का अपनी विकल कविताओ द्वारा परिचय दिया। मिल्टन^२ उसी सदी के आरंभ में उत्पन्न हुआ और उसने उस काव्य-सम्पदा को सिरजा जो अंग्रेजी साहित्य में अमर हो गयी।

जॉन मिल्टन इंग्लैंड के महान् कवियों में है। यदि हम नाट्य-परंपरा के कवियों से उसे अलग कर दें तो निश्चय ही उसकी शालीनता अनुपम है। उसने ख्याति भी अपनी काव्याभिसृष्टि के गौरव के अनुकूल ही पायी है। गृह-युद्ध के पहले की उसकी कविताओ में 'कोमस' प्रधान है। उसकी प्रारंभिक कविताएँ सन् १६४५ में संग्रहीत हुईं। मिल्टन को जो केवल कवि के रूप में जानते हैं, उनको पता नहीं कि अपने निबन्धों में उस महाकवि ने गद्य का कितना प्रखर रूप सिरजा है। गृह-युद्धों के अवसर पर उसने जिस गद्य-धारा का सृजन किया वह उस काल के अंग्रेजी साहित्य में अनुपम है। मिल्टन अंग्रेजी साहित्य का प्रायः पहला पैम्फलेटियर है जिसने कलम का उपयोग जन-संघर्ष के पक्ष में किया। क्रॉमवेल के नेतृत्व ने उसमें मानवता के विजयी भविष्य के प्रति अद्भुत निष्ठा और आशा जगा दी थी। उसी संघर्ष की कटुता और मानवता के प्रति सजग निष्ठा ने जीवन के अंतिम सालों में दृष्टिहीन, प्रायः निराश, मिल्टन को अपना वह अद्भुत वीर काव्य लिखने को वाध्य

१ Andrew Marvell (१६५१-१६७८); २ John Milton (१६०८-७४)

किया जो 'पैराडाइज़ लॉस्ट' और 'पैराडाइज़ रिगेन्ड' के नाम से जगत् में विख्यात हुए। इनमें पहला काव्य-खंड सन् १६६७ में प्रकाशित हुआ, दूसरा चार वर्ष बाद सन् १६७१ में।

मिल्टन ने जीवन के भीतर सघर्ष की जो व्यवस्था पायी, वह निश्चय ही तत्कालीन एतिहासिक स्थिति का प्रतिबिम्ब थी। 'कोमस' में उसने उसी अन्तस्सघर्ष की व्याख्या की। मिल्टन की सभी कृतियों में 'कोमस' आज विशेष लोकप्रिय है। इसी प्रकार "पैराडाइज़ लॉस्ट" में ईव और एडम सघर्ष करते हैं, जैसे क्राइस्ट सेटन के विरुद्ध 'पैराडाइज़ रिगेन्ड' में सघर्ष करता है और सैमसन 'एगोनिस्टस' में मिथ्या मतों के विरुद्ध। 'पैराडाइज़-लॉस्ट' सब युगों के लिए महान् कृति है। एडम और ईव, मुमकिन हैं, हमारे आज के जीवन में महत्व न रखते हो, परन्तु मिल्टन के शैतान का विद्रोह निश्चय ही एक जीवित परंपरा है, जिसमें हम सदा साँस ले सकते हैं। मिल्टन न केवल प्यूरिटन सम्प्रदाय का, वरन् विश्व साहित्य का, एक महान् कृतिकार है।

सैमुएल बटलर^१ प्यूरिटनवाद का सबसे बड़ा तत्कालीन प्रतिवादी है। जहाँ मिल्टन ने प्यूरिटनवाद को सुन्दरतम चित्रित किया वहाँ बटलर ने उसे अपने व्यंग्यात्मक काव्य 'हूडीब्रास' में मिथ्यावाद का मूर्तिमान स्वरूप कहा। बटलर मिल्टन के प्यूरिटनवाद का इस प्रकार सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी हुआ। बटलर का यह भाण वास्तव में अपनी भणैती की नग्नता में मिल्टन की शालीनता का ठीक जवाब है। मिल्टन, कहते हैं, अपने जीवन-काल में जनता में अप्रिय हो गया था, यद्यपि इसके लिए विशेष प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः उसके जीवन काल में ही उसकी कृतियाँ श्रद्धा से पढ़ी गयीं और १८वीं सदी में तो उसका अनुकरण भी काफी हुआ। इसमें फिर भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि मिल्टन की काव्य-धारा क्लिष्ट है और उसमें लैटिन और ग्रीक सन्दर्भों की भरमार है। 'ल'अलेग्रो' और 'इल पेन्सरेसो' उस शैली के सिद्ध प्रमाण हैं। मिल्टन की पद्धति के विरोधी कवियों ने हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया, जिसे कवि पोप ने विशेष महत्व देकर प्रसिद्ध किया।

इस हीरोइक पद्धति में भाषा के प्रवाह और सरलता को विशेष महत्व दिया गया। प्रसाद उसका विशेष गुण हुआ। इस प्रकार के छन्दपरक आन्दोलन का प्रथम प्रवर्तक एडमण्ड वालेर^२ और सर जॉन डेनहम^३ हुए। इनके आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि काव्य की विकृत और क्लिष्ट भाषा आशुगम्य और सहज बन गयी। विषय और उसकी अभिव्यक्ति दोनों में सरल समानता दृष्टिगोचर हुई। डेनहम की प्रसिद्ध कविता 'कूपर्स हिल' को जान ड्राइडन^४ ने जो इतना सराहा वह उसके सहज प्रवाह के कारण ही।

जॉन ड्राइडन—नाटककार, आलोचक और अनुवादक—स्वयं इस पद्धति का

१ Samuel Butler (१६१२-८०) २ Edmund Waller (१६०६-८७)

३ John Denham (१६१५-६९), ४ John Dryden (१६३१-१७००)

प्रधान व्याख्याता था। सुन्दर प्रभावशाली वाक्यावली से अलंकृत, सुष्ठ, सरल कविता लिखना उसकी कला का अन्तरंग गुण था। ड्राइडन ने अपनी कृतियों द्वारा बड़ी कीर्ति कमाई है, यद्यपि अग्रेज जाति ने उसे इतना महत्व न दिया। समकालीन घटनाओं को अपनी कविता में मूर्त कर ड्राइडन ने काव्य-क्षेत्र में उस काल का एक नया प्रयोग किया। उसका 'एनस मिराबिलिस' डच-युद्ध और लन्दन के अग्नि-सहार का काव्य-रूप है। शैफ्ट्सबरी के षड्यन्त्रों और मन्मथ की कृतघ्नता ने उसके 'एबसालोम एण्ड एचिटोफेल' में अपनी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पायी। इसी प्रकार उसकी अन्य कविताएँ भी समकालीन राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों की पोषक हैं। ड्राइडन ने वर्जिल, जुवेनल, ओविड और चॉसर के अनुवाद किये। उसने गद्य का भी रूप निखारा। फेबल्ट की भूमिका में जिस गद्य का उसने प्रयोग किया वह उस क्षेत्र में अनुपम है।

: ६ :

क्लासिकल काव्य

(१७०२-१७७०)

व्यंग्य

अलैगज़ैंडर पोप^१ अग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा व्यंग्य-कवि है। व्यंग्य को उसने अपनी कला से आलोकित कर एक विशिष्ट रस के रूप में प्रस्तुत किया। उसके आलोचकों ने उसे अनेक प्रकार से जाँचा है परन्तु अधिकतर उस पर चोटे ही पड़ी हैं। उसके व्यंग्य को साधारणतः लोगो ने अन्यायनिष्ठ माना है। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि पोप कलाकार था। अग्रेजी भाषा में उसका स्थान क्लासिकल कवि के सन्निकट है। उसके दृष्टि विस्तार की कुछ सीमाएँ निश्चित हैं। पोप में सेवा और त्याग की भावना मिल्टन की ही भाँति प्रबल थी। 'ऐस्से ऑन मैन' में उसने पद्य में अपने अध्यात्म का रूप रखा। परन्तु निश्चय ही आध्यात्मिक साहित्य में उसके दृष्टिकोण की विशेषता नहीं। उसका महत्व साहित्य में व्यंग्य कृति उत्पन्न करने में है। 'दि रेप ऑफ द लॉक' में उसने १८वीं सदी के समाज का जो चित्र खींचा है, वह व्यंग्य के रूप में बड़े महत्व का है। 'डन्सियाड' में उसने प्रमाद और निष्क्रियता का बुरी तरह मजाक उड़ाया है और समसामयिक मूर्खों का जो रूप उसने उसमें प्रस्तुत किया है वह नितान्त हास्यास्पद है। उसकी अपेक्षाकृत छोटी कृतियाँ तो और भी सुन्दर हैं। 'दि एपिस्तल टु डाक्टर आर्वुथनोट' इस दिशा में सुन्दर दृष्टांत के रूप में रखा जा सकता है। स्पोरस अथवा लार्ड हर्वी के व्यंग्य चित्र अत्यन्त आकर्षक हैं। इसमें ऐडिसन पर भी उसकी चोट काफी गहरी है।

१ Alexander Pope (१६८८-१७४४);

पोप ने व्यंग्यात्मक काव्य के अतिरिक्त दूसरी कविताएँ भी लिखी हैं जिनमें होमर के अनुवाद के अतिरिक्त 'पेस्टोरल्स' और 'विन्डसर फॉरेस्ट' महत्व की हैं। होमर की कृति का उसका अनुवाद तो काफी पढा गया है, यद्यपि उसकी अनुवाद-शैली की आलोचकों ने कटु आलोचना भी की है। अनुवाद में जो उसने अलकरण की बहुलता उपस्थित कर दी है उससे उसके प्रति आलोचना की कटुता भी बढ़ गई है। उसकी रूमानी प्रवृत्ति का विशेषत 'एल्योयसा टु एव्रेलांड' और 'एलिजी टु दि मेमॅरी ऑफ ऐन अनफॉरचुनेट लेडी' में होता है।

अलैग्जैण्डर पोप ने अपने परवर्ती काल के साहित्य पर कुछ कम प्रभाव नहीं डाला। उसके अनुयायियों में विजिट्ट सैमुएल जॉन्सन^१ और ऑलिवर गोल्डस्मिथ^२ हुए, यद्यपि अपनी कला में दोनों उमने काफी भिन्न हैं। सैमुएल जॉन्सन ने अधिकतर गद्य ही लिखा, यद्यपि उसके दो व्यंग्य 'लन्दन' (सन् १७३८) और 'दि वैनिटी आफ ह्यूमन विशेज' (सन् १७४९) उसकी व्यंग्यात्मक शक्ति को प्रचुरता से प्रदर्शित करते हैं। गोल्डस्मिथ के काव्य पर एक सामाजिक छाप है। 'ट्रैवलर' (सन् १७६४) और 'डिजर्टेड विलेज' (सन् १७७०) में गोल्डस्मिथ ने इंग्लैंड और आयरलैंड की सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों का चित्रण किया है। समसामयिक सामाजिक स्थिति को समझने और व्यक्त करने की उसमें पोप से कहीं बढ़कर शक्ति थी। उसकी शैली चौंसर की कला के अनुकूल थी, और उसकी अभिव्यक्ति में भावों का सम्मिश्रण असाधारण हुआ।

पोप और उसके अनुयायियों ने अपनी कृतियों पर समकालीन समाज की छाप डाली। १८वीं सदी के कवियों की एक विशेषता प्रकृति-पर्यवेक्षण की रही है। जेम्स टॉमसन^३ इस प्रकार का सम्भवत पहला कवि है जिसने प्रकृति का आमूल वर्णन किया है। 'मिक्स सीजन्स' नाम की उसकी कृति ऋतुओं का चित्रण करती है जो कालिदास के 'ऋतुसंहार' की भाँति प्रकृति सवधी स्वतन्त्र काव्य है, यद्यपि दोनों की प्राकृतिक सवेदना में न केवल मात्रा का बल्कि गुण का भी अन्तर है। 'सीजन्स' नाम की यह कविता बड़ी लोकप्रिय हुई। यह है भी बड़ी सरल, प्राय १०० वर्षों तक इंग्लैंड के कविता-पाठकों पर उसका अधिकार बना रहा। साधारण जीवन, गरीबी आदि के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति विशेष लोकप्रियता का कारण हुई। इसी कारण जो लोग पोप की प्रतिभा के समक्ष नहीं टिक पाते थे उन्होंने भी टॉमसन की सादगी को सराहा, थी भी प्रकृति-अकन की उसकी कला सर्वथा मौलिक जो प्रकृति के प्रति लोगों की बढ़ती हुई अभिरुचि को समृद्ध करती गई।

१ Samuel Johnson (१७०९-८४), २ Oliver Goldsmith (१७२८-७४);

३ James Thomson (१७००-४८),

भावुकता

तब के इंग्लैंड में एक नयी मानवता का उदय हो रहा था। व्यवसाय ने एक धनी और सतुष्ट वर्ग उत्पन्न कर दिया था जो मनुष्य के प्रति दया और सहानुभूति की प्रेरणाओं से आकृष्ट हुआ और, यद्यपि उसने अपने स्वार्थ के अर्जन में कभी कमी न की, अपनी अभिरुचि की उसने परिधि निश्चय ही बढ़ा दी। मानव-चित्त में एक प्रकार का विद्रोह उदित हो रहा था और उसका सबंध निरन्तर बढ़ते हुए जनान्दोलनों से होता जा रहा था। व्यापार, जो निरन्तर समाज को धनी और कगाल—दो स्पष्ट भागों में विभक्त करता जा रहा था, मानवता के प्रति इस नयी सहानुभूति का विशेष कारण बना। अनेक साहित्यकारों ने उस काल की परस्पर विरोधी तथा मानवता-प्रेरित प्रवृत्तियों का अपनी कृतियों में अकन किया। विलियम काउपर^१ ने अपनी कृति 'जॉन गिल्पिन' में इसी प्रकार की प्रवृत्तियों और अनुभूतियों का प्रदर्शन किया। काउपर के 'लेटर्स' अंग्रेजी भाषा के सर्वोत्तम नमूने हैं। उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'टास्क' है जिसमें कवि नगरो से दूर देहात की दुनिया में घूमता है और बड़े सहज भाव से गाँव के दृश्य प्रस्तुत करता है। उस काल के कवियों ने तर्कवाद के विरोध में बहुत कुछ लिखा। परन्तु कुछ को इसी कारण तर्कवाद और न्याय-सम्मत जीवन के लोप का भी अदेशा हो आया। काउपर भी उन्हीं में था और उसने अपनी सशक्त कविता 'कास्ट अवे' में अपने उसी भय का मूर्तन किया।

इस भय ने १८वीं सदी के कृतित्व को काफी कलुपित भी कर दिया। फलत एक अद्भुत कष्टकर कायिक चेतना कवियों के एक वर्ग में उत्पन्न हुई। विषाद की एक विचित्र अनुभूति का उन्होंने अनेकत अकन किया। विषाद प्रेरित काव्य 'एलेजी' का इसी कारण अनेकत अकन उदय हुआ। बहुत कुछ तो हिन्दी के आधुनिक छायावाद की भाँति विषादमय कविता लिखना उस काल का फैशन हो गया था परन्तु, चाहे रीतिवत् ही क्यों न हो, कुछ कवियों का तो इसने जीवन ही अपनी शक्ति से प्रभावित कर दिया। इनमें 'एलेजी' का रचयिता टॉमस ग्रे^२ विशेष प्रसिद्ध हुआ। होरेस वालपोल के साथ अपनी तरुणावस्था में ग्रे ने यूरोप के समृद्ध और सुखी जीवन का काफी अनुभव किया था। परन्तु १८वीं सदी के केम्ब्रिज के उसके पिछले जीवन ने उसे शिथिल कर दिया। विषाद की एक लहर जैसे उसके रोम-रोम में बहकर भिन गयी जिसने उसकी कृतित्व-शक्ति शिथिल कर दी। अपने समय के यूरोप के प्रसिद्ध विद्वानों में टॉमस ग्रे भी एक थे। उसने अपनी कविताओं में नयी रुचियों का समावेश किया। उसके 'डिसेन्ट ऑफ ओडिन' में नार्वे आदि उत्तरी देशों के प्रति सकेत है और 'दि वार्ड' में मध्यकालीन जीवन के प्रति। विषादपूर्ण एलेजी सवधी साहित्य अंग्रेजी में काफी बढ़ चला जिसमें कन्निस्तानों, खडहरों, फैले सुनसान मैदानों का वर्णन महत्व का समझा गया।

१ William Cowper (१७३१-१८००), २ Thomas Gray (१७१६-७१),

विलियम कॉलिन्स^१ तो अपने विपाद के वितरण में ग्रे से भी बढ़ गया। कॉलिन्स अपने जीवित वातावरण से अनभिज्ञ हो, यह उसकी 'हाउ स्लीप दि ब्रेव' से तो नहीं लगता, परन्तु यह निश्चय है कि उसकी प्रवृत्ति प्रायः स्वप्निल थी। उसकी कविताओं—'ओड गॉन दि पापुलर सुपरिस्टैंशन्स ऑफ दि हाई लैन्ड्स', 'ओड टु ईवनिंग' और 'डर्ज इन सिम्बेलीन'—में विपाद की छाया जैसे शब्द-शब्द को अपने भार में बोझिल कर रही है। साधारणतः उसकी कला बोझिल है परन्तु जब कभी वह सरल हो पाता है तब जैसे उसका स्वर मधुर गुणगुनाहट से अद्भुत आकर्षण धारण कर लेता है।

विलियम काउपर के जमाने से ही कविता के क्षेत्र में असाधारण रुग्णता का प्रारम्भ हो गया था। क्रिस्टोफर स्मार्ट^२ ने तो इस काव्यगत रुग्णता की पराकाष्ठा कर दी। उसका नितान्त विकृत और बदनाम जीवन पागलखाने में ही जाकर सुस्थिर हुआ। वहाँ उसने दीवारों पर कोयले से अपना 'साग टु डेविड' लिखा। ब्राउनिंग ने उस गीत को वेहद सराहा है।

जमाने के भौतिकवाद ने कुछ कवियों को जैसे विकृष्ट कर दिया। अनेको ने अपनी साधना उस भौतिकवाद के विरोध में प्रयुक्त की। अर्थवाद दिन-दिन जोर पकड़ता जा रहा था और कवि, जब वे उसका आन्दोलन के रूप में प्रतिवाद न कर सके तब, स्वप्निल और अन्तर्मुख हो गये, निरन्तर इलहाम-सा उन्हें होने लगा और वे एक प्रकार की रहस्यमयी प्रेरणा से अपना उद्बोधन करने लगे। विलियम ब्लेक^३ ने तो जैसे फरिश्तो और दूसरी अपार्षिथ मूर्तियों को स्पष्ट देखा, जैसे वे मूर्तियाँ उसे घेर कर मित्रों के समुदाय की भाँति बगीचों में बैठने लगी। इस प्रकार के स्वप्नों ने उसे दुनिया से पृथक् कर दिया। उसके आलोचकों का कहना है कि उसने मानव-आत्मा को भौतिकता की दासता से मुक्त कर दिया और जीवन को नेक और बंद के परे श्वेताकार जलती हुई शक्ति के रूप में देखा। निःसदेह ब्लेक रहस्यवादी था। अपनी इस नयी चेतना में काव्य की परंपरा से ब्लेक इतनी दूर हो गया है कि उसने अपनी नयी रहस्यमयी भाषा, अपने नये प्रतीक, अपनी नयी शब्दावली बना ली है जो पाठक को उलझन में डाल देती है। यदि कविता का कोई स्वरूप ब्लेक ने प्रस्तुत किया है तो वह केवल 'साग्स ऑफ इन्नोसेन्स एण्ड एक्सपीरियन्स' और 'एवरलास्टिंग गॉस्पेल' आदि में देखा जा सकता है।

रॉबर्ट बर्न्स^४ भी इसी काल हुआ। उसने बड़े सुन्दर व्यंग्य लिखे जिससे उसका प्रवेश एडिनबरा के शिष्ट समाज में हो गया। वह अशिक्षित किसान कवि कहा जाता है, परन्तु कुछ ही दिनों बाद राजधानी के आस-संचित जीवन ने उसे अकर्मण्य बना डाला।

१ William Collins (१७२१-५९), २ Christopher Smart (१७२२-७०);

३. William Blake (१७५७-१८२७), ४ Robert Burns (१७५९-९६)

उसे फ्रेंच-राज्यक्रांति का शिशु भी कहा गया है। परन्तु उसके ये दोनो विरुद्ध प्रश्नात्मक हैं। वह पोप, टॉमसन, ग्रे, शेक्सपियर सबको पढ़ चुका था और एक शिष्ट अंग्रेज कवि की भाँति लिखता था। साथ ही उसकी सुन्दरतम कृतियाँ फ्रेंच-क्रांति के पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसने धर्म की कृत्रिमता के प्रति विद्रोह किया और मनुष्य-मनुष्य का भेद उसे असह्य हो उठा। 'जॉली बेगर्स' में उसने इस भेद पर प्रबल कुठाराघात किया। 'टैम ओ' शैन्टर' भी इसी प्रकार की एक सशक्त कृति है। इसी कारण वह चर्च से विरक्त होकर पानशालाओं की ओर आकृष्ट हुआ, यद्यपि इस आकर्षण ने उसके चित्त को सयत न रहने दिया।

कविता का रूप अब तक बदल चुका था। फिर भी जॉर्ज क्रेब^१ के-से कुछ लोग पोप की ओर जब-तब झुक पड़ते थे। जिस कपलेट का पोप और जॉन्सन ने प्रयोग किया था, क्रेब ने भी उसका प्रयोग किया। उसकी कविताओं के विषय साधारणतः देहाती जीवन के थे। उसने रूमानी माया को अपने पास फटकने न दिया। 'दि विलेज', 'दि पैरिश रजिस्टर' और 'टेल्स इन वर्स' उसकी प्रभूत आकर्षक कृतियाँ हैं। उसकी काफी कटु आलोचना हुई परन्तु रूमानी आलोचकों ने वस्तुतः उसके ऋद्ध यथार्थवाद को न पहचाना।

. ७ :

रोमान्टिक काव्य

(१७७०-१८३२)

१९वीं सदी में अंग्रेजी कविता में उस नयी धारा की अभिसृष्टि हुई जो साधारणतः रोमान्टिक (रूमानी, रोमांचक) कही जाती है और जिसने भारत की भाषाओं के अनेक कवियों को भी समय पाकर प्रभावित किया। रोमान्टिक शैली के कवियों की प्रकृति के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। जीवन के ऊपर प्रकृति का प्रभाव वे प्रायः आध्यात्मिक मानते थे। उद्योगवाद और उद्योगशील नगरों से आतंकित होकर जैसे वे रक्षा के लिए प्रकृति की ओर बढ़े। प्राचीन धार्मिक परंपराओं की जड़ता से भी ऊबकर अध्यात्म की नई दशा, एक नई अनुभूति की ओर वे बढ़ चले। स्पैन्सर, मिल्टन और पोप की दुनिया वाहरी थी, इनकी स्वयं इनके आवेगों में बिखरी अथवा कसी। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, स्काट, वायरन, शेली और कीट्स रोमान्टिक शैली के प्रमुख कवि हैं।

टॉमस चैटरटन^२ ने मध्यकालीन काव्यधारा का अनुकरण करते हुए उस अद्भुत रस का कविता में मंचार किया जो रोमांटिक काव्य का आधार बना। चैटरटन नितान्त अल्पायु में मरा, केवल १८ वर्ष की आयु में। और वह भी सामान्य मृत्यु से नहीं आत्महत्या

१ George Crabbe (१७५४-१८३२), २ Thomas Chatterton (१७५२-७०)

द्वारा। चैटरटन निस्सदेह मनस्वी और मेधावी था और यदि वह जीता रहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता, परन्तु उसके भावावेगो ने उसे अकाल ही उठा लिया। उसकी इस अकाल-मृत्यु ने आलोचको में उसके सम्भावित भावी जीवन के सबध में आशा और निराशा दोनो की प्रवृत्ति जन्मी है, परन्तु उनके प्रति समभाव होकर भी कम से कम हम उसे रोमान्टिक कवियों की परंपरा का दूरस्थ प्रवर्तक मान सकते हैं।

विलियम वर्ड्सवर्थ^१ रोमान्टिक कवियों में सबसे महान् है। उसका जीवन भी काफी लम्बा था, ८० वर्ष का, यद्यपि मृत्यु से प्राय ३५ वर्ष पहले ही उसकी कवित्व-शक्ति का निधन हो गया। अपने प्रारंभिक वातावरण में अकृत्रिम मानव न उसे आकृष्ट किया। रूसो की विचारधारा ने मानवता के प्रति उसकी आशाओं को सशक्त किया, फ्रच राज्यक्रान्ति को उसने मनुष्य की स्वतन्त्रता के जनक के रूप में स्वीकार किया, और इंग्लैंड की फ्रांस के विरुद्ध युद्ध-घोषणा का उसने सबल प्रतिवाद किया, परन्तु जब नैपोलियन की महत्वाकांक्षा शार्लमान का अनुकरण कर चली तब उसे बड़ा क्षोभ हुआ। बर्क के प्रभाव से उसने भी धीरे-धीरे इंग्लैंड की राजनीति का रुख स्वीकार कर लिया और शीघ्र-वह घोर प्रतिक्रियावादी बन गया। इन क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं से पृथक् वर्ड्सवर्थ प्रधानतः प्रकृति का कवि है। पिछले काल के प्रकृति-प्रेमी कवियों ने उसका अनुकरण भी प्रचुर मात्रा में किया है। वर्ड्सवर्थ की प्रारंभिक ख्याति उसके 'लिरिकल बैलेड्स' के प्रकाशन से हुई। इस संग्रह में उसकी अपनी कविताओं के अतिरिक्त कोलरिज^२ का "एन्ड्रेन्ट मरिनर" भी प्रकाशित हुआ परन्तु जहाँ वर्ड्सवर्थ ने सादे देहाती जीवन की घटनाओं का मूर्तन किया, वहाँ कोलरिज ने विचित्रता की उपासना की। 'दि लिरिकल बैलेड्स' (१७९८) के पहले ही 'दि प्रिल्यूड' का प्रकाशन १८५० में ही हो चुका था। 'प्रिल्यूड' आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान् कविता मानी जाती है, जिसमें मानव-चित्त की एकानुभूति असाधारण रीति से चित्रित हुई। 'लिरिकल बैलेड्स' के बाद वर्ड्सवर्थ ने कविता में सॉनेट का ही उपयोग किया। 'ओड टु इम्मोर्टेलिटी' में उस कवि ने जन्मपूर्व के जीवन का एक रहस्यमय अंकन किया। 'कैरेक्टर ऑफ दि हैपी वारियर' में उसने अपने भाई और नेल्सन के कर्मठ जीवन की ससृष्टि की ओर 'ओड टु ड्यूटी' में वह फिर क्लासिकल अनुभूति की ओर आकृष्ट हुआ। 'लाओडेमिया' भी उसकी एक असामान्य क्लासिकल कृति है। प्रकृति के साथ उसकी घनी सहानुभूति थी और आलोचको का विचार है कि काव्यालेखन में उसे उस दिशा से बड़ी प्रेरणा मिली। सम्भव है कि प्रकृति-चेतना का उसे आभास मात्र रहा हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने मनुष्य-प्रकृति की अनजानी

१ William Wordsworth (१७७०-१८५०), २ Samuel Taylor Coleridge (१७७२-१८३४)

गहराइयो तक पैठकर अनुभूति की समृद्धि खोजी और पाई। उसकी अपील परिपक्व चेतना के प्रति है।

कोलरिज वर्ड्सवर्थ का मित्र था, अभिन्न मित्र, और दोनों पर एक दूसरे का गहरा प्रभाव पडा। वर्ड्सवर्थ की प्रकृति सयत्, धीर और तपस्यापूर्ण थी। उसने काव्य के क्षेत्र में जो खोजा वह पाया। कोलरिज इसके विपरीत सर्वगामी था। इसी से उसकी बुद्धि एकाकी न हो सकी। कहते हैं, अफीम के प्रति उसकी अदम्य तृष्णा भी उसमें एकनिष्ठा के अभाव का कारण हुई, यद्यपि अफीम का उपयोग उसने उस रोग के निवारणार्थ किया जो आमरण उसे जकडे रहा। अपने मित्रों और पत्नी तक के प्रति उसका भाव उपेक्षा का था, अनुत्तरदायी, यद्यपि उससे मिलने वाला विरला ही उसके व्यक्तित्व के सम्मोहन और शब्दों के चमत्कार के जादू से बच पाता था।

कोलरिज केवल कवि ही न था, -आलोचक और दार्शनिक भी था। उसने दर्शन, धर्म, विज्ञान और राजनीति का समन्वित स्वप्न भी देखा। उसकी 'बायोग्रेफिया लिट-रेरिया' में कला की आधुनिक दार्शनिक आलोचना के बीज मिलते हैं। कोलरिज की कल्पना में स्मृति और स्वप्न का अद्भुत सयोग था। उसके काल्पनिक ससार में अद्भुत पक्षियों, अनूठे जहाजों, अनोखे समुद्रों का भी स्थान था। अपार्थिव मूर्तियाँ, अपार्थिव सगीत, अपार्थिव रूपरेखाएँ अद्भुत रूप से जीवित-सी होकर उसके कल्पना-क्षेत्र में विचरण करती थी। 'एन्ड्रान्ट मरिनर' उसके इसी स्वप्न का सत्य है। 'कुवलाखाँ' भी इसी परंपरा में एक अवीसीनियन कुमारी का जादूभरा सगीत है। कवि जीवन के तन्तुओं को तोड़कर अज्ञात, परन्तु जीवित स्वप्न-देश में पहुँच जाता है।

सर वाल्टर स्कॉट^१ की गणना भी रोमान्टिक प्रवृत्ति के कवियों में की जाती है। स्कॉट अंग्रेजी के प्रारंभिक उपन्यासकारों में है और उसका साहित्य में अधिकार विशेषतः उपन्यास-रचना पर माना जाता है, परन्तु काव्य के क्षेत्र में भी उसने काफी ख्याति प्राप्त की, यद्यपि उसका काव्य-क्षेत्र औपन्यासिक विशेषताओं से भरा है। उसकी कविता में भी उपन्यास की ही भाँति मध्यकालीन सघर्षमय जीवन के आलोक मिलते हैं। मध्यकालीन वैलेड और रोमास उसकी कविताओं में सजग हैं। इस प्रकार की उसकी कविताओं का आरंभ 'दि ले ऑफ दि लास्ट मिन्स्ट्रैल' (१८०५) से होता है। 'मारमियन' (१८०८) और 'दि लेडी ऑफ दि लेक' (१८१०) इसी परंपरा की कविताएँ हैं। उपन्यासों में सफल हो जाने से उसकी निष्ठा काव्य-रचना में कम हो गई, फिर भी भावों के आवेग, कर्ण रस की आर्द्रता, वीर और रौद्र रसों के परिपाक और अतीत के चमत्कारी वर्णन में स्कॉट अनोखा है।

लार्ड वायरन^१ रोमांटिक कवियों में अपना विशेष स्थान रखता है। वायरन का व्यक्तित्व उसकी कविताओं से कहीं महान् माना गया है। यद्यपि ऐसा कहने से उसकी कवित्व शक्ति की उपेक्षा भी हो गयी है, फिर भी यह सच है कि वायरन का महान् व्यक्तित्व केवल काव्य-शक्ति तक ही सीमित न था और अनेक बार वह राजनीति के क्षेत्र में भी आकार धारण कर लेता था। यूरोपियन जनता ने तो अधिकतर उसे उसकी स्वातन्त्र्य-प्रियता से जाना। उसने ग्रीक-आजादी के लिए जो कुछ किया, वह सब का जाना हुआ है। वायरन महान् था, व्यक्तित्व में, आजादी की उपासना में, प्रणय की रुग्णता में, काव्य की प्रौढता में। आरम्भ में उसने जो 'आवर्स आफ आइडिलनेस' लिखा तो आलोचकों और कवियों ने उसे धिक्कारा। इस पर दबना तो दूर रहा, उस महाकवि ने उनका उत्तर 'इंग्लिश वार्ड्स एण्ड स्काँच रिव्युअर्स' (१८०९) नामक अत्यन्त प्रखर चुभने वाली व्यंग्यात्मक कविता से दिया। वायरन अत्यन्त सुन्दर था, कुछ लगडा, और घोर प्रणयी, दुःसाध्य कामुक। कहते हैं कि एक बार जब एक प्रणयिनी से वह पहले-पहल मिला, तब उसका प्रभाव उस नारी पर ऐसा पडा कि उसे देखते ही नारी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा—'मैंड, वैड एण्ड डेन्जरस' (पागल, बद और खतरनाक)। वायरन लार्ड वर्ग का था। लन्दन की बैठकों का वह 'विजयी नैपोलियन' माना जाता है, यद्यपि प्रणय के क्षेत्र में उसकी यह विजय इंग्लैंड तक ही सीमित न रही। यूरोप के कॉन्टिनेन्ट पर भी उसका विस्तार हुआ, और इटली, विशेषकर वेनिस में तो उसने भयानक कामुकता का जीवन बिताया। काउटेस गिचीली से उसका सवध इटली के स्वप्न-जगत् का रहस्य बन गया है। वैसे स्वयं इंग्लैंड में वायरन की कामुकता का व्यापार कुछ कम सजग न था और स्वयं उसकी अर्द्धभगिनी के साथ जो उसका प्रणय-सबध बताया जाता है, वह सर्वथा निराधार न था। रोमांटिक प्रवृत्तियों और भावावेगों से उन्मत्त, वायरन की तेजस्विता इंग्लैंड में राजनीति के क्षेत्र में विशेष व्यक्त न हो पायी, क्योंकि रोमांचकता उसकी राजनीति पर छा गयी थी। एक बार नॉटिंघम के थ्रमिको के प्राणदंड के विरुद्ध जो उसने लार्ड सभा में व्याख्यान दिया, वह अद्भुत शक्ति का था और कुछ लोगो ने आशा भी वाँधी कि एक दिन वायरन इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, परन्तु उनकी कामना सफल न हुई।

वायरन पर्यटक था। उसने अनेक लम्बी यात्राएँ की और उन यात्राओं में जो रोमांचक साहसिकता का पुट था, उसने उससे अंग्रेज पाठकों को घर बैठे विदेशों से साक्षात् कराया। 'गियोर' (१८१३) में उसने अपनी पीढी की अभिरुचि को अभिव्यक्त किया। इससे उसकी ख्याति फ्रांस से रूस तक फैली। इससे भी अधिक विख्यात 'चाइल्ड हेरल्ड' (१८१२-१८) हुआ, जिसमें उसने लुके-छिपे अपना ही परिचय दिया। इसके पिछले सर्गों का वर्णन व्याख्या-

प्रधान है। नगर, खडहर, फैले मैदान वायरन के तीव्र वर्णन से पाठक के सामने मूर्तिमान हो आते हैं। इन सबकी पृष्ठभूमि रोमाचक है, जो एक अनोखी शालीनता का सृजन करती है। उसने कुछ सचेतक कारुणिक कथाएँ भी अपने 'मैनफ्रेड' और 'केन' जैसी कृतियों में सिरजी परन्तु वस्तुतः उसकी ख्याति काव्य के क्षेत्र में व्यग्यात्मक रचना 'बेप्यो' (१८१८) 'दि विज़न ऑफ जजमेंट' (१८२२) और 'डॉन जुआन' (१८१९-२४) पर प्रतिष्ठित हुई। 'डॉन जुआन' तो निश्चय ही अंग्रेजी भाषा की महत्तम कविताओं में है। इसमें जीवन की विषमताएँ, कारुणिकता, साहस, आवेग सभी कुछ सजीव हो उठे हैं। व्यग्य उसके चित्र-चित्र से बोलता है, जीवन शब्द-शब्द से चूता है।

शेली^१ और कीट्स^२ इसी अंग्रेजी रोमाण्टिक शैली के कवि हैं। शेली प्रखर रोमाचक वायरन के विपरीत इस परंपरा का सबसे बड़ा आदर्शवादी है। उसके आदर्शवाद पर कुछ आलोचकों ने असन्तोष प्रकट किया है और उसे ब्लेक की श्रेणी में रखा है। नि सन्देह शेली ब्लेक की ही भाँति द्रष्टा है, परन्तु वह उससे कहीं बढ़कर कवि है। आरभ से ही शेली को सघर्ष करना पड़ा था, पहले पिता के विरुद्ध, फिर अपने आचार्यों के विरुद्ध। ऑक्सफोर्ड में जो उसने अपने अनीश्वरवादी सिद्धान्तों से आचार्यों को चुनौती दी, तो उसे विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। हैरियट के साथ उसका विवाह भी अत्यन्त कष्टकर सिद्ध हुआ और इन कष्ट अनुभवों ने उसकी प्रकृति को सर्वथा अक्खड बना दिया। उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसने मेरी गोडविन से विवाह किया, जिसके साथ उसने अपने जीवन का बड़ा भाग स्विट्ज़रलैंड और इटली में बिताया, जहाँ स्पेजिया की खाड़ी में तूफान से उसकी मृत्यु हुई। जिसके जीवन में इतनी घटनायें घटें, इतनी तिक्त अनुभूतियाँ भरी हों, उसका द्रष्टा हो जाना कुछ अजब नहीं, विशेषकर जब उसमें कृतित्व की इतनी महान् शक्ति हो, जितनी शेली में थी। शेली ने जीवन को केवल देखा, उसकी कष्ट अनुभूतियों को सहा ही नहीं, उसने उन्हें बदल भी देना चाहा। आशावादी द्रष्टा की भाँति उसने कहा कि यदि अत्याचार दूर कर दिया जाय, क्रूरता और अनाचार का लोप हो जाय, द्वेष और शक्ति के ताडव मसार से उठा दिये जाएँ तो नि सदेह जीवन सुन्दर हो जाय और ससार स्वर्ग। इसी सदेश को लेकर वह मानवता के सामने खड़ा हुआ और इसी सदेश को लेकर वह 'क्वीन मैव' और 'रिवोल्ट ऑफ इस्लाम' के साथ कार्यक्षेत्र में उतरा। लेकिन उसकी साधना की सिद्धि वस्तुतः 'प्रोमैथियूस अनवाउण्ड' में हुई। इस गेय नाटिका में उसने स्काइलस की 'ट्रैजेडी' को अपना मॉडल बनाया और जुपिटर द्वारा प्रोमैथियूस के चट्टान से बाँधे जाने की कथा लिखी। उसने इसमें मनुष्य को प्रेम की शक्ति से निरकुशता और अत्याचार का प्रतिरोध करने को ललकारा। आवुनिक अंग्रेजी-

साहित्य में 'प्रोमेथियूस अनवाउण्ड' का लिरिक तत्व अद्वितीय है। शेली की आलोचना भी तीव्र हुई है और इसमें कुछ तथ्य है कि उसमें विनोद की मात्रा बहुत कम है। साधारण जीवन से भी, उसके सघर्ष के बावजूद, उसका सवध कम दीखता है। इस रूप में न तो वह चॉसर है, न शेक्सपियर, न मिल्टन। ससार से जैसे वह दूर है और उसकी भाव-प्रतिमाओं में वायु, सूखी पत्तियाँ, ध्वनियाँ, लहरे आदि रूप धारण करती हैं। अनेक बार तो ऐसा लगता है कि वह जीवित जगत से दूर के किसी आत्म-परिवार का परिचय दे रहा है। आज काव्य-पाठकों के ससार पर उसकी पकड़ ढीली पड़ चली है, क्योंकि जीवन उसकी पकड़ से छूट चुका है। यद्यपि 'ओड टु दि स्काई लार्क' आज भी चाव से पढ़ा जाता है।

रोमांटिक परंपरा के विशिष्ट कवियों में जॉन कीट्स है। रोमांचकता का वह मूर्तिमान् स्वरूप था। इंग्लैंड के महान् कवियों में वह सबसे अल्पायु में मरा, केवल २५ वर्ष की आयु में। वह रोमांटिक कवियों में सबसे पिछला था, सबसे पहले मरा। उसका पिता अस्त-विल का रक्षक था। उसने उसे डाक्टर बनाने की प्रभूत चेष्टा की, यद्यपि बचपन से ही काव्य-प्रेम ने कीट्स को कविता के प्रति अनुरक्त कर दिया था। प्राचीन काव्यों से उसने कथाएँ ढूँढ़ निकाली और स्पैन्सर तथा शेक्सपियर की कृतियों से शब्द की माया-शक्ति प्राप्त की। साथ ही एक्रोपोलिस से लायी एल्लिगन की सगमरमर-प्रतिमाओं (एल्लिगन मार्बल्स) और उसके मित्र हेडन के चित्रों ने उसे आलेखन की शक्ति प्रदान की। वैसे कविता के क्षेत्र में वह किसी का शिष्य न था, अपने आप उसने उस दिशा में सफलता पाई। उसके 'लैटर्स' उसके आलोचनात्मक विचारों के अद्भुत प्रमाण हैं, यद्यपि साथ ही वे फैंनी ब्राउन के प्रति उसके असीम प्रेम का उद्घाटन करते हैं। इटली जाकर उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की रक्षा का असफल प्रयत्न किया। क्षय ने उसे विवश कर दिया और एक दिन वह दुनिया से चल बसा।

उसकी लम्बी कविता 'एन्डीमियन' (१८१८) उसी साल लिखी गयी, जिस साल यूरोप का महादार्शनिक हीगेल मरा और महात्मना मार्क्स उत्पन्न हुआ। आलोचकों ने 'एन्डीमियन' की या तो सक्रिय उपेक्षा की अथवा उसकी तीव्र आलोचना। यह सही है कि यह कविता अतिरिजित है परन्तु इसके अनेक स्थल उस सौंदर्य के प्रतीक भी हैं जो मूर्तिकार और चित्रकार के समन्वित प्रयत्न शब्दाकन के आधार से प्रस्तुत कर सकते हैं। 'लामिया', 'इज़ाबेल' और 'ईव ऑफ़ सेन्ट अग्नीज़' के द्वारा उसने काव्य-कथाएँ प्रस्तुत की जिनकी पृष्ठभूमि रंगों के विस्तार में नितान्त ऋद्ध थी।

कीट्स आवेगों का कवि था, सौंदर्य का उपासक और उसकी प्रेरणा से समर्थ कवि। 'हाइपीरियन' नामक उसकी कविता, यद्यपि अधूरी रह गई, परन्तु उतने से ही प्रमाणित है कि यदि कीट्स ने उसे पूरा कर दिया होता तो वह दार्शनिक कवि के रूप में भी कितना महान् होता। धीरे-धीरे उसकी सवेदना अपने वातावरण से घनी हो चली थी और जहाँ

जेली एक स्वप्न के देश में विचरने लगा था वहाँ कीट्स अपने वातावरण का घना स्पर्श पाने लगा था। 'हाइपीरियन' में पुरानी परंपरा के देवताओं के स्थान पर नित्य नये देवों की उठनेवाली शृंखला का प्रतिपादन है जो उसकी मिल्टन-वत् प्रगतिशीलता को एक मात्रा तक प्रकट करता है। यदि कीट्स कुछ काल और जी गया होता तो मानवता उसकी सक्रिय भावुकता के योग से निःसदेह बलवती होती।

: ८ :

बुद्धिवाद और विज्ञान

(१८३२-७५)

आशावाद

१९वीं सदी के कवि, जिनका आरंभ कीट्स तथा अन्य रोमांटिक कवियों के बाद हुआ, अधिकतर मलका विक्टोरिया के समकालीन थे। टैनिसन^१ शायद विक्टोरिया कालीन कवियों में सबसे महान् हुआ, यद्यपि उसके आलोचकों ने उसके पराभव में कुछ उठा न रखा। शब्दों की शालीनता और ध्वनियों के उपयोग में तो वह अंग्रेजी-साहित्य में बेजोड़ है। उसकी प्रारंभिक गेय कविताएँ तो जैसे शब्दों के सुन्दरतम नमूने बुनती चली जाती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मौलिकता और गहराई में अपने पूर्ववर्ती रोमांटिक कवियों की अपेक्षा वह काफी पीछे है। उसकी बड़ी कविताओं में लोगों ने शिथिलता का दोष पाया है, यद्यपि 'उल्लिखित' के सबंध में यह दोष सार्थक नहीं। 'उल्लिखित' वीर-काव्य की आत्मा को रोमांचक सजीवता से अनुप्राणित करती है।

परन्तु वस्तुतः टैनिसन की प्रतिभा उसकी लिरिकों और 'दि डैथ ऑफ इनोन', 'दि ड्रीम ऑफ फेयर विमन', 'दि पैलेस ऑफ थार्ट' आदि छोटी कविताओं में है, यद्यपि उसकी महत्वाकांक्षा उसे इन तक ही सीमित न रख सकी। उसकी 'ईडिल्स ऑफ दि किंग' में चित्रण और रूपको का प्रसार है परन्तु चाँसर या स्पेंसर के सामने वह फीकी पड़ जाती है। टैनिसन ने ऑर्थर-सबधी कहानियों को विक्टोरिया-कालीन आचार से मढ़ा, परन्तु वह स्वयं सनसामयिक युग को पकड़ न सका। आँखों के नीचे वहता जीवन उसके दृष्टिपथ से ओझल हो गया, और एक दूर की अनजानी स्वप्निल दुनिया उसकी नजरों में लहरा उठी। 'ईडिल्स' में ऑर्थर-सबधी काव्य-कहानियों की ही भाँति शब्दों की शालीनता है, कल्पनाकी रोमांचकता है और अनजाने का अनोखापन है, परन्तु वह सारा ही जीवन से परे की दुनिया है, उसका लोक उस 'पोयट लारियट' का लोक है जो टैनिसन था। 'इन मेमोरियम' का

१ Alfred Lord Tennyson (१८०९-९२)

लोक निरचय ही उसका अपना है, टैनिसन का, कवि का, और चूँकि यह कवि की अपनी नन्ची कृति है अतः उस युग की वह महान् कृति भी बन गयी है। उसमें उसने अपने मित्र ऑर्थर हैलम की मृत्यु का वर्णन किया है और उसके विचार-जीवन-मरण तथा उनके बाद की दुनिया का स्पर्श करते हैं। सावधि जगत् का विज्ञानवाद उसे जैसे डरा देता है और वह बालक की भोंति भगवान् की सरक्षा का वरदान माँगता है। 'इन मैमोरियम' निस्सन्देह अकृत्रिम कृति है।

टैनिसन काफी पढा गया है, उसका अनुकरण भी काफी हुआ है, इसीसे यह भी प्रत्यक्ष है कि उसके अनेक आलोचक हुए। उसने काव्य के क्षेत्र में प्रगति करते हुए अपनी आँखें स्वदेश के औद्योगीकरण की ओर से मीच ली। इसी कारण उसकी कविता भी मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में 'जीवन की व्याख्या' न बन सकी। इस खतरे से जैसे भयभीत होकर वह अपनी अन्य कविताओं—'लाक्सले हॉल', 'दि प्रिन्सेस' और 'माँड'—में वास्तविक जीवन के स्तर पर उतर आता है।

जिन नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक समस्याओं का टैनिसन ने स्पर्श-मात्र किया, रॉबर्ट ब्राउनिंग^१ के लिए वे प्रधान प्रेरणाएँ बन गयीं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को अधिकतर दार्शनिक कवि माना जाता है। साहस और शक्ति उसके शब्द-शब्द से टपकती हैं, परन्तु यह सब उसके उस दर्शन से सञ्चय रखता है जिसमें वह निर्भीकतापूर्वक मृत्यु से लड़ता है अथवा मृत्यु के भय का सफल सामना करता है। इसी कारण उसकी कविता में जीवन के प्रति बड़ा विश्वास बन पडा है। आशावादी जीवन स्पष्टतः निराशा पर व्यग्य करता है।

ब्राउनिंग ने कविताएँ तो लिखी ही, उसने नाटक के भी कुछ प्रयोग किये। उसने ड्रामे का प्रयोग बिना उसके रगमचीय अभिनय के विचारों के किया। उसमें उसका दर्शन-मात्र प्रतिबिम्बित था, जैसा कि 'पैरासेल्सस' (१८३५) या 'पिप्पा पासेज' (१८४१) से प्रकट है। इन नाटकों में गति केवल मानव-कर्मों की शृंखला से प्रस्तुत होती है, उसके लिए अनेक चरित्रों की पारस्परिक प्रतिक्रियाएँ उतना अर्थ न रखती थी जितना एक ही व्यक्ति के आन्तरिक द्वन्द्व। इसी कारण उसने एक प्रकार के एक-पात्रीय वक्तव्य वाली नाटकीयता की नींव डाली। इसी रूप में उसके विशेषतः जाने हुए नाटक 'एन्ड्रिया डेल साटों', 'फालिप्पो लिप्पी', 'सॉल', और 'दि विशप आर्डर्स हिज़ टूम्ब' आदि प्रस्तुत हुए। इनका प्रकाशन जिल्दों की एक शृंखला में 'ड्रामेटिक लिटिक्स' (१८४२), 'मैन एण्ड विमैन' (१८५५) और 'ड्रामेटिस पर्सोनी' (१८६४) में सञ्ग्रहित हुए। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो यश प्रदान किया वह टैनिसन को छोड़ कर और किसी को १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में न मिला।

इसी परंपरा में प्रस्तुत उसकी 'दि रिग एण्ड दि वुक' (१८६८-६९) है, जिसमें

१ Robert Browning (१८१२-८९)

एक-पात्रीय नाटकीयता का तन्तु बुना गया है और जो अंग्रेजी साहित्य की सबसे लम्बी कविताओं में से एक है। इसमें ब्राउनिंग ने एक इटैलियन अपराध-कहानी का काव्य रूप में वितन्वन किया है और उसी सूत्र से उसने अपने रहस्यमय काव्य-दर्शन का अकन किया है। उसकी कविताएँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों से भरी हैं और इटली का पुनर्जागरण-काल जैसे ब्राउनिंग के पृष्ठों में एक बार फिर जी उठता है। ब्राउनिंग के साहस और निर्भीकता के बावजूद उसका प्रयास 'डॉन क्विक्जोट' का-सा है। दर्शन के माध्यम से घूमने वाले उसके चरित्र जैसे एक कल्पित ससार में घूमते हैं और किसी प्रकार भी उनको स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। लगता है, जैसे उसके नर-नारी पात्र किसी तानाशाही दुनिया के जीव हैं, जिनका तानाशाह ब्राउनिंग स्वयं है।

राँवर्ट ब्राउनिंग के साथ अंग्रेजी-साहित्य की प्रसिद्ध कवियित्री एलिज़ाबेथ वेरेंट^१ का नाम सर्वधित है। एलिज़ाबेथ निस्सन्देह ब्राउनिंग के सम्पर्क में विशेष चमकी परन्तु निश्चय ही काव्य के क्षेत्र में उसका अपना स्थान है और उसकी कविताएँ, 'सॉनेट्स फ्रॉम दि पौर्चुगीज़' 'ओरोरा ले', जो उसने ब्राउनिंग से सबध के पहले लिखी थी, इस दिशा में ज्वलन्त प्रमाण हैं। ब्राउनिंग एलिज़ाबेथ को लेकर इंग्लैंड से बाहर कॉन्टिनेन्ट भाग गया था और उसके अनुयायियों पर उसका यह आचरण रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी छाप छोड़ गया।

नैतिक और साहित्यिक आलोचना

१९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मैथ्यू आर्नल्ड, फिट्सजैरॉल्ड, रोसेट्टी, स्विनबर्न, मॉरिस, क्रिस्टियना रोसेट्टी, पैटमोर, टॉमसन आदि प्रमुख हैं। मैथ्यू आर्नल्ड^२ जो आलोचक के रूप में विशेष प्रसिद्ध है, कविता के क्षेत्र में भी काफी जाना हुआ है। उसकी कविताएँ—'एम्पिडा-क्लीज़ ऑन एटना', 'दि फोरसेकन मरमैन', 'थेरसिस', 'दि स्कॉलर जिप्सी' और 'डोवर वीच'—काफी प्रसिद्ध हैं। विशेषकर अपनी गद्य-कृतियों में, उसने मानव-जीवन की समस्याओं पर विचार किया। उसकी 'सोहराव एण्ड रुस्तम' की-सी लम्बी कविता काफी लोकप्रिय है, परन्तु निस्सन्देह मैथ्यू आर्नल्ड का वास्तविक स्थान आलोचना के क्षेत्र में है।

एडवर्ड फिट्सजैरॉल्ड^३ अत्यन्त प्रमादी था और स्वतन्त्र कविताएँ भी उसने कुछ बहुत नहीं लिखी परन्तु फारसी कवि उमर खय्याम की अमर रवाइयो को जो 'दि रवाइयात ऑफ उमर खय्याम' के नाम से १८५९ में उसने प्रकाशित की, वह अनूदित साहित्य के क्षेत्र में एक आलोक-स्तम्भ है। कहते हैं, फिट्सजैरॉल्ड ने अनुवाद को मूल में सुन्दरतर बना दिया है। इस एक सफल अनुवाद ने उसे हजार स्वतन्त्र कृतियों के कवि-सा साहित्य में प्रतिष्ठित

१ Elizabeth Barrett (१८०६-६१), २ Mathew Arnold (१८२२-८८),

३ Edward Fitzgerald (१८०९-८३)

कर दिया और वह १९वीं सदी के पिछले दशको में साहित्य के प्रधान व्यक्तियों में से माना गया है।

फिट्सजेरॉल्ड को खोजने का श्रेय डी० जी० रोसेट्टी^१ को है। रोसेट्टी का स्थान विक्टोरिया-काल के साहित्य में बहुत ऊँचा है। वह इटली के एक राजनीतिक शरणार्थी का बेटा था। विक्टोरिया-काल का साहित्यकार होकर भी उसने साहित्य से दार्शनिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रसंगों को अलग रखा। वह निरा कलाकार था। वैसे भी वह पहले चित्रकार रह चुका था, जहाँ उसने परंपरा की श्रृंखला को तोड़ कर स्वतन्त्रता और सत्य का अन्वेषण किया था। उसका चिह्न प्रतीकवादी और कल्पना-प्रधान था, जिससे उसकी कविता में भी यथार्थ के विरुद्ध चित्रों का प्राधान्य हो गया है, यद्यपि उसके सिद्धान्तों में यथार्थता का अभाव नहीं। चित्त के इस सघर्ष का उदाहरण स्पष्ट रूप से उसके 'दि ब्लेसेड डेमोज़ेल' में मिलता है, जिसमें काव्य-विस्तार और प्रसंग रहस्यवादी है परन्तु अन्तिम लक्ष्य श्रृंगारिक है, प्रायः यौन, काय-प्रधान। उसकी नितान्त पार्थिव कृतियों में सर्वत्र प्रतीकों की छाया है जो उसके साहित्य पर धुंधले जल-प्रवाह, मलिन ज्योत्सना और जब-तब प्रभूत चित्रों के साथ अवतरित होती है। उसके लिरिकों और बैलेडों का यही वातावरण है। यही उसके प्रकारानों—'पोयम्स' (१८७०) और 'बैलेड्स' तथा 'सॉनेट्स' (१८८१)—में प्रतिबिम्बित है। 'दि हाउस ऑफ लाइफ' उसकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें रहस्य और यौन का अद्भुत सम्मिश्रण है। दाते और उसके समवर्ती साहित्यकारों का जो रोसेट्टी ने अनुवाद किया तो वस्तुतः वह स्वयं उनके गहरे प्रभाव से वंचित न रह सका। रोसेट्टी के आकर्षक व्यक्तित्व ने अनेक प्रतिभाशाली तरुणों को आकृष्ट किया।

इन तरुणों में स्विनबर्न^२ अपनी कविता और उसके नग्न प्रणय-निवेदन से शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। स्विनबर्न पहले इटन और फिर ऑक्सफोर्ड का विद्यार्थी था, जहाँ उसने अपनी जीवन-सबधी चुनौतियों द्वारा काफी हलचल पैदा की और जब १८६६ में वह साहित्य के क्षेत्र में अपनी 'पोयम्स एण्ड बैलेड्स' लेकर उतरा, तब तो विक्टोरिया-कालीन काव्य में उसके भाव-विद्रोही प्रणय-बहुल नग्न चित्रणों ने उथल-पुथल मचा दी। एक वासना की लहर-सी नये काव्य-क्षेत्र में बह गयी, जिसको विक्टोरिया-कालीन काव्य-क्षेत्र में सहन करने की ताब न थी। एक प्रकार से वह कीट्स की भावनाओं को उनके ग्रीक आधारों से पुनरुज्जीवित कर रहा था। उसके लिरिकों ने एक प्रकार से ड्रामा और कोरी कविता के क्षेत्र में विप्लव मचा दिया। उसकी कृतियों में विशेष 'इटिनस', 'एटलान्टा इन कैलीडन' (१८६५) और 'इरेक्थियस' (१८७६) विशेष प्रसिद्ध हैं। स्विनबर्न ने कविताएँ

१ Dante Gabriel Rossetti (१८२८-८२); २ Algernon-Charles Swinburn (१८३७-१९०९)

और नाटक फिर-फिर लिखे परन्तु उसके कृतित्व की शक्ति उनमें इतनी प्रकट न हो सकी जितनी उसकी प्रारम्भिक कृतियों में हुई थी। कारण यह था कि उसकी वासना-चेतना स्वाभाविक ही कायिक शक्तियों से सम्बद्ध थी और अपनी तरुण आयु में उनका 'डेलोरिस', 'लाउस वेनेरिस', 'फास्टाइन' आदि में वह अकृत्रिम अश्रुखलित रूप प्रस्तुत कर सका। शर्म और परहेज उसकी राह में कहीं नहीं अटके।

विलियम मॉरिस^१ भी रोसेट्टी के ही भावों से प्रभावित था। काव्य के क्षेत्र में वह शिल्प के क्षेत्र से प्रादुर्भूत हुआ। उसने शिल्प की चेतना काव्य की सृष्टि में डाली, और अपने जीवन-काल की उस परिस्थिति को वह न भुला सका जहाँ तीव्र उत्पादन और अमित लाभ का राज है। 'दि डिफेन्स ऑफ गिनिवियर' (१८५८) के चित्र कल्पना-प्रधान होकर भी जीवन से ओतप्रोत है। उनमें शक्ति और वजन है। 'दि अर्थली पैराडाइज़' में उसने लम्बी कविता को चाँसर की भाँति कथालेखन का आधार बनाया परन्तु उसमें न तो चाँसर की सचेष्ट मानवता है, न उसका भाषाधिकार और न शक्तिशाली चरित्र-चित्रण। धीरे-धीरे समसामयिक जीवन की पुरुषता ने उसे कल्पना के अकृत्रिम क्षेत्र को छोड़ने पर बाध्य किया। उसकी कृतियों में विशेषतः 'ए ड्रीम आफ जॉन वॉल', 'न्यूज़ फ्रॉम नोह्वेयर', 'दि व्हाल ऐट दि वर्ल्ड्स ऐण्ड' विशेष प्रसिद्ध हुई।

क्रिस्टियना रोसेट्टी^२ यद्यपि प्रसिद्ध रोसेट्टी की ही बहिन थी, परन्तु उसका जीवन भाई के जीवन के बिल्कुल विपरीत था, नितान्त धार्मिक। 'गॉवलिन मार्केट' में उसने सुन्दर काव्य-चित्रण किया। कॉवेन्ट्री पैटमूर^३ ने इसी काल 'दि एजिल इन दि हाउस' नाम के काव्य में एक उपन्यास ही रच डाला, जिसमें उसने कविता को रोजमर्रा के जीवन का वाना पहनाया। उसने 'दि अननोन इरोस' द्वारा पेचीदा विचारों को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया और कैथोलिक कवि के रूप में इसी अपनी जटिल रहस्यमय विचारधारा के कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ। फ्रान्सिस टॉमसन^४ भी कैथोलिक कवि ही था और उसने भी काफी लोकप्रियता हासिल की। गरीबी और कष्ट के जीवन को उसने अपनी कविता में प्रतिबिम्बित किया। 'दि हाउण्ड ऑफ हैवन' उसकी जानी हुई कृति है।

: ९ :

नवयुग का उदय

१९वीं सदी के पिछले दशकों में उपन्यास-साहित्य काव्य-साहित्य के ऊपर उठ गया। कई साहित्यकारों ने पहले काव्य के माध्यम से साहित्य-क्षेत्र में जीवन आरम्भ किया परन्तु

१ William Morris (१८३४-९६), २ Christiana Rossetti (१८३०-९४),
३ Coventry Patmore (१८२३-९६), ४ Francis Thomson (१८६०-१९०७)

शीघ्र वे उपन्यासकार हो गये और उपन्यासकार के रूप में ही वे विशेष प्रसिद्ध हुए। इनमें टॉमस हार्डी^१ और जॉर्ज मैरेडिथ^२ विशेष उल्लेखनीय हैं। जॉर्ज मैरेडिथ ने अपनी प्रारंभिक काव्य-कृति 'लव इन दि वैली' द्वारा अच्छा नाम कमाया। उसकी कविताओं और उपन्यासों में स्वभावतः ही अनेक बार एकरूपता का दर्शन होता है। उसने उपन्यासों की ही भाँति कविताओं में भी दर्शन की चेतना मूर्त्त की। सदाचार और वनस्पति-शास्त्र के आँकड़ों को एकत्र कर उसने 'पोयम्स एण्ड लिरिक्स ऑफ दि जौय ऑफ अर्थ' लिखा, जिसमें उसने दिखाया कि पृथ्वी मनुष्य को अपनी वन्य प्रकृति दबा रखने में उसकी सहायता नहीं करती। पशुता और भावावेग दोनों मनुष्य को दबाये रखने में एकत्र प्रयत्न करते हैं। मैरेडिथ की कविताओं में मनुष्य की कमजोरियों का प्रभूत चित्रण हुआ है। काव्य-रूप में उसकी कृतियाँ कठिन हैं, यद्यपि उनकी भाव-चेतना स्वस्थ और सबल है।

टॉमस हार्डी प्रारब्धवादी था। नर-नारी के कारुणिक प्रसंग उसके उपन्यासों और कविताओं, दोनों में क्रूर प्रारब्ध-चालित रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका निराकरण वह कभी नहीं करता। अपनी लघु लिरिकों में वह परिस्थितियों से मजबूर क्रूरता की चपेटों से विह्वल नर-नारियों को प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित अन्धों की भाँति खिंचे जाते चित्रित करता है। जिस सक्षिप्तता और शब्द-लाघव द्वारा हार्डी इन चित्रों को उपस्थित करता है, वह वैयक्तिक काव्य-कला की एक विजय है। अपनी उपन्यास-श्रृंखला के बाद उसने नैपोलियन के युद्धों के आधार पर 'दि डाइनास्ट्रस' (१९०४-८) नाम का एक वीर-काव्यात्मक नाटक भी लिखा। उसका नाटक रगमच के योग्य तो न हुआ परन्तु चित्त के रगमच पर अनेक आलोचकों को वह विशेष सफल जँचा।

टी० ई० लॉरेन्स^३ ने १९०६ ई० में 'दि डॉन इन ब्रिटेन' नामक लम्बी कविता के कुछ भाग प्रकाशित किये। यह कविता उस काल की काव्य-धारा के नितान्त विपरीत थी। निस्सन्देह रोमान्टिक कवियों की रूमानी चेतना उसमें नहीं, परन्तु उसकी इस कृति में सभ्यता के प्रारंभिक दिनों के मानव प्रयास के जो चित्र प्रस्तुत हुए हैं, अपनी गहन सामर्थ्य में वे निश्चय ही असाधारण हैं। इस प्रकार की दूसरी कविता 'दि टैस्टोमेन्ट आफ व्यूटी' (१९२९) रॉबर्ट ब्रिज्ज^४ ने लिखी, जो प्रारंभ में बड़ी लोकप्रिय हुई। इस दार्शनिक कविता में ब्रिज्ज ने बुद्धि और सौन्दर्य की परिभाषा की।

१ Thomas Hardy (१८४०-१९२८), २ George Meredith (१८२८-१९०९);

३. T E Lawrence (१८८८-१९३५), ४ Robert Bridges (१८४४-१९३०)

: १० :

बीसवीं सदी

२०वीं सदी का आरम्भ अंग्रेजी-साहित्य में एक नये युग के रूप में आया। यह सही है कि १९वीं सदी के पिछले युगों के अनेक कवियों ने अपनी पुरानी निष्ठा किसी न किसी रूप में जीवित रखी, परन्तु निस्सन्देह उन का युग अब समाप्त हो चुका था। रोमान्टिक परंपरा को समाप्त कर उसके स्थान पर कवियों के एक नये दल ने नये लिरिकों की रचना की, जिनका स्वर विषाद और करुणा का था और उनकी गेयता में आकर्षक सौन्दर्य था। उन्होंने अपनी कविताओं से सदाचार और दर्शन की विक्टोरिया-कालीन समस्याओं को बाहर कर दिया और हल्की-फुल्की पक्तियों में अपने चित्त और प्रणय की अनुभूतियों को मूर्त्त किया। ऑस्कर वाइल्ड,^१ जिसका नाम काफी बदनाम हो गया है, इन्हीं में था। यद्यपि काव्य के क्षेत्र में वह अपेक्षाकृत प्रायः अनजाना है, परन्तु नाटक-क्षेत्र में निश्चय ही वह विशेष विख्यात हुआ। अर्नेस्ट डाउसन^२ ऑस्कर वाइल्ड से अपनी कविता के गेय तत्व में कहीं अधिक ऋद्ध है। काव्य के प्राचीन प्रतीकों का वह नये सिरे से प्रयोग करता है। जॉन्सन^३ के लिरिकों में एक प्रकार के गम्भीर सौन्दर्य का मूर्त्तन हुआ है। केम्ब्रिज में लैटिन का प्रोफेसर ए० ई० हॉसमन^४ इन कवियों से जीवन में भिन्न होकर भी चित्त से बहुत कुछ इन्हीं का-सा है। 'श्रोपशायर लैंड' (१८९६) और 'लास्ट पोयम्स' (१९२२) द्वारा उसे इस दिशा में प्रचुर ख्याति मिली है। उसने पुराने शब्दों के नये प्रयोग किये और आवेगों के मूर्त्तन तथा उनकी अभिव्यक्ति में प्रयुक्त भाषा तो निश्चय ही शब्द-रूप में स्वीकार्य है। प्रकृति के प्रति उसकी भावनाएँ भी सबल-सहज तीव्रता प्रस्तुत करती हैं। हॉसमन आवेगों का कवि है।

जॉर्ज पचम के नाम से जिस काव्य-धारा का बोध होता है, वह उस राजा की सामयिकता मात्र से सबध रखता है, कुछ उसके कृतित्व से नहीं। उसके राज्यकाल के लिरिक कवियों के एक दल को 'जॉर्जियन पोयट्स' कहते हैं। इधर के आलोचना-क्षेत्र में उन पर गहरा आघात हुआ है। उनको आलोचकों ने गाम्भीर्य-हीन, अति सामयिक माना है। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने घने से घने आवेगों का सुन्दर पद्य-रचना के लिए प्रयोग कर उनके साथ अन्याय किया है। रूपर्ट ब्रूक^५ जिन्होंने १९१४ में स्वदेश-

१ Oscar Wilde (१८५६-१९००), २ Ernest Dowson (१८६७-१९००),

३ Lionel Johnson (१८६७-१९०२), ४ Alfred Edward Housman (१८५९-१९३६),

५. Rupert Brooke (१८२७-१९१५)

प्रियता, कर्त्तव्यनिष्ठा और आदर्शवाद पर कुछ सॉनेट प्रकाशित किये, इन आलोचकों के रोष का केन्द्र बन गया। ब्रूक ने युद्ध में मृत्यु को वीर-दर्प का आधार माना। वाल्टर डि ला मेर^१ शब्द का जादूगर माना जाता है, जिसने शब्दों की चेतना में एक नयी रहस्यमयी ससृष्टि की। उस काल के प्रधान कवियों में जेम्स एलरॉय फ्लैकर^२ का नाम उल्लेखनीय है। वह फ्रेंच और फारसी पढा हुआ था, जिससे उसने अपनी लिरिकों की ध्वनि में उन भाषाओं के मधुर पद्य का योग दिया। इन कवियों के विरुद्ध जो विशेष आलोचना हुई, उसका स्वर यह था कि कविता में आज के जीवन का योग होना चाहिए। जॉन मेसफील्ड^३ ने इसी विचार-धारा से प्रभावित हो कर अपने प्रारंभिक सागर-सवधी लिरिकों को छोड़ मानव कहानियों की कष्ट-चेतना को अपनाया। 'दि ऐवरलास्टिंग मर्सी' और 'दि डेफोडिल फील्ड्स' इस प्रवृत्ति के प्रमाण हैं। मेसफील्ड ने उन यथार्थवादी प्रसंगों को फिर से ग्रहण किया जो उपेक्षित हो गये थे। इस काल के अन्य कवियों ने तो अपने इस विद्रोह को और भी जटिल रूप से प्रकट किया। जेरोर्ड मैन्ली हॉपकिन्स उन्हीं में से हैं और यद्यपि वह १८८९ में मर चुका था, १९१८ में उसकी रचना प्रकाशित हुई। वह जेसुइट कवि था और उसने धार्मिक धाराओं का मूर्तन किया, परन्तु पद्य रचना और विचार दोनों से उसकी मौलिकता प्रमाणित है। उसने कविता की ध्वनि में शब्द और व्याकरण दोनों को दवा दिया है। उसकी काव्य-शैली का अनेक बाद के कवियों ने अनुकरण किया। विलफ्रिड ओवेन की युद्ध-सवधी कविताओं पर हॉपकिन्स का काफी प्रभाव पड़ा, यद्यपि वह एक पीढी पहले मर चुका था।

बीसवी सदी के विशिष्ट अंग्रेजी कवियों में एलियट^४ और यीट्स^५ हैं। एलियट ने पद्य और गद्य दोनों लिखा है और दोनों में उसने प्रभूत ख्याति पाई है। उसकी प्रारंभिक कविताओं का संग्रह १९१७ में 'फ्रूफ राक' के नाम से निकला था। ये कविताएँ व्यंग्यपूर्ण और नाटकीय थीं, जिन्होंने तत्कालीन सभ्यता पर गहरी व्यंग्यात्मक चोटें कीं। एलियट की साधना और बुद्धि प्रतीकवादी है। उसकी कृति 'दि वैंस्ट लैण्ड' का काफी आदर हुआ है। इसमें उसने प्रथम महासमर के बाद के यूरोप का जीवन प्रतिबिम्बित किया है। 'दि वैंस्ट लैण्ड' द्वारा उसने यह प्रकट किया है कि आज की सभ्यता का एक अपना अतीत तो अवश्य है, परन्तु न कोई उसका भविष्य है, और न विश्वास, न आदर्श, न निष्ठा। विश्वास तो वह अनिवार्य आवश्यकता मानता है। अपने 'मंडर इन दि कैथेड्रल' नामक पद्य-नाटक में उसने इसका विशेष निरूपण किया है। इसकी पद्य-रचना भी सरल है और इसका तथ्य

१ Walter de la Mare (ज० १८८३), २ James Elroy Flecker (१८८४-१९१५), ३ John Masefield (ज० १८७८), ४ Thomas Stearns Eliot (ज० १८८८), ५ William Butler Yeats (१८६५-१९३९)

आधुनिक जीवन का स्पर्श करता है। एलियट का प्रभाव देश-विदेश के नवोदित कवियों पर काफी पडा, यद्यपि आज की नवपंथी परिस्थितियाँ उन्हें उगाही ओर ते विमुख कर चली हैं।

यीट्स एलियट का समीपवर्ती हो कर भी उन्न मे काफी बरा था और १९३९ मे उस का देहान्त हो गया। उसके जीवन मे दो पीढियों का गव्य गिरजा गया। स्वय उसने उन दोनों काल की प्रवृत्तियों का अनुकरण किया। यीट्स की युग की कविताओ मे अलकार और माधुर्य अधिक है और वह उनकी पृष्ठ-भूमि अपने देश आयरलैंड की प्रकृति मे प्रस्तुत करता है। उस काल की रचनाओ में वह गर्भया 'रोमांटिक' है। 'दि लेक भाइल ऑफ इनिस्की' उसकी काफी ताजी रचना है। बदलते हुए जमाने और काव्य के रूप को उसने पकडा और इसी कारण वह जमाने की दौड में पीछे न छूट सका। उसने अपनी वाद की रचनाओ मे यद्यपि अतीत के विश्वासो और प्रतिमाओ को निखारा, फिर भी उसकी कल्पना ने कुछ सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत की, जिन का नग्रह चार सडो मे प्रकाशित हुआ— 'दि वाइल्ड स्वान्त एट कूल', 'माइकेल रावर्टोज एण्ड दि डान्तर', 'दि टावर' और 'दि वाइन्डिंग रटेयर'। यीट्स ने स्वीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताजलि' का अनुवाद कर उन्हें पारचात्य पाठको और आलोचको के सम्मुख पहली बार रखा।

: ११ :

नाट्य-साहित्य

शेक्सपियर से पूर्व (१५९२ तक)

इरलैंड मे रगमचीय खेलो का आरभ जूलियस सीजर की विजय के वाद रोमन्ड ने किया था। परन्तु उनके इरलैंड छोडने के साथ ही उन खेलो का अन्त भी हो गया। आरभ में विद्वपक, भाँड, गायक आदि घूम-घूम कर, स्थान-स्थान, गाँव-गाँव जा-जा कर कुछ ऐसे प्रदर्शन करते रहे, जिनमें विविध चेष्टाओ, भाव-भंगियो, गायन आदि मे नाटक का वीज होता था। इन गायको में जो अभिनय के वीजतत्व के भी धनी थे, वे 'मिस्ट्रल' कहलाते थे। उनके प्रदर्शनो मे भीड काफी इकट्ठी होती थी और, यद्यपि चर्च बराबर इस प्रकार के प्रदर्शनो का विरोध करता था, उसके पादरियो को व्यक्तिगत रूप से इनमें दिलचस्पी थी। लुक-छिप कर वे बराबर इन प्रदर्शनो को देखते थे।

धर्म ने आरभ मे निश्चय ही इस प्रकार के नाट्य-प्रदर्शनो का विरोध किया होगा। परन्तु कालान्तर मे वही रगमचीय अभिनयो का कुछ काल के लिए आधार बन गया। ईसा के जीवन की अनेक घटनाएँ धीरे-धीरे चर्च की इमारत में अभिनीत होने लगी जहाँ रगमच पर अथवा फैले मैदान में अभिनेता और दर्शक मिले-जुले रहते थे। यह अभिनय बहुत कुछ

आज की हमारी 'रामलीला' की ही भाँति होते थे। शीघ्र ही चर्च को पता चल गया कि धीरे-धीरे इन नाटकों का अभिनय अथवा नाट्य तत्व धार्मिक प्रदर्शनो से बढ़ गया था। उसने उन का रुख फिर बदलना चाहा पर अब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल गई थी और तेरहवी-चौदहवी सदियों में अभिनय ने सर्वथा घर्मंतर लौकिक रूप धारण कर लिया। चर्च ने रगमच अपनी इमारतों से अलग कर दिया।

धार्मिक नाटकों में पहले लैटिन भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता था। अब नाटक के लौकिक हो जाने से उसकी भाषा अंग्रेजी हो गयी। मध्यकालीन श्रेणियों और नागरिक सस्थाओं का नाटकों के प्रदर्शन में विशेष हाथ रहा। नाटकों का अभिनय-क्षेत्र अब नितान्त विस्तृत हो गया। इन लौकिक नाटकों में भी कथानक विशेषतः धार्मिक ही हुआ करते थे, यद्यपि उनके अन्तरंग अनेक पारिवारिक दृश्यों से भरे होते थे। इन धार्मिक प्रदर्शनों के बाद उन नाटकों की बारी आई जिन्हें मोरैलिटी प्लेज कहते हैं। पन्द्रहवी सदी के पिछले दशकों के इन नाटकों में सदाचार का अभिनय होता था और आचारसवधी ही पाप-पुण्यात्मक पात्र इनकी रीढ़ थे। ये नाटक स्वाभाविक ही उद्देश्यपरक थे और आचारादर्श उनका लक्ष्य था। फिर भी उनमें यथार्थ और करुणा का प्रचुर समावेश था।

मोरैलिटी नाटकों के अतिरिक्त कुछ ऐसी सक्षिप्त नाटिकाएँ भी थी जिन्हें इन्टरल्यूड कहते थे। वे न तो मोरैलिटी नाटकों की भाँति रूपक थीं और न धार्मिक कथाएँ ही थीं। उनका अभिनय अधिकतर ट्यूडर-काल के सामन्त परिवारों में होता था। उस काल की एक विशेष कृति, हेनरी मैडवेल की लिखी, 'फुलगिन्स ऐण्ड लुकरी' है। इस प्रकार की नाटिकाओं में पहली बार सामयिक जनता का भावकोण प्रदर्शित हुआ। १५३३ ईस्वी में प्रकाशित हेवड का 'दि प्ले ऑफ दि वैदर' एक मनोरंजक डायलॉग प्रस्तुत करता है। इन इन्टरल्यूडों ने जनता का विशेष मनोरंजन किया। प्रहसन और विनोद अधिकतर ग्राम्य होते थे और अभिनय प्रायः भौंडे, फिर भी इन इन्टरल्यूडों का नाट्य-साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद ही प्रायः एकाएक—कम-से-कम मध्य की मजिलों को प्रत्यक्ष करना कठिन है—अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटकों का आविर्भाव हुआ और मार्लो तथा शेक्सपियर अपनी कृतियाँ लेकर साहित्य में उतरे।

मार्लो और शेक्सपियर के आविर्भाव के पहले क्लासिकल ड्रामा (ग्रीक और लैटिन) के अंग्रेजी में कुछ प्रयोग हुए। जॉर्ज गैसक्वाइडनी, निकोलस उदाल आदि ने कॉमेडी और ट्रेजेडी में कुछ सराहनीय प्रयत्न किये। ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन इंग्लैंड में विशेषतः रेनेसान्स से ही आरंभ हो गया था और इस दिशा में ग्रीक और पौराणिक कथाओं ने प्रचुर नाट्य-सामग्री मॉडल के रूप में अंग्रेजी नाट्यकारों के लिए प्रस्तुत कर दी। सेनेका के लैटिन व्याख्यानों ने भी इस दिशा में प्रशस्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इस क्षेत्र में सेनेका के भावतत्त्व से अनुप्राणित १५६२ में सैकविल और टॉमस नॉट्टन की

अग्नेजी कृति 'गोरवोजक' रोल्ले गयी। उसका रूप चाहे लैटिन हो परन्तु कथानक अग्नेजी था। 'गोरवोजक' वस्तुतः साधारण जनता के लिए नहीं दरबारियों, बकीलो और अन्य बुद्धिवादी पढी-लिखी जनता के लिए लिखा गया था और स्वाभाविक ही लोकप्रिय न हो सका। उस काल कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे गये जिनको आधाग बनाकर शेक्सपियर ने भी अपने अनेक नाटक प्रस्तुत किये। यह सिद्ध हो गया कि स्थानीय और न्वदेशी कथानको से ही विशेषतः नाटक जनसाधारण के हृदय में स्थान पा सकते हैं। इस दिशा में कीड^१ और मार्लो ने विशेष प्रयत्न किये। टॉमस कीड ने पहली बार अग्नेजी जनता के लिए उचित नाटक और रगमच की रचना की। उसकी 'स्पेनिश ट्रैजेडी' में सेनेका की पृष्ठभूमि किसी न किसी रूप में वर्तमान थी, परन्तु फिर भी उसने उसे उस ट्रैजेडी का रूप दिया जो जनता की समझ में दूर न थी। दिन-रात पड़्यन्त्रों के जगत् में रहने वाले लोगों का कीड के इन नाटक ने काफी मनोरंजन किया। स्वयं शेक्सपियर कीड की इस 'स्पेनिश ट्रैजेडी' से प्रभावित हुआ। थिस्टोफर मार्लो कोम्ब्रज का तरुण नाटककार था। प्रायः ३० वर्ष की आयु में नाटक के क्षेत्र में बहुत कुछ करके वह मर भी गया। परन्तु उसकी कृतियों ने अग्नेजी नाट्य-साहित्य में एक विप्लव उपस्थित कर दिया। मार्लो का जीवन स्वयं विद्रोहात्मक था और उस काल के राजनीतिक पड़्यन्त्रों में भी, कहते हैं, उसका हाथ रहा था। उसकी चार महत्त्व की रचनाएँ ट्रैजेडी के रूप में १५८७ और १५९३ के बीच प्रस्तुत हुईं। वे थी 'टम्बरलेन दि ग्रेट' (दो भागों में), 'ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्ट्स', 'दि ज्यू आफ माल्टा' और 'एडवर्ड दि सैकेड'।

इनमें पहली रचना में तातार सरदार तैमूर की क्रूरता और विजयों का निदर्शन है। डॉक्टर फॉस्ट्स में मार्लो ने एक धार्मिक दार्शनिक भावना का व्यक्तिगत प्रकाशन किया जिसमें अन्तर्वृत्तियों का सघर्ष मुख्य था। 'दि ज्यू ऑफ माल्टा' में बारावास नाम के एक यहूदी का चित्रण है जिसने ईसाइयों के अत्याचार का बदला अनाचार से दिया। एडवर्ड द्वितीय में उसी नाम के राजा के भावावेगों और कमजोरियों का वर्णन है। मार्लो ने मुक्त छन्द में एक नयी साहित्यिक चेतना अपने नाटकों में रखी, जो न केवल साहित्य के दृष्टिकोण से क्रांतिकारी थी बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि उसने 'टम्बरलेन' के माध्यम से सारी अपार्थिव धार्मिकता को चुनौती दे दी। पार्थिव जीवन, जैसे भौतिक को सत्य मान, अनिश्चित के अपने बन्ध तोड़ स्वतन्त्र हो गया। 'दि ज्यू ऑफ माल्टा' जरूर कुछ कमजोर है परन्तु 'एडवर्ड द्वितीय' 'टम्बरलेन' और 'फॉस्ट्स' की ही भाँति सफल है। मार्लो ने अग्नेजी ट्रैजेडी को मुक्त छन्द की शालीनता दी जो नाट्याकन में चिरप्रतिष्ठित हुई।

कीड और मार्लो ने जिस प्रकार ट्रैजेडी को सुघडता दी उसी प्रकार जॉन लिली^२

और रॉबर्ट ग्रीन^१ ने कॉमेडी की रूपरेखा सँवारी। लिली के दर्शक दरबारी थे और उसके अभिनेता अधिकतर बच्चे। लिली की अनेक नाट्य रचनाएँ आज हमे उपलब्ध हैं, 'कैपेसपे' 'सैफो एण्ड फॉओन', 'गैलेथिया', 'एन्डिमियन', 'मिडास', 'मदर बौम्बी', 'लब्ज मेटा-मोरफोसिस' और 'दि वोमन इन दि मून'। इनमें अन्तिम नारी के ऊपर एक सुन्दर व्यंग्यात्मक पद्य-नाटक है। लिली यूफ्यूइज्म का जनक कहलाता है। उसकी कला शिष्ट वर्ग के लोगो के लिए थी। शेक्सपियर के शीघ्र ही अद्भुत कॉमेडी कृतियाँ रचने के कारण लिली अन्वकार में पड गया नहीं तो स्वयं उसकी रचनाओ का कुछ कम महत्व न था।

रॉबर्ट ग्रीन कवि, नाटककार, गद्य-लेखक आदि सभी कुछ था। उसने अपने कथानको में विविध सामाजिक दलो और भिन्न बौद्धिक मात्राओ के चरित्र एकत्र कर प्रस्तुत किये। वह भी प्रहसनकार (कॉमेडियन) ही था और उसने काल्पनिक जगत् को सम-सामयिक ससार में ओतप्रोत कर अपनी कॉमेडियो में प्रदर्शित किया। उसकी विशिष्ट कृतियाँ 'फ्रायर बेकन एण्ड फ्रायर बन्गे' और 'स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स दि फोर्थ स्लेन एट प्लौडन'।

सोलहवी सदी के अन्त तक अंग्रेजी नाटक का रूप स्पष्टत प्रतिष्ठित हो गया। अब उनका प्रदर्शन केवल राजकीय दरबार में ही न होकर जनता में भी होने लगा, यद्यपि नगरो के प्यूरिटन शासको का दृष्टिकोण उनके प्रति कठोर होने से उन्हें नगर के बाहर सरायो में ही खेलना पडता था। अभिनेताओ को भी उस काल बडी कठिनाइयाँ सहनी पडती थी, क्योकि कानून उनके काम को जायज न मानता था और समाज भी उन्हें अधिक-तर घूर्त और बदमाश ही समझता था। इसी कारण उन्हें रानी अथवा विशिष्ट सामन्तो के सरक्षण में उनके 'जनो' के रूप में रहना पडता था। रगमच भी आज के रगमच से भिन्न था, उसकी छत न थी, मच एक ऊँचा प्लेटफॉर्म था। पीछे की छत में एक अट्ट था जहाँ से विगुल बजाकर खेल का आरम्भ सूचित कर दिया जाता था। मच पर पर्दे न थे और उसे श्रोतागण तीन ओर से घेरे रहते थे। कीमती वस्त्र पात्रो के रूप और स्थिति को व्यक्त करते थे। मच के पीछे दोनो ओर एक-एक दरवाजा होता, जिससे पात्र आते-जाते थे।

: १२ :

शेक्सपियर और उसके परवर्ती

(१५९२-१६४२)

जिस अंग्रेजी नाट्य-साहित्य ने ससार के साहित्य-क्षेत्र में अपना असाधारण स्थान बनाया उसका अनुपम स्रष्टा विलियम शेक्सपियर था। शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन

१ Robert Greene (१५६०-९२)

का रहने वाला था और अभिनेता तथा नाटककार दोनों था। उसके पहले भी इंग्लैंड में नाट्यकार हुए थे, परन्तु जिस रूप और मात्रा में उसने अपनी समकालीन जनता को आकृष्ट किया वैसा न कभी किसी ने पहले किया था न पीछे किया। ममार के नाटक-क्षेत्र पर उसने असाधारण प्रभाव डाला।

शेक्सपियर ने अपनी जनता के लिए लिखा, अंग्रेज नागरिकों और अंग्रेजी राज-दरवार के लिए। भाषा, भाव-व्यञ्जना, नाटकीय प्रभाव और चरित्र-चित्रण में वह लासानी है। उसने लिखा भी अमित मात्रा में, प्रायः ३६ नाटक अपनी कविताओं के अतिरिक्त। इनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ अनैतिहासिक, कुछ कॉमेडी (सुखान्त अथवा विनोद व्यंग्य-युक्त नाटक), कुछ ट्रैजेडी (दुःखान्त नाटक), कुछ रोमांटिक कॉमेडी और कुछ रोमांटिक ट्रैजेडी। अपने ऐतिहासिक नाटकों के लिए उसने सामग्री इंग्लैंड और विदेशों के इतिहास से ली, रेफएल होलिंगेड के 'क्रॉनिकल्स' और प्लूटार्च की 'लाईव्ज' से।

शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक हैं—'हेनरी दि सिक्स्थ' (तीन भाग का नाटक) 'रिचर्ड सैकेण्ड और रिचर्ड थर्ड', 'हेनरी फोर्थ' (दो भाग) और 'हेनरी फिफथ'। इनमें से अधिकतर उस महाकवि की प्रारम्भिक कृतियाँ हैं। इनमें रिचर्ड-सवधी नाटक ट्रैजेडी है। उसकी अनैतिहासिक कॉमेडियों की सरया भी काफी है और उन्होंने नाटकीय सफलता असाधारण मात्रा में अर्जित की। 'लब्ज लेवर्स लाँस्ट', 'दि टू जेन्टिलमेन ऑफ वेरोना', 'दि कॉमेडी ऑफ ऐरर्स', 'दि टेर्मिंग ऑफ दि श्रू', 'ए मिडसम्मर नाइट्स ड्रीम', 'मच अडो अवाउट नर्थिंग', 'ऐज़ यू लाइक इट', 'ट्वेल्थ नाइट', 'दि मचेंट ऑफ वेनिस', 'ऑल्ल वैंल दैट एन्ड्स वैंल', 'ट्रायलस एण्ड क्रेसिडा'—सब नाटकीय जगत् में विख्यात हैं और आज भी ससार के अभिनय-क्षेत्र पर छाए हुए हैं। इनमें 'ए मिडसम्मर नाइट्स ड्रीम' कॉमेडी के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखता। इन कॉमेडियों में प्लॉट का महत्व विशेष नहीं है। वस्तु के रूप में शेक्सपियर साधारण से साधारण स्थिति या घटना चुनता है परन्तु अपनी लेखनी के जादू से, शब्दावली से, चरित्र-चित्रण से, व्यंग्यात्मक चोट से, उन्हें असामान्य, सर्वथा अपना बना देता है—एक नई दुनिया, पर जानी-देखी हुई दुनिया, जिसमें प्रणय और घृणा, क्रोध और दया, मिलन और विरह, ईर्ष्या और जलन, चाटुकारिता—सभी अपने आवश्यक आवेशों के साथ अभिसृष्ट होते हैं और असाधारण शक्ति से हमें वशीभूत कर लेते हैं। समसामयिक ससार पर तो शेक्सपियर ने चोटों की ही, विगत ग्रीक जगत् को भी, जो क्लासिकल रूप में उस काल स्तुत्य हो गया था, उसने न छोड़ा—'ट्रायलस एण्ड क्रेसिडा' में उसे भी व्यंग्यात्मक वाणों से जर्जर कर दिया।

शेक्सपियर की महान् ट्रैजेडी-रचनाएँ 'हैमलेट', 'ओथैलो', 'मैक्बेथ', 'किंग लियर', 'एण्टनी एण्ड क्लियोपेट्रा' और 'कोरियोलेनस' हैं। ये सारे सत्रहवीं सदी के पहले छह सालों

में लिखे जा चुके थे। परन्तु केवल इन्हीं तक उस महाकवि के दुःखात्मक आवेगों का अकन सीमित नहीं है। वस्तुतः 'रिचर्ड सेकण्ड' और 'रिचर्ड थर्ड' के रूप में ही वह अशत ट्रैजेडी प्रस्तुत कर चुका था। जिस प्रकार उसने रोमांटिक कॉमेडियों की रचना की थी, रोमांटिक ट्रैजेडियों का भी सृजन किया। उनका एक सुघड नमूना 'रोमियो एण्ड जूलियट' है। 'जूलियस सीज़र' में शेक्सपियर ने विगत रोमन इतिहास का ससार फिर से सिरजा और वह इतना सजीव कि उस प्रकार का कोई नाटक न पहले कभी लिखा जा सका था, न पीछे लिखा जा सका। इन ट्रैजेडियों में शेक्सपियर की कला ने अद्भुत शक्ति धारण कर ली है। 'हैमलेट' खून, आत्महत्या, विक्षेप की कहानी है, परन्तु उसके पात्रों का चित्रण अद्भुत है और छन्द का व्यवहार असाधारण निपुण। 'हैमलेट' पुनर्जागरण काल का प्लॉट लेकर रग-मच पर अवतरित होता है। पुनर्जागरण काल की कला, ज्ञान, पापाचरण, शालीन वातावरण सभी कुछ उसके अन्तर्मुख, सयाने, तरुण राजकुमार के चतुर्दिक घूमते हैं। इसमें दृश्य जगत् की सक्रियता अन्तर्मेधा के चिन्तन से होड करती है। 'ओथैलो' प्रणय-सकट, ईर्ष्या और भावावरोध की कहरण कहानी है। 'मैक्बेथ' भग्न महत्वाकांक्षा का विमूर्तन है, जिसमें भाषा और भाव सम्मिलित चोट करते हैं। जीवन की निस्मारता को अभिव्यक्त करते हैं। 'किंग लियर' दुःखान्तक नाटको में जैसे वीर काव्य है, महाकाव्य की शालीनता लिए हुए, प्रायः वन्य, शक्तिमत्। 'ऐन्टनी एण्ड क्लियोपेट्रा' में जो मर्यादा प्रणय और नारी को दी है महाकवि ने उन्हें अपनी अन्य कृतियों में और कही न दी। इसके दोनों चरित्र शेक्सपियर के सबसे कुशल, सफल और सर्वथा अकृत्रिम चरित्रों में हैं, प्रायः अनुपम। 'कोरियोलेनस' इसके विपरीत राजनीतिक ट्रैजेडी है जिसमें राजनीतिक गाभीर्य वातावरण को कठोर बनाए हुए है।

'दि विन्टर्स टेल' और 'दि टैम्पेस्ट' शेक्सपियर की पिछली रोमांटिक रचनाएँ हैं। इनमें वह अपनी कुशल ट्रैजेडियों से हट आया है। इनमें से पहली में पशुपालन (पैस्टोरल) ससार जी उठा है, परन्तु ससार जो अनजाना नहीं है, पहचाना जा सकता है। 'दि टैम्पेस्ट' में पार्थिव-अपार्थिव दोनों शक्तियों का प्रदर्शन है और इसमें कवि की जाग्रत मेधा का विकास है।

महाकवि शेक्सपियर नाटक के ससार में प्रायः अकेला है, काव्य-कुशलता में, नाटकीय प्रभाव में, चरित्र-चित्रण में, वस्तु के सघटन में, भाषा और भाव में। वह अपनी जनता की आवश्यकताएँ-कामनाएँ, गुण-दोष जानता है, साथ ही अपने रगमच की सीमाओं को भी। उनके अनुकूल ही वह अपने नाटको के स्थल प्रस्तुत करता है और असामान्य रूप में सफल होता है।

शेक्सपियर के समवर्ती

शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य में इतना असाधारण है कि उसके सूर्यके समान तेज से और नक्षत्रों का मलिन हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, यद्यपि उसकी महा-

नता को उसके समकालीन नाटककार न प्राप्त कर सके, निरसन्देह अनेक ऐसे थे जिनका अंग्रेजी साहित्य में अपना स्थान है। वेन जॉन्सन उगी प्रकार का एक यशस्वी व्यक्तित्व था जो शेक्सपियर का अनेकार्थ में एक प्रकार से जवाब है। जॉन्सन क्लासिकवादी है, ग्रीक और लैटिन नाटको का पोषक और नाटक के क्षेत्र में सुधारवादी। रोमांचक शैली से मुंह फेर उसने यथार्थवाद को अपनाया और कमीडी के क्षेत्र में उमने काल, स्थान तथा प्लॉट की एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उमकी प्रारंभिक कृतियों में 'एवरी मैन इन हिज ह्यूमर' अमर हो गया है। उसके पात्र विनोदी हैं और उमने उनके रुग्ण आचार की अच्छी खिल्ली उड़ाई है। उसे कुछ लोगो ने सत्य ही १७वीं मदी का टिकेन्स कहा है। सम-सामयिक व्यापार और धन ने मध्यवर्गीय जनता को जो नितान्त म्रष्ट कर दिया था तो जॉन्सन अपने नाटको में उमका भण्डाफोड करने से न चूका। वेन जॉन्सन अत्यन्त मौलिक है और उसके नाटको ने काफी ख्याति भी पाई है, यद्यपि जितनी ख्याति उसे उनके द्वारा मिलनी चाहिए 'नी उतनी मिली नहीं। 'वोल पोने', 'दि साईलेंट वीमन', 'दि अलकेमिस्ट' और 'वार्योलोमिओ फेयर' अंग्रेजी साहित्य की कॉमेडी के क्षेत्र में अनूठी रचनाएँ हैं।

वेन जॉन्सन ट्रैजेडी के क्षेत्र में इतना सफल न हुआ। 'सेजेन्स' और 'कैटिलीन' ट्रैजेडी के क्षेत्र में उसकी कृतियाँ हैं जिनमें जीवन का अभाव है और जिनके पात्र मूर्च्छित से हैं। शेक्सपियर की समकालीनता जॉन्सन की ख्याति में विशेष घातक सिद्ध हुई।

इस काल का दूसरा नाटककार जॉर्ज चैपमैन^१ है जो विशेषतः होमर के अपने अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। उसने तीन ऐतिहासिक ट्रैजेडी लिखी—'वुस्सी डि एम्ब्वॉए', 'दि रिवैज ऑफ वुस्सी डि एम्ब्वॉए' और 'दि ट्रैजेडी ऑफ चार्ल्स, ड्यूक ऑफ विरोन' इनकी ऐतिहासिकता फ्रांस के दरवार से सम्बद्ध है और मालों से काफी प्रभावित उसकी शब्दावली शालीन है, यद्यपि नाटकीय क्षेत्र में उसको महान् कहना शायद उचित न होगा।

१७वीं सदी के कुछ यथार्थवादी नाटककार डैक्कर, फ्लैचर, टूअरनेर आदि हैं। टॉमस डैक्कर^२ यथार्थवादी होता हुआ भी रोमांटिक था। श्रमिकों का वह हिमायती था और अपने 'शू मेकर्स हॉलीडे' में उसने उनका प्रशसनीय वर्णन किया है। उसकी रचना 'दि ऑनेस्ट व्हीर' बड़ी करुण कृति है जिसमें उसने यथार्थवादी ढंग से समसामयिक समाज का चित्रण किया है। डैक्कर जहाँ श्रमिकों और साधारण नागरिकों को अपना पात्र बनाता है टॉमस हेवुड^३ नये उठते हुए मध्यवर्ग को चित्रित करता है जैसा उसके 'ए वीमन किल्ड विद काइण्डनेस' से प्रकट है। इस कृति में साधारण जनता का दिग्दर्शन निस्सन्देह उचित नहीं

१ George Chapman (१५५९-१६३४), २ Thomas Dekker (१५७०-१६४१); ३ Thomas Heywood (१५७५-१६५०),

कहा जा सकता। फिर भी इतना सही है कि अब इंग्लैंड में ऐसे नाटककार उत्पन्न हो गये थे जिन्होंने अपने कृतित्व का क्षेत्र दरवार से हटाकर विस्तृत जनसाधारण पर रखा। व्योमोन्ट और फ्लेचर, दोनों ने नागरिकों को अपने नाटकों का केन्द्र बनाया।

जॉन फ्लेचर^१ और फ्रांसिस व्योमोट^२ दोनों ने पहले कुछ काल सम्मिलित रूप से लिखा। 'दि नाइट ऑफ दि बर्निंग पेस्टल' उनकी सम्मिलित रचना है जिसमें उन्होंने नागरिकों के विश्वासों की आलोचनापूर्ण अभिव्यक्ति की। उनकी तीन कृतियाँ 'फिलैस्टर' 'दि मेड्स ट्रेजेडी', और 'ए किंग एण्ड नो किंग' विशेष जानी हुई हैं। इन ट्रेजेडियों का क्षेत्र यथार्थता से काफी दूर है और नाटक-शैली भी यथार्थवादी नहीं कही जा सकती। कृत्रिम आवेगों का उनमें बरबस योग है। अपनी कृत्रिमता के ही कारण वे शेक्सपियर की-सी स्वाभाविकता अपनी कृतियों में प्रस्तुत न कर सके।

१७वीं सदी के पूर्वार्द्ध में अपार्थिव प्रसंगों की भी काफी रचना हुई। वैन्स्टर^३ ऐसे नाटककारों में काफी प्रसिद्ध हो गया है। उसकी दोनों रचनाओं—'दि ह्वाइट डेविल' और 'दि डचेज़ ऑफ मालफी'—में कथानक प्रतिशोध-प्रधान है। शेक्सपियर के 'हैमलेट' की भाँति उसकी शैली में षड्यन्त्र ललित कला का रूप धारण कर लेते हैं। उसकी रचना में नाट्य तत्त्व प्रभूत है जिसका प्राण कथानक की भयकरता है। जीवन को जॉन वैन्स्टर अपनी कृतियों में भ्रष्ट, भयानक और क्रूर प्रकाशित करता है। सीरिल टूरनेर^४ की ट्रेजेडी 'दि रिवेंजर्स ट्रेजेडी' और 'दि एथीस्ट्स ट्रेजेडी' में वैन्स्टर की शैली असाधारण रूप धारण कर लेती है। उसके पात्र नितान्त क्रूर और प्रतिशोधवादी हो जाते हैं, चरित्र नितान्त भ्रष्ट। दरवार का चित्र ही इन कृतियों का क्षेत्र भी है। अस्वाभाविक पुतलियों की भाँति उसके पात्र चलते-फिरते हैं। वैन्स्टर की ही भाँति टूरनेर भी अपने नाटकों में प्रधानतः कवि है।

व्योमोन्ट और फ्लेचर की ही भाँति अनेक तत्कालीन नाटककारों ने सम्मिलित रचना की जिससे उनका व्यक्तिगत मूल्यांकन और स्वतंत्र कृतिमत्ता की व्याख्या कठिन है। उनमें कुछ की कृतियों का हवाला दिया जा सकता है। टॉमस मिडिलटन^५ का नाम दो कॉमेडियों से सम्बद्ध है—'ए चेस्ट मेड इन चीप साइड' उनमें विशेषतः प्रसिद्ध है। उसकी ट्रेजेडियों में विख्यात है 'दि चेन्जलिंग' जिसमें शेक्सपियर और वैन्स्टर दोनों की शैलियों का योग है। यह कृति भी भयानक घटनावादी है। फिलिप मासिंजर^६ कॉमेडी का सफल नाटककार माना जाता है और उसने अपनी 'ए न्यू वे टु पे ओल्ड डेट्स' नामक रचना में

१ John Fletcher (१५७९-१६२५), २ Francis Beaumont (१५८४-१६१६);
३. John Webster (१५७५-१६२४), ४. Cyril Tourneur (१५७५-१६२६),
५ Thomas Middleton (१५७०-१६२७), ६ Philip Massinger (१५८४-१६३९);

उपन्यास का क्षेत्र अपनाया। नाटको के सैन्सर की जो परंपरा तब प्रतिष्ठित हुई वह आज भी प्रतिष्ठित है। उस काल के अभिनय-क्षेत्र में दो नाम अमर हो गये—गैरिक^१ और मिसेज सिडौन्स। इसी मिसेज सिडौन्स का चित्र लिखकर सर जोशुवा रेनाल्ड्स ने अपने को धन्य माना।

१८वीं सदी की प्रारंभिक कृतियों में जॉन गे^२ की 'दि बैगर्स ओपेरा' (१७२८) काफी प्रसिद्ध है। अनेक आलोचकों ने वालपोल पर इसे एक व्यंग्य माना है। इस कृति ने अनेक परवर्ती नाटककारों को प्रभावित किया यद्यपि वे इसकी प्रखरता प्राप्त न कर सके। सामाजिक क्षेत्र में एक नया जीवन मूर्तिमान हो रहा था, एक नयी दुनिया इंग्लैंड की जमीन पर खड़ी हो रही थी और साहित्य में भी तदनुकूल परिवर्तन स्वाभाविक था। भावों और आवेशों की पृष्ठभूमि पर एक नयी अनुभूति की चेतना जगी और १८वीं सदी के नाटककारों ने उसकी प्रतिष्ठा में विशेष योग दिया। उसके प्रारंभिक प्रवर्तकों में एक रिचर्ड स्टील^३ है जिसने १७०५ में 'दि टैन्डर हज़बैंड' लिखकर गार्हस्थ जीवन के सौंदर्य का निरूपण किया। जॉर्ज लिल्लो^४ और भी नीचे उतरकर साधारण की परंपरा में खड़ा हुआ और अपने 'लन्डन मर्चेंट ऑर दि हिस्ट्री ऑफ दि जॉर्ज बार्न वेल्' में जो उसने अप्रेंटिस के जीवन का सही गम्भीर और अकृत्रिम खाका खींचा वह ड्रामा के क्षेत्र में एक नया भाव लेकर उतरा। ह्यू कैली^५ और रिचर्ड कम्बरलैंड^६ ने भावों के जगत् में अपनी लेखनी चमलकृत की। कम्बरलैंड की कृति 'दि वेस्ट इण्डियन' (१७७१) ने तो भावनाओं के ससार में मानव-प्रश्नों को सर्वथा डुबो दिया। उसका आकार उसकी शैली में सर्वथा नगण्य हो गया। और तब प्रख्यातनामा गोल्डस्मिथ और शैरिडन ने अकृत्रिम, स्पष्ट, मानवगित नाटक की कैली और कम्बरलैंड की परंपरा से रक्षा की।

ऑलिवर गोल्डस्मिथ अंग्रेजी साहित्य के महान् व्यक्तित्वों में है। १७६८ ईस्वी में उसने 'दि गुड नेचर्ड मैन' लिखा और पाँच वर्ष बाद 'शी स्टूप्स टु काकर'। इनमें दूसरी कृति तो आज भी रगमचो का (विशेषकर गैर पेशेवाले) आकर्षण है। अकृत्रिम मानवता जैसे इसमें सजीव हो उठी है। यद्यपि उसमें असम्भावितता की मात्रा कुछ कम नहीं, पात्रों का अकन अद्भुत शक्ति के साथ हुआ है। हार्डेकसल और टोनी लम्पकिन अपना व्यक्तित्व रखते हुए भी उस काल के जीते-जागते विनोदी जीव हैं।

परन्तु १८वीं सदी के उस उत्तरार्द्ध में जिसमें गोल्डस्मिथ ने अपनी रचनाएँ की, रिचर्ड शैरिडन^७ अनुपम हुआ। वह कभी परराष्ट्र-विभाग का उपमन्त्री और ट्रेजरी का

१ David Garrick (१७१७-७९), २ John Gay (१६९५-१७३२)

३ Richard Steele (१६७२-१७२८), ४ George Lillo (१६९३-१७३९),

५ Hugh Kelly (१७३९-७७), ६ Richard Cumberland (१७३२-१८११),

७ Richard Brinsley Sheridan (१७५१-१८१६)

मन्त्री था। उस काल के रगमच के प्रमुख निर्माताओ मे शैरिडन अग्रणी था। उसकी ख्याति उसकी तीन कॉमेडी-कृतियों पर अवलंबित है—‘दि राइवल्स’ (१७७५), ‘दि स्कूल फॉर स्कैन्डल’ (१७७७), ‘दि क्रिटिक’ (१७७९)। शैरिडन नितान्त प्रखर बुद्धि और असाधारण मौलिक था और कॉमेडी के क्षेत्र मे उसने पुनर्जागरण-काल की सजीवता फिर से प्रस्तुत की। उसकी प्रवृत्ति निश्चय ही रोमाचक है। चरित्र-चित्रण के क्षेत्र मे तो वह नितान्त अनूठा है और उसने बैन जॉन्सन की कृतिमत्ता पुनः स्थापित कर दी। हाँ, यह मानना होगा कि शैरिडन की दुनिया मे न कोई गहराई है, न मानव-स्वभाव की कोई पहचान या व्याख्या। फिर भी अपने अल्पकालीन साहित्यिक जीवन मे उसने जो कुछ रचा वह प्रतीक बन गया। जिस प्रसाद और सरलता से वह अपने पात्र उपस्थित करता है और दृश्य रंगता है वह साधारण नहीं। ‘दि स्कूल फॉर स्कैन्डल’ में उसकी शैली प्रखर और अधिक सक्रिय हो उठती है और दृश्य नितान्त अकृत्रिम हो जाते हैं। विनोद और हास्य की अभिसृष्टि जितनी उसकी कॉमेडियो में हुई है, उतनी अन्यत्र उपलब्ध नहीं। १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध का जो चित्रण उसने किया है उतना कोई अन्य नाटककार न कर सका।

: १५ :

शेरिडन से शॉ तक

(१७७०-१९५०)

औद्योगिक क्रान्ति

शैरिडन के बाद अंग्रेजी नाट्य साहित्य पर जैसे तुषारापात हो गया। जहाँ कहानी, उपन्यास और कविता की साहित्य में भरमार हो गई, वहाँ नाटक का क्षेत्र जैसे सर्वथा अनुर्वर सिद्ध हुआ। उन्नीसवीं सदी रोमांटिक कवियों का सृजन-काल है। ऐसा नहीं कि नाटक लिखने के प्रयत्नो से वह काल सर्वथा रहित हो। नाटक लिखे गये और रोमांटिक कवियों ने स्वयं अनेक रचनाएँ उस दिशा में प्रस्तुत की। परन्तु वस्तुतः वे असफल रही। शेली की ‘चेची’ को छोड़कर और कोई रोमांटिक कृति सफल न हुई और वह ‘चेची’ भी सर्वथा यौन होने के कारण रगमच पर अभिनीत नहीं हो सकी, अथवा कम-से-कम इंग्लैंड के तत्कालीन सेंसर के अनुकूल नहीं हो सकी।

उस काल, एलिजाबेथ-काल के अर्थ में नाटक तो नहीं, परन्तु प्रहसन और मेलोड्रामा जरूर लिखे गये। नाटक के प्रति इस उदासीनता का कारण न केवल अभिनय के प्रति रोमांटिको की उदासीनता थी वरन् राजदरवार की उपेक्षा भी उसका एक कारण था। विकटोरिया को राजनीति साहित्य से अधिक प्रिय थी और इस दिशा में एलिजाबेथ से वह सर्वथा भिन्न थी। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के नाटक को दरवार की सरदा न प्राप्त हो

सकी, यद्यपि दरबार की सरक्षता प्राप्त न होना नाटक की सृष्टि में विशेष कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आखिर शेक्सपियर या शॉ के नाटको को भी तो वह सरक्षा आज उपलब्ध नहीं और अपनी नाटकीय कुशलता के कारण ही तो आखिर वे लोकप्रिय हो सके हैं। नाटक के ह्रास का विशेष कारण हमें अन्यत्र खोजना होगा—जनता की उदासीनता में। औद्योगिक क्रान्ति ने एक नये मध्यवर्ग और उससे भी समृद्ध धनी वर्ग की अभिसृष्टि कर दी थी और ये दोनों साहित्य के प्रति उदासीन थे। एक धन की सीमाओं के बाहर देखता तक न था, दूसरा उसका गुलाम था और कलाकार उनके साथ अपनी आत्मीयता स्थापित न कर सका। सामन्तवाद की हमदर्द सरक्षा उठ चुकी थी और पूजिवर्ग की सरक्षा उपलब्ध न थी और कलाकार भी रोमांटिक होने के कारण यथार्थवादी न हो सका, नये जीवन के नये रूप को अपनी कृतियों में वह मूर्तिमान न कर सका। इसके अतिरिक्त उस काल लन्दन में केवल दो अभिनय गृह—‘कोवेन्ट गार्डन’ और ‘ड्रूरी लेन’—जिनको नाटक खेलने का एकाधिकार प्राप्त था, सीमित सख्या में ही नाटको का प्रदर्शन कर सकते थे। हाँ, १९वीं सदी के तीसरे चरण के अन्त में निश्चय ही अधिकाधिक नाट्यगृह सर्वत्र बन चले।

उन्नीसवीं सदी का अन्त

ऊपर नाटककार की समसामयिक प्रवृत्तियों से आत्मीयता स्थापित न कर सकना उस काल के नाटक-ह्रास का जो एक कारण माना गया है, वह विशेषतः स्मरण रखने की बात है। १८वीं सदी में लिल्लो ने बदलती हुई जन-प्रवृत्ति का एक अंश में अंकन किया था। १९वीं सदी में नाटक में समसामयिक जीवन को यदि किसी भाषा में किसी ने अभिव्यक्त किया तो वह टी० डब्ल्यू० रॉबर्टसन^१ था। उसकी कृति ‘कास्ट’ मानी हुई रचना है। वह नाटक सगीत प्रधान है और लोग उसे फूहड कहने से भी न चूके, परन्तु अभिनीत होकर वह जीवन को खोलकर रख देता है। उन्ही दिनों नावें में नाटक के असाधारण आचार्य इव्सन^२ का प्रादुर्भाव हुआ। इव्सन ने अपने काल के और परवर्ती कलाकारों को, क्या स्वदेश क्या विदेश में, सर्वत्र प्रभावित किया है। अंग्रेजी ड्रामा पर भी उसका गहरा प्रभाव पडा और असाधारण मेधा वाले वर्नार्ड शॉ ने स्वयं इव्सन की कृतियों से बहुत कुछ सीखा। उसके नाटक ‘वैड’ और ‘पियर गिन्ट’ के बराबर अंग्रेजी में गायद कुछ नहीं है। उसके अन्य नाटको—‘दि डॉल्स हाउस’, ‘दि घोस्ट्स’, ‘ऐन एनिमी आफ दि पीपल’, “कैन दि डैड अवेकन”, का जोड भी आधुनिक नाटक-साहित्य में मिलना सम्भव नहीं। उसके बाद हेनरी आर्थर जोन्स^३ और सर ए० डब्ल्यू० पिनेरो^४ का घरातल सहसा बहुत नीचे उतर आता है। इनमें पहले ने ‘दि सिल्वर किंग’ नाम का सगीत-प्रधान नाटक लिखा और ‘सेन्ट्स एण्ड

१. T W Robertson २ Henrik Ibsen (१८२८-१९०६) ३ Henry Arthur Jones (१८५१-१९२९) ४ Sir Arthur Pinero (ज० १८५५-१९३४)

सिनर्स' तथा 'मिसेज डेन्स डिफैन्स' नामक समस्या-नाटक रचे और दूसरे ने 'दि सेकेण्ड मिसेज टंकुएरे' रचा। परन्तु जोन्स और पिनेरो दोनो इन्सन के मुकाबले नितान्त लघु थे, नगण्य। ऑस्कार वाइल्ड का उल्लेख करने के पहले गिल्बर्ट^१ की ओर सकेत कर देना उचित होगा। दोनो ने ओपेरा (संगीत) नाटक प्रहसन लिखे। वस्तुतः दोनो वाइल्ड और शाँ के पूर्ववर्ती थे, जिन्होंने उनके लिए क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया। वाइल्ड बडी प्रतिभा का नाट्यकार था। और उसका जेल चला जाना नाटक-साहित्य के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, फिर भी उसकी अनेक कॉमेडी कृतियों में 'लेडी विंडरमियर्स फैन', 'ए वोमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस', 'ऐन आइडियल हजर्वंड' और 'दि इम्पोर्टेंस ऑफ वीग अनैस्ट', प्रधान हैं जो उसकी मेधा प्रचुर मात्रा में प्रकट करती हैं।

बीसवी सदी

२०वी सदी नये सम्भार के साथ नाटक के क्षेत्र में अवतरित हुई। उसके साथ १९वी सदी की किसी प्रकार भी तुलना नहीं की जा सकती। नाटक सबधी २०वी सदी की यह सम्पदा समृद्धि में एलिजाबेथ-काल के समान थी। बार्कर ने अपनी कृतियों द्वारा एक नये प्रकार की नाट्य-कुशलता प्रस्तुत की। बार्कर^२ समस्या-सजीव और असाधारण यथार्थ-वादी था। उसके नाटक 'दि वीयसे इनहेरिटेन्स' (१९०५) और 'वेस्ट' (१९०७) इस दिशा में प्रमाण हैं। 'दि मैरिंग ऑफ एनलीट' तथा 'प्रूनेला' में उसने रोमांटिक तत्व भी अंकित किये। 'प्रूनेला' की रचना उसने लॉरेन्स हॉसमन के सहयोग से की थी।

यथार्थवादी और समसामयिक जीवन की पृष्ठभूमि बनाकर नाट्य रचना करने वाले इस काल के कलाकारों में जान गाल्ज़वर्दी^३ अग्रणी हैं। "स्ट्राइफ" (१९०९), 'जस्टिस' (१९१०) और 'लॉयलटीज़' (१९२२) नाम की उसकी रचनाओं ने ड्रामा क्षेत्र में काफी ख्याति पाई। सेन्ट जॉर्ज इरविन^४ ने अपने 'जैन क्लेग' (१९११) और 'जॉन फर्गुसन' (१९१५) में समसामयिक यथार्थवादिता की परंपरा रखी। जॉन मेसफील्ड^५ ने १९०८ में 'दि ट्रैजेडी ऑफ मैन' की रचना की और गार्हस्थ्य पृष्ठभूमि में काव्यगुण का योग दिया।

इरविन के साथ कुछ आइरिश कवियों का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने नाटक के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किये। लेडी ग्रैगरी, यीट्स, सिन्ज, ओकेसी आदि उसी परंपरा के हैं। यीट्स नाटककार से कवि अधिक सफल माना जाता है। यद्यपि उसकी 'कैथलीननी हाउलीहान' और 'दि लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर' आइरिश कल्पना के प्रकट नमूने हैं।

१ Gilbert Cannan (ज० १८८४) २ Harley Grenville Barker (ज० १८७०)

३ John Galsworthy (१८६७-१९३३) ४ Saint George Irwin ५ John Mase Field (ज० १८७४)

नाटककार के रूप में जॉन मिलिंगटन सिंज^१ उससे कही कुशल कलाकार था। उसका 'प्लेब्वाय ऑफ दि वैस्टर्न वर्ल्ड' आइरिश चरित्र की सुन्दर व्याख्या है। सीन ओ 'केसी'^२ ने 'जूनो एण्ड दि पेकौक' और 'दि शैडो ऑफ ए गनमैन' में डबलिन का जीवन प्रति-बिम्बित किया।

सर जेम्स बेरी^३ की बड़ी प्रतिकूल आलोचना हुई है परन्तु उसका 'पीटरपैन' कल्पना और भावना का सम्मिलित क्षेत्र होकर भी नाटक के दृष्टिकोण से कुछ कम श्लाघ्य नहीं। उसकी दो और रचनाएँ—'दि एंडमिरेबल क्राइटन' (१९०२) और 'डियर बूट्स' (१९१७) विशेष प्रसिद्ध हुईं।

परन्तु सावधि साहित्य का शेक्सपियर तो जॉर्ज बरनार्ड शॉ^४ है। अनेक आलोचको का कथन है कि अंग्रेजी नाटक-साहित्य में यदि केवल दो व्यक्तियों का नाम लिया जाय तो उनमें एक शॉ निश्चय होगा। इस राय से कोई सहमत हो या नहीं, इसमें शायद दो मत नहीं हो सकते कि शॉ शेक्सपियर के बाद के नाटक-साहित्य का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। उसका जीवन-काल भी सुदीर्घ था। १८५६ से १९५० तक, ९४ वर्ष। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में सम्भवत कोई कलाकार इतना दीर्घायु न हुआ। अंग्रेजी ड्रामा के इतिहास में शॉ का सृजन काल काफी दीर्घ था। १८९२ में ही उसने अपना नाट्यकार जीवन 'विडोअर्स-हाउसेज' से आरम्भ किया और १९३९ तक 'इन गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज' तक निरन्तर जारी रखा। शॉ की मेधा असामान्य थी, नितान्त प्रखर। इन्सन की भाँति उसने भी अपने नाटको को अपने विचारों का समर्थ वाहक बनाया। उसके व्यंग्य चुभने की शक्ति में बेजोड है, काग्रीव और वाइल्ड दोनों का वह सम्मिलित उदाहरण है। वह सोशलिस्ट था, फेबियन सोसाइटी के निर्माताओं में से, और यौन, धर्म, आचार सभी कुछ उसके अभिप्रेत विषय थे। नाट्य-कुशलता उसमें असाधारण थी।

'मिसेज़ वारेन्स प्रोफेशन' में उसने गणिका के जीवन में अपने दूषित वातावरण का अनिवार्य परिणाम प्रदर्शित किया है जिसमें नारी वारागना के दूषित पेशे को लाभकर रूप में वाध्य होकर स्वीकार करती है और इस प्रकार केवल रूमानी वेश्या नहीं रह जाती। आचार और आचरण के परंपरागत क्रम को विपरीत कर अकित करना शॉ की सहज कला है। उसकी कॉमेडी के व्यंग्य की यही सार्थकता है। यही रूप निरन्तर 'सीज़र ऐण्ड क्लियोपेट्रा' से लेकर उसकी 'सेन्ट जोन' तक की कृतियों में विघटित है।

उसकी रचनायें समस्या-प्रधान और प्रश्न-प्रधान होने के कारण चरित्रों को नहीं देती। इसका अपवाद उसकी नाट्य-श्रुखला में वस एक है, 'कैन्डिडा'

१ John Millington Syngé (१८८१-१९०९) २ Sean O' Casey ३. Sir James Barrie (१८६०-१९३७) ४ George Bernard Shaw (१८५६-१९५०)

(१८९४) । वस्तु का चुनाव वह अपनी समस्याओं के अनुकूल करता है । इसीसे उसके नाटकों की वस्तुभूमि निरन्तर समस्याओं की विविधता के अनुकूल बदलती जाती है । कही तो 'दि डैविल्ज़ डिसाइपल' की भाँति उसका प्लॉट साधारण कथानक के रूप में खुलता है और कही (अधिकतर) जैसे 'गैटिंग मैरिड' में कहानी सूक्ष्मतरंग हो जाती है । फिर भी उसके कुछ नाटकों में इन दोनों तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण है । जैसे— 'मेज़र वारवरा', 'दि शोइंग अप ऑफ व्लैको पौसनेट' अथवा 'जॉनबुल्स अदर आइलेड' में । इन नाटकों की विप्रेयता इनके कलेवर से अधिक अनेक बार इनकी प्रशस्त भूमिकाओं में होती है । इन्हीं भूमिकाओं में वह अपने विचारों को व्यंग्यपूर्ण शक्तिपूर्वक चुने-चुने शब्दों में रखता है । 'ऐड्रोकलीज़ एण्ड दि लॉयन' की भूमिका में ईसाई धर्म पर उसने प्रबल प्रहार किया है । समस्याओं की प्रधानता पहले महासमर के बाद के उसके नाटकों में विशेष रूप धारण करती है । जैसा 'हार्ट ब्रेक हाउस', 'दि ऐपल कार्ट', 'टु टू टू बी गुड', 'दि मिलियोनेयर्स', और 'जिनेवा' नाम की उसकी रचनाओं से प्रकट है । उसके 'मैन एण्ड सुपरमैन' और 'वैक टू मैथुसेला' ने कभी नाट्य-संसार पर सम्मोहन डाल दिया था, यद्यपि आज उनके जादू की शक्ति उतनी नहीं रही । 'पिगमेलियन' का प्रभाव भी दर्शकों पर कुछ कम न पड़ा । फिर भी यह कहना कठिन है कि शॉ का प्रभाव साहित्यिक जगत् पर कब तक रहेगा । इतना निश्चय कहा जा सकता है कि आगे कुछ काल तक उस महान् कलाकार का प्रभावाकार छोटा नहीं होगा । राजनीति, समाज, अर्थ, दर्शन, सब पर वह अपने व्यंग्य का चुटीला प्रहार करता है और समस्याप्रधान होकर भी उसके नाटक अभिनय के क्षेत्र में आज बेजोड़ हैं । उसके नाटकों की रंगमंचीय सफलता अर्थार्जन में भी उसकी असाधारण रूप से सहायक हुई है । साहित्य के क्षेत्र में अपने जीवन-काल में शायद किसी अन्य कलाकार ने अपनी रचनाओं से इतना धन नहीं कमाया जितना वरनाड शॉ ने ।

आधुनिक काल के अंग्रेजी नाटक का विवरण वस्तुतः शॉ के साथ समाप्त हो जाता है फिर भी उसके कुछ समकालीनों का उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा । टी एस एलियट का उल्लेख कवि-परंपरा में हो चुका है । उसका 'मर्डर इन दि कैथेड्रल' (१९३५) पद्यात्मक ट्रैजेडी का एक सुन्दर नमूना है । ओडन और क्रिस्टोफर इशरक ने भी कुछ प्रयोग किये हैं जो दिलचस्प हैं । इन्होंने पद्य और नृत्य के समावेश से नाटक को गद्य के चगुल से मुक्त करना चाहा है । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उदीयमान नाटककार भी साहित्य-निर्माण में प्रयत्नशील हैं, जिनका विवरण यहाँ समीचीन नहीं ।

: १६ :

उपन्यास

आरभ से डि फो तक

कहानी-लेखन की उस परंपरा का प्रादुर्भाव जिसे हम उपन्यास कहते हैं, साहित्य में अपेक्षाकृत काफी पीछे हुआ। कुछ ने तो अंग्रेजी में उसका आरभ रिचर्डसन की 'पामेला' से माना है। जो भी हो, उपन्यास का आरभ १६वीं सदी के पहले नहीं रखा जा सकता। १६वीं सदी में भी उपन्यास के रूप में सर फिलिप सिडनी की जिस कृति 'आर्केडिया' का उल्लेख किया जाता है वह वस्तुतः उपन्यास के माने हुए रूप को अभिव्यक्त नहीं करती।

उपन्यास की परिभाषा तो आसान नहीं पर साधारणतः उसकी व्याख्या में कहा जा सकता है कि वह गद्य की शैली में लिखा वह साहित्य है जो कहानी पर अवलम्बित है, जिसमें चरित्र का वर्णन है और युग-विशेष का जीवन प्रतिबिम्बित है। जिसमें भावनाओं और आवेगों की क्रिया और प्रतिक्रिया अंकित है और जिससे नर-नारियों का अपने वातावरण के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार के उपन्यास का आरभ वस्तुतः १६वीं सदी में सभव न था। फिर भी पृष्ठभूमि के रूप में सर फिलिप^१ की 'आर्केडिया' की ओर हम संकेत कर सकते हैं।

जॉन लिली ने भी १६वीं सदी में अपने 'यूफएस' और 'यूफएस एण्ड हिज़ इग्लैंड' नाम के मनोरंजक रोमांस लिखे। एलिज़ाबेथ-युग में ही रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपना 'पैन्डोस्टो' लिखा जिसे शेक्सपियर ने अपने 'विन्टर्स टेल' का आधार बनाया। उस तथाकथित उपन्यास में लन्दन के उपेक्षित सप्ताह का अंकन हुआ। टॉमस लॉज^२ ने भी अपनी 'रोजालाईन्ड' तभी लिखी। परन्तु सही मनोरंजन की सामग्री टॉमस डिलोने^३ ने प्रस्तुत की। उसके 'जैक ऑफ न्यूवरी' में जुलाहों का जीवन प्रतिबिम्बित हुआ और 'दि जेन्टल क्राफ्ट' में चमारों का। टॉमस डैक्कर ने भी समसामयिक घृणित जीवन के चित्र अपनी कृति 'गुल्स हॉर्न-बूक' में प्रस्तुत किये। टॉमस नैश^४ ने उपन्यास-लेखन की कला में कुछ प्रगति कर १६वीं सदी समाप्त की।

१९वीं सदी का उत्तरार्द्ध उपन्यास-लेखन की दिशा में पिछली सदी में कुछ अधिक जाग्रत हुआ। जॉन बुन्यन^५ का नाम अंग्रेजी साहित्य में काफी बड़ा है। वह सैनिक

१ Sir Philip Sidney (१५५४-८६), २ Thomas Lodge (१५५८-१६२५);

३ Thomas Deloney (१५४३-१६००), ४ Thomas Nashe (१५६७-१६०१),

५ John Bunyan (१६२८-८८)

और पादरी वारी-वारी रह चुका था और उसने साहित्य-प्रसिद्ध अपनी रचना 'दिलिग्रिम्स प्रोग्रैस' १६७८ में प्रकाशित की। दो साल बाद उसकी दूसरी रचना 'दिलाइफ एण्ड डैथ ऑफ मिस्टर वैडमैन' भी लिखी गयी और अन्त में 'होलीवार' (१६८२) प्रकाशित हुआ। 'दिलिग्रिम्स प्रोग्रैस' रूपक है और उसका कथानक कल्पना पर अवलम्बित है, यद्यपि उसमें कहानी का यथार्थ कुछ कम नहीं है।

परन्तु उपन्यास का वस्तुतः आरम्भ १८वीं सदी में डेनियल डि फो^१ से हुआ। डि फो द्विग और टोरी दोनो दलो का एजेंट था। वह सट्टेबाज और दिवालिया भी था और उसने कुछ वैज्ञानिक अन्वेषण भी किये। उसने इधर-उधर की यात्राएँ भी की थी और वह उस जमाने का जाना हुआ पत्रकार था। अनेक बार उसे कैद भुगतनी पडी। 'दिलिग्रिम्स', जिसका उसने १७०४ से १७१३ तक प्रकाशन किया, अंग्रेजी पत्रकारिता की एक मजिल है। उसकी उपन्यास की दिशा में प्रबल कृति 'रॉबिन्सन क्रूसो' (१७१९) है। यद्यपि 'कैप्टन सिगिलटन', 'मोल फ्लैन्डर्स', 'कर्नल जैक', 'ए जर्नल ऑफ दि प्लेग इयर', 'रोक्साना', आदि भी कुछ कम जानी हुई कृतियाँ नहीं हैं। डि फो अपने पाठकों की अभिरुचि के अनुकूल रचना करता था। यही कारण था कि उसकी कृतियों ने प्यूरिटन मध्यवर्ग को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट किया। उसकी कल्पना, यथार्थ और यात्रानुभूति ने अंग्रेजी साहित्य को 'रॉबिन्सन क्रूसो' के रूप में जो दिया वह असाधारण देन सिद्ध हुआ। इस कृति का उस साहित्य पर काफी प्रभाव पडा और अनेक भाषाओं में आज उसके अनुवाद प्रस्तुत हैं।

'रॉबिन्सन क्रूसो' की पृष्ठ भूमि काल्पनिक होती हुई भी यथार्थ का आभास प्रस्तुत करती है और उसकी सफलता विशेषतः उसके इसी गुण पर अवलम्बित है, यद्यपि 'रोक्साना' और 'मोल फ्लैन्डर्स' के चरित्र भी पाठकों को बरबस अपनी ओर खींचते हैं।

: १७ :

रिचर्डसन से स्कॉट तक

(१७४०-१८३२)

भावुकता

डि फो के बाद उपन्यास का क्षेत्र फिर अनुर्वर हो गया। उसके 'रॉबिन्सन क्रूसो' के प्रकाशन के प्रायः पच्चीस वर्ष बाद रिचर्डसन की 'पामेला' प्रकाशित हुई। सेमुएल रिचर्डसन^२ अंग्रेजी साहित्य के प्रधान निर्माताओं में हो गया है। वह मुद्रक था और जीवन भर मुद्रक ही बना रहा। १७४० में उसने अपनी 'पामेला' प्रकाशित की। १७४७-४८ में 'बलैरिसा' और १७५३-५४ में 'दिलिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैडिसन'।

तीनो उपन्यासों की कहानी साधारण है। 'पामेला' बाँदी है जो अपनी मालकिन के पुत्र के दुराचरण के प्रयत्नों से निरन्तर अपनी रक्षा करती है और अन्त में उसके विवाह-प्रस्ताव को गभीरता से स्वीकार करती है। सर चार्ल्स ग्रैडिसन भी अपने कुशल व्यवहार और सयम से सदाचरण करता है। रिचर्डसन प्यूरिटन था परन्तु उसकी रचना में कला का प्रचुर निरूपण हुआ।

वारतविकवाद

रिचर्डसन मध्यवर्ग का था और उसने उसी वर्ग के पात्रों के गुण-दोषों का विवेचन किया। उसका यह अभाग्य था कि हेनरी फील्डिंग, उसके जीवन-काल में ही प्रादुर्भूत हुआ। फील्डिंग अभिजातकुलीय था, अभिजातकुलीयों के स्कूल ईटन में शिक्षा पा चुका था। क्लासिक्स का प्रेमी था और सर रॉबर्ट वालपोल के लाइसेंसिंग ऐक्ट के बनने से पहले तक नाटककार भी था। पेशे से वह जर्नलिस्ट, वकील और जज भी रहा।

१७४२ में उसने रिचर्डसन की 'पामेला' का मजाक बनाने के लिए 'दि हिस्ट्री ऑफ दि ऐडवैचर्स ऑफ जोसेफ एन्ड्रूज़ एण्ड हिज़ फ्रैंड मि अब्राहम ऐडम्स' प्रकाशित किया। यह 'पामेला' की एक प्रकार से व्यंग्यपूर्ण पैरोडी थी। इसमें पामेला की स्थिति में बदलकर एक नौकर रखा गया है, जिसे विगाडने का प्रयत्न उसकी मालकिन करती है। बाद में जब वह भाग जाता है तब फील्डिंग की दृष्टि में रिचर्डसन की दुनिया ओझल हो जाती है और उपन्यास अपने स्वाभाविक पथ पर चल पड़ता है। उसकी 'हिस्ट्री ऑफ जोनाथान वाइल्ड' दि ग्रेट नामक कृति 'जोसेफ एन्ड्रूज़' से भी अधिक व्यंग्यपूर्ण है। फील्डिंग जीवन के आवेशों का खुला पोषक था और इसी विचार की अभिपुष्टि में उसने 'दि हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स' (१७४९) की रचना की, जो उसकी कृतियों में सबसे सुन्दर है। उसकी 'अमेलिया' १७५१ में प्रकाशित हुई। इसकी करुणा इसे अस्वाभाविक बना देती है। जो भी हो, फील्डिंग नहज कलाकार था।

टोबियास स्मॉलेट^१ फील्डिंग का समकालीन था। स्कॉटलैंड का निवासी और पेशे का डाक्टर। उसकी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं, 'दि ऐडवैचर्स ऑफ रोडरिक रैन्डम' (१७४८), 'दि ऐडवैचर्स ऑफ पेरेग्रीन-पिकल' (१७५१), 'ऐडवैचर्स ऑफ फर्डिनेन्ड काउन्ट फैंदम' (१७५३), 'दि ऐडवैचर्स ऑफ सर लैन्सेलॉट ग्रीन्ज' (१७६२), 'दि ऐक्सपीडीशन ऑफ हम्फ्रे विलकर' (१७७१)। इनमें जोर तो घटिया किस्म की है परन्तु 'पेरेग्रीन पिकल' सुन्दर है। इसके पात्र सजीव हैं। उपपात्र तो नायक से भी अधिक। इसमें और स्मॉलेट की अन्य कृतियों में भी अशान्त और अघोर सामुद्रिक और जहाजी जीवन का सुन्दर और स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। उस चित्र में क्रूरता और कामुकता का भी खामा चित्रण है।

१. Tobias George Smollet (१७२१-७१)

लॉरेस स्टर्न^१ अठारहवीं सदी का एक अनूठा उपन्यासकार है। वह सिपाही का लडका और पादरी का पोता था। उसने केम्ब्रिज से एम० ए० की डिग्री ली और पादरी बन गया। उसका 'लाइफ एण्ड ओपीनियन्स ऑफ ट्रिस्ट्रम शैन्डी' (१७५९-६७) अनोखा उपन्यास है, सर्वथा मौलिक, जो प्रकाशित होते ही लोकप्रिय हो गया था। वैसे कहानी भयानक है, और तीसरे खंड में नायक का जन्म होता है। अपूर्ण वाक्य, अपूर्ण सादे पृष्ठ, अनोखा विनोद, सभी कुछ इसमें अजीब है, फिर भी भावों का विचित्र निर्वाह हुआ है। इस प्रकार वह मानव जीवन की विचित्रता का रूप अंकित करता है और मानवता की विषादमयी अनुभूति से सहानुभूति प्रकट करता है। उसके 'सेन्टिमैन्टल जर्नी' (१७६१) में फ्रांस की यात्रा का अंकन है।

अठारहवीं सदी के मध्य में ही उपन्यासों की धारा जो मोटी हो चलती है, वह उसके अन्त तक बाढ़ बन जाती है और तब साधारण रूप से भी इन उपन्यासों का विवरण कठिन हो जाता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख समीचीन है। इन्हीं में सेमुएल जॉनसन का 'रैसैलास' (१७५९) है, जो अवीसीनिया की कहानी के रूप में अठारहवीं सदी के आशावाद पर एक प्रकार का प्रहार है। इस प्रकार ऑलिवर गोल्डस्मिथ का 'विकर ऑफ वेकफील्ड' भी रूप और शैली में प्रायः अकेला है। इसका आज भी साहित्यिको में बड़ा आदर है। गोल्डस्मिथ असाधारण कलाकार है। उसमें हास्य और चित्रण दोनों सपन्न करने की अद्भुत क्षमता है। उसमें गजब की कारुणिकता है, जिससे वह कगालों और आपद्ग्रस्तों के प्रति असाधारण तौर पर अनुरक्त हो जाता है। इसी काल क्वीन कैरोलिन की अनुचरी फैंनीबर्नी नाम की नारी ने भी उपन्यास-रचना की। अपने सुन्दरतम उपन्यास 'इवेलिना' (१७७८) में उसने गाँव की एक लडकी का लन्दन के कृत्रिम भडकीले जीवन में प्रवेश बड़ी खूबी से कराया है। उसकी इस कृति की जॉनसन, बर्क, रेनाल्डस आदि ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उसने 'सेरवीलिया' 'कैमिला', और 'वान्डरर' नाम के तीन उपन्यास और रचे। पर तीनों ही एक से एक गए बीते थे।

भावावेगवादी उपन्यासों का आरम्भ स्टर्न ने किया था। उनकी परिपाटी चल पडी। हेनरी मैकेन्जी^२ ने अपने 'दि मैन ऑफ फीलिंग' में उस परंपरा को और जाग्रत किया। इसका हीरो स्थल-स्थल पर रो पडता है, जिससे उपन्यास पैरोडी का रूप धारण कर लेता है। इन्हीं दिनों टॉमस डे ने अपना 'सेन्डफोर्ड एण्ड मर्टन' (१७८३-८९) नामक उपन्यास लिखा, जिससे नीतिपरक उपन्यासों की परंपरा चली। उसका 'फूल ऑफ क्वालिटी' (१७६६-७०) भी उसी शैली का वाद-प्रतिवाद-युक्त उपन्यास है।

उसके बाद ही उस प्रकार के उपन्यास लिखे गये, जिन्हें गौथिक कहते हैं। यह भयपरक है। अपराध, पाप, भय, खून, बदला आदि इस प्रकार के उपन्यासों के चित्रण-

१ Lawrence Sterne (१७१३-६८), २ Henry Mackenzie (१७५५-१८३१)

आधार है। और इनका प्रणयन विशेषतः मध्यकालीन 'वस्तु' के पुनरुज्जीवन से आरम्भ हुआ। इस परंपरा का पहला उपन्यासकार प्रसिद्ध सर राबर्ट वालपोल का पुत्र होरेस वालपोल^१ था। अपनी अभिजातकुलीय समृद्धि के वातावरण में उसने महत्वाकांक्षा के लब्धर्थ उन व्यक्तियों को प्रयत्नशील देखा, जिन्हें स्वार्थ साधने में आचारीपचार का मोह न था। उसी वातावरण का होरेस वालपोल ने अकन किया। भेद केवल इतना था कि उसने पृष्ठभूमि मध्यकालीन इटली के पापाचारयुक्त वातावरण से चुनी। वह स्वयं पुराविद् था। पुरातत्व से अनेक लोगों को उस काल कुछ प्रेम हो गया था। बात यह थी कि व्यापार, उद्योग आदि से जो समृद्धि हुई तो उसने आखिर ऐसे निठल्ले लोग भी उत्पन्न किये, जो अपना अवकाश — जिसकी कुछ सीमा न थी — भरना चाहते थे। उनकी जागीरदारियों में खडे मध्ययुगीय गिरजो आदि द्वारा उनकी रोमैन्टिक तुष्टि भी हो जाती थी और इस प्रकार एक पृष्ठभूमि भी उनकी कृतियों के लिए मिल जाया करती थी। होरेस वालपोल इसी रूप से अपने उपन्यासों में पुरावर्ती पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर गौथिक उपन्यास-परंपरा की नींव डाल सका। 'दि कासल ऑफ ओट्टैन्टो' (१७६४) इसी परंपरा की कहानी लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतरित होता है।

विलियम बैकफोर्ड^२ का 'दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉलिफ वाथेक' (१७८२) वालपोल की कृति से भी अधिक मध्यकालीन क्रूर घटनापरक है, जिसमें खलीफा की क्रूरता का वर्णन है। इस लोमहर्षक पद्धति के उपन्यासकारों में सबसे जनप्रिय मिसेज ऐन रैंडक्लिफ^३ हुई। उसके पाँच उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध 'दि मिस्ट्रीज़ आफ उडोल्फो' (१७९४) और 'दि इटैलियन' (१७९७) थे। उसने मनोवेगो को कायम रखते हुए अपने दृश्यों को प्राकृतिक पृष्ठभूमि दी और इस प्रकार १८वीं सदी की निसर्गप्रिय काव्य-परंपरा का उपन्यास में भी निर्वाह किया। उस नारी ने अपनी कृतियों द्वारा लार्ड वायरन और शेली तक को प्रभावित किया। उपन्यासकारों की इसी लोकरजन परंपरा में मैथ्यू ग्रेगरी लेविस^४, चार्ल्स रॉबर्ट मैटूरिन^५, मिसेज़ शेली^६ आदि थे। इन्होंने 'दि माक' (१७९६), 'टेल्स ऑफ टेरर', 'टेल्स आफ वडर' (लेविस) 'मेलमोथ दि वाडरर' (मैटूरिन) और 'फ्रैंकेन्स्टीन' लिखकर लोमहर्षक उपन्यासों का भंडार भरा। इनमें मिसेज़ शेली का लिखा 'फ्रैंकेन्स्टीन' इस प्रकार के उपन्यासों में बड़ा सफल हुआ।

उन्नीसवीं सदी में सही उपन्यास-कला का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि लोमहर्षक

१. Horace Walpole (१७१७-९७), २. William Beckford (१७६०-१८४४);

३. Mrs Ann Radcliffe (१७६४-१८२३), ४. Mathew Gregry Lewis (१७७५-१८१८); ५. Robert Maturin (१७८२-१८२४), ६. Mrs Mary Wollstone Craft Shelley (१७९७-१८५१)

उपन्यासों का अन्त हो गया हो क्योंकि पाठकों के मनोरजन के साधन-स्वरूप इस प्रकार के उपन्यासों का सृजन होना स्वाभाविक ही था, कि जब ऐसे पाठकों की कमी न थी, परन्तु उन्नीसवीं सदी अपने नये वातावरण के साथ आई। उपन्यास अब केवल मनोरजन की सामग्री न था। वरन् स्पष्ट कला के रूप में सिरजा जाने लगा। इस परंपरा का आरंभ जॉर्ज ऑस्टिन की कन्या जेन ऑस्टिन^१ ने किया। साहित्य में उसकी सूझ सर्वथा नई थी। न तो उसे उसके पूर्ववर्तियों ने प्रभावित किया और न यूरोपियन उथल-पुथल ने। उसने लोम-हर्षक उपन्यासों पर अपनी कृतियों से भरपूर चोट भी की (देखिये उसका—'नार्थिंगर अबे')। उसने वर्णन और यथार्थवादी सूक्ष्मता को बड़ा महत्व दिया और उसकी लेखनी से पहली बार कला प्रसूत होकर 'प्राइड एंड प्रेजुडिस' (१८१३) के रूप में आई। उसके चरित्रों में अनूठापन कुछ न था। वे समाज में घर-घर चलते-फिरते हाड-मांस के जीव थे। जेन ऑस्टिन के सक्षिप्त डायलॉग भी बड़े चुटीले हैं। उनकी शक्ति लम्बे वक्तव्यों में जब-तब नष्ट हो जाती है। इसमें विशेषतः दो परस्पर विरोधी पात्रों का चित्रण है। यही रूप हमें उसके दूसरे उपन्यास 'सैन्स एण्ड सैन्सिबिलिटी' (१८११) में भी मिलता है। जेन ऑस्टिन ने 'मैन्स फील्ड पार्क' (१८१४), 'एम्मा' (१८१६) और 'परसुएशन' (१८१७) नामक तीन और उपन्यास लिखे परन्तु कोई उसके 'प्राइड एण्ड प्रेजुडिस' के स्तर तक न उठ सका।

ऐतिहासिक उपन्यास

इसी काल-प्रसार में सर वाल्टर स्कॉट ने भी अपने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, परन्तु जेन ऑस्टिन के उपन्यासों से सर्वथा भिन्न। ऐतिहासिक उपन्यास-परंपरा का प्रारंभ सर वाल्टर स्कॉट ने किया। ज्ञान और सुरुचि में शायद सर वाल्टर का जोड़ नहीं। घटनाओं की खोज और अध्ययन में उसने असाधारण परिश्रम किया। आलोचना में भी उसने बड़ी उदारता दिखाई। जेन ऑस्टिन की कला को अपनी अपेक्षा अत्यधिक ऊँचा घोषित किया। वह स्कॉच था, ऐडिनबरा के एक वकील का पुत्र, और साहित्य में, विशेषतः स्कॉटलैंड की ख्याती में, उसे बड़ी दिलचस्पी थी। उसने तत्संबंधी कुछ कविताएँ भी लिखी, परन्तु यशस्वी वह अपने उपन्यासों के कारण ही हुआ। अभिजातकुलीयता के स्वाद ने उसे घृणा के भार से दबा दिया था। फिर भी उसका हाथ निरन्तर खुला रहा और धन की आवश्यकता बराबर बनी रही। उसके जर्नल में धन-संबंधी उसकी व्यग्रता का बड़ा करुण संकेत मिलता है। धन की आवश्यकता ने उसे उपन्यास लिखने को और भी बाध्य किया। मेरिया एजवर्थ ने अपना 'कैसिल रैक्रेंट' (१८००) लिखकर ऐतिहासिक उपन्यास का रूप रखा था। परन्तु वस्तुतः वह परंपरा स्कॉट के हाथों सँवारी गई। उसमें उसने पृष्ठभूमि, वातावरण आदि प्रकृति

१ Jane Austine (१७७५-१८१७)

के स्पर्श और पिछले युगों के संयोग से चित्रित किये जो न फील्डिंग ने किया था न ऑस्टिन ने। सही में, उसमें मध्यकालीन हीरो की असाधारणता हमें विशेष प्रभावित करती है, परन्तु उस युग के समाज और सामान्य जनता की जितनी प्राजल झलक में उसके दृश्यों से मिलती है और कही नहीं।

उसका पहला उपन्यास 'वेवरली' (१८१४) १७४५ के जैकोबिन विद्रोह के चित्र उपस्थित करता है। उसी परंपरा में उसके उपन्यास 'गार्ड मैनरिंग' (१८१५), 'दि ऐन्टीक्वेरी' (१८१६), 'ओल्ड मीरटैलटी' (१८१६), 'दि हार्ट ऑफ मिडलोथियन' (१८१८) और 'रॉबराय' (१८१८) भी लिखे गये। इनमें स्मृति और कल्पना दोनों एकत्र मिलते हैं। दोनों उसे सम्मिलित रूप से विधायिनी प्रतिभा प्रदान करते हैं। क्रूसेड-सवधी उपन्यास 'आइवन्हो' (१८२०) और 'दि टेलिस्मान' (१८२५) अत्यन्त लोक-प्रिय हुए। 'कैनिलवर्थ' (१८२१) और 'दि फार्चुन्ज ऑफ निजेल' (१८२२) में अत्यन्त आकर्षक रूप में एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के संबंध की घटनाएँ वर्णित हैं। उसने केवल स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के इतिहास से ही घटनाएँ चुनकर नहीं अनुप्राणित की, अपने 'क्वेन्टिन डरवर्ड' (१८२३) में तो फ्रांस के राजदरबार को भी अपनी लेखनी का आधार बनाया। परन्तु इस प्रकार उसका इधर-उधर भटक जाना ही मात्र था क्योंकि वह स्कॉटलैंड की स्थिति को वस्तुतः न भूल सका। 'सेट रोमन्स वेल' (१८२४) और 'रैंड गॉन्टलेट' (१८२४) की कथाओं के लिए वह फिर स्कॉटलैंड की ओर अभिमुख हुआ।

स्कॉट आज भी ऐतिहासिक उपन्यासों में रुचि रखने वाले पाठकों का मनोरंजन करता है। अपने परवर्ती ऐतिहासिक उपन्यासकारों को भी उसने कम प्रभावित न किया। बुलवर लिटन, थैकरे, रीड, जॉर्ज एलियट तक उसके ऋणी हैं। उसका प्रभाव कालान्तर में फ्रांस से रूस तक और अटलांटिक सागर पार अमेरिका तक व्यापक बना।

उन्नीसवीं सदी की उपन्यास-परंपरा में अन्त में लव पीकाँक^१ का उल्लेख करना आवश्यक होगा। शैली में भिन्न होकर भी पीकाँक 'रोमांटिक साहित्य' का शत्रु था। उसने रोमांटिक साहित्य का मखौल उड़ाने वाले व्यंग्यात्मक उपन्यासों की एक परिपाटी ही खड़ी कर दी। उसके उपन्यासों में मनोरंजन की सामग्री प्रचुर है, जिसके प्रमाण हैं उसके 'मिड मेरियन' (१८२२), 'मिसफॉर्चुन्स आफ एलिफन' (१८२९), और 'क्रोचेट कासल' (१८३१)। उसने भी अपने परवर्ती उपन्यासकारों पर अपना प्रभाव डाला। जॉर्ज मेरेडिय और आल्डुस हक्सले दोनों को उपन्यास के क्षेत्र में अपने प्रयोग करने में पीकाँक से प्रभूत प्रेरणा मिली।

: १८ :

डिकेन्ज़ से आज तक

चार्ल्स डिकेन्ज़^१ उन्नीसवी सदी का सबसे बड़ा उपन्यासकार है। अनेक लोगो के विचार से तो वह अनेकार्थ में इंग्लैंड का सबसे प्रधान उपन्यासकार है। इस पिछले मत को चाहे, कोई न माने, परन्तु इसे स्वीकार करने में सभवत किसी को आपत्ति न होगी कि डिकेन्ज़ चोटी का उपन्यासकार है। अपनी विनोदात्मक उपन्यास-शैली में तो नि सन्देह वह बेजोड़ है। उसका विनोद कभी साहित्य पर बोझ बनकर नहीं आता, उसमें घुलामिला प्राण बन कर आता है। स्वाभाविकता उसका प्राण है। डिकेन्ज़ को जीवन साध्य है, प्रिय, परन्तु वह अपने वातावरण से क्षुब्ध है, अपने समाज से घृणा करता है। उसकी प्रवृत्ति विद्रोहात्मक थी और उसके उपन्यासों में भी उसका विद्रोह झलक आता है पर उसे परिस्थितियों से मजबूर होकर मध्यमवर्गीय आचार से समझौता कर लेना पड़ा। 'पिकविक पेपर्स' (१८३६-३७) इसका प्रमाण है। 'ऑलिवर ट्विस्ट' (१८३८) में हास्य के ऊपर कारुणिकता की छाया स्पष्ट है। वह समसामयिक समाज की हृदयहीनता के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है। 'निकोल्स निकल्बी' (१८३८-३९) में प्लॉट महत्त्व धारण कर लेता है और चरित्र-चित्रण शक्तिम हो उठता है। वैन जाँनसन की भाँति 'दि थोल्ड क्युरियाँसिटी शॉप' (१८४१) में मध्यवर्ग के आचार पर प्रखर व्यंग्य है। 'बार्नाबी रज़' (१८४१) डिकेन्ज़ का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके 'मार्टिन चुज़लविट' (१८४४) में अमेरिका के दृश्य भरे हैं, क्योंकि यह कृति उसकी अमेरिका-यात्रा के बाद सम्पन्न हुई। १८४३ और ४८ के बीच उसने 'क्रिस्मस बुक्स' लिखी। यह कृति जिसमें मानव-दया में उसकी निष्ठा प्रदर्शित है, बड़ी लोकप्रिय हुई। करुण रस उसके 'डम्बे एण्ड सन' (१८४८) में जैसे फूट पड़ा है। 'डेविड कॉपरफील्ड' (१८५०) में उसकी उपन्यास-कला आत्म कथानक का रूप धर लेती है। चरित्र-चित्रण भी इसमें गजब का हुआ है।

डिकेन्ज़ के प्रधान उपन्यास 'व्लिक हाउस' (१८५३) के साथ उसके कृतित्व का दूसरा युग आरम्भ होता है। 'हार्ड टाइम्ज़' (१८५४) उसने कारलाइल को समर्पित किया है और 'लेसे फेयर' (अनिरुद्ध व्यापार) पर वह प्रखर प्रहार है। 'लिटिल डोरिट' (१८५७) में वह ऑफिसों की दीर्घ-सूत्रता पर चुटीला व्यंग्य करता है। 'दि टेल ऑफ टू सिटीज़' (१८५९) फ्रेच राज्य-क्रांति सबधी सुन्दर उपन्यास है, जो उसकी प्रतिभा को नई दिशा की ओर ले जाता है, स्कॉट से सर्वथा भिन्न। 'ग्रेट ऐक्स्पैक्टेगन्ज़' (१८६१) और 'आवर म्यूचुअल फ्रेंड' (१८६४) नामक दो उपन्यास उसने और लिखे। कभी जब

वह 'दि मिस्ट्री आफ एडविन ड्रूड' लिख ही रहा था कि मृत्यु के क्रूर कर ने उसकी जीवन-गति बन्द कर दी ।

डिकेन्ज़ निरन्तर लिखता रहा, साथ ही निरन्तर भ्रमण भी करता रहा । उसने अमेरिका के श्रोताओं को अपने उपन्यास, कविता की भाँति पढ़-पढ़ कर सुनाये । इससे उसे लाभ प्रचुर हुआ पर जीवन शिथिल हो गया, यद्यपि श्रोताओं की उपस्थिति उसके लिये मादक शराव का काम करती थी । १८७० में जब वह मरा, इंग्लैंड के जीवन से जैसे प्रधान सार चला गया । वह अपने समाज के अगाग में समा चुका था । शॉ के पहले फिर कोई ऐसा न हुआ जो डिकेन्ज़ की भाँति अग्रेज जनता को खिलखिलाकर हँसा सकता ।

विलियम मेकपीस थैकरे^१ डिकेन्ज़ का समकालीन था । पर दोनों दो स्तरों के व्यक्ति थे । डिकेन्ज़ को सही शिक्षा नहीं मिली थी । उसके पिता को ऋणी होकर अनेक बार जेल का मुँह देखना पडा था । स्वयं उसे पहले कारखानों में काम करना पडा । थैकरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसर का, कलकत्ते में जन्मा बेटा था, चार्टर हाउस और कैम्ब्रिज की हवा खाया हुआ । थैकरे जीवन भर जर्नलिस्ट रहा और लगातार 'पंच' में लिखता था । उसने 'कॉर्नहिल' मैगज़ीन का सम्पादन भी किया । 'वैनिटी फेयर' (१८४७-४८) उसकी पहली कृति थी, जिसने उसे उपन्यासकार के रूप में अमर कर दिया । दस वर्ष बाद उसने 'दि वर्जीनियन्ज़' (१८५७-५९) लिखा । इसी बीच उसने 'पिन्डैनिस्' (१८४८-५०), 'हेनरी एस्मड' (१८५२) और 'दि न्यूकम्स' (१८५३-५५) भी लिखे । वह बावन साल की आयु में मरा, डिकेन्ज़ से भी छोटी उम्र में । वह अच्छे प्रकार के रहन-सहन का आदी था, इससे अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने भी लन्दन और अमेरिका में अपनी कृतियाँ सुना कर धन कमाना शुरू किया । उसकी आय प्रायः डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो गई थी पर उसे उससे सतोप न होता था ।

थैकरे को अपना समाज प्रतिकूल न पडा और उसने उसकी खिल्ली भी नहीं उडाई । वह अपनी कृतियों में उसका प्रतिबिम्ब मात्र उतारता गया । निःसंदेह इसके लिये उसमें असाधारण प्रतिभा थी । कृतघ्नता के प्रति उसका आक्रोश तीव्र था । उसकी दृष्टि यथार्थ के प्रति गहरी थी और चरित्र-चित्रण उसका डिकेन्ज़ से कहीं सूक्ष्म होता था । 'वैनिटी फेयर' इस दिशा में बड़ा मार्मिक उपन्यास है ।

लिटन^२ की प्रतिभा नवतमोमुखी है । स्कॉट की भाँति ही उसने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और 'दि लास्ट डेज़ आफ पॉम्पेयी' (१८३४) में कला की दृष्टि से उससे ऊपर उठ गया । वह कला उसके 'रिएन्जी' (१३८५) में शायद और भी निपरी । 'जनोनी'

१ William Make Peac Thackeray (१८११-६३), २ Edward Lytton, Lord (१८०३-७३)

(१८४४) उसका लोमहर्षक उपन्यास है, जिसकी लोमहर्षकता में वह अपने 'पॉल विलफर्ड' (१८३०) में सामाजिक आक्रोश का भी पुट देता है। लिटन ने कुछ और भी उपन्यास लिखे— 'युञ्जीन अराम', 'दि कंकस्टन्स', 'माई नावेल', 'पेल्लम', 'दि कर्मिंग रेस'। इनमें अन्तिम में उसने 'यूरोपियन' (काल्पनिक—भावी सामाजिक) उपन्यास की बुनियाद डाली।

चार्ल्स किंगस्ले^१ ने पहले तो अपने उद्देश्यपरक उपन्यास 'थीस्ट' (१८४८) और 'आल्टन लॉक' (१८५०) लिखे, फिर ऐतिहासिक 'हाइपैटिया' (१८५३) और 'वेस्टवर्ड हो' (१८५५)। 'दि वाटर वेवीज़' नामक उसने एक फैंटेसी भी लिखी। ए० डब्लू किंग-लेक^२ ने अपने 'इयोथेन' (१८४४) में पूर्वात्य पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। सर रिचर्ड बर्टन^३ ने 'अरेवियन नाइट्स' (अलिफ लैला) का अनुवाद प्रस्तुत किया, और जॉर्ज बोरो^४ ने अपनी भ्रामक प्रवृत्तियुक्त उपन्यास—'लोवेंग्रो' (१८५१) 'दि रोमानी राई' (१८५७) और 'वाइल्ड वेल्स' (१८६२) लिखे। हडसन^५ और रिचर्ड जेफ्रीज़^६ भी बोरो की परपरा के ही साहित्यिक थे।

चार्ल्स रीड^७ डिक्लेन्ज़ के सामाजिक आक्रोश की परपरा का उपन्यासकार था, जिसमें सामग्री की यथार्थता अधिक प्रामाणिक थी। 'इट इज़ नैवर टू लेट टु मैन्ड' (१८५६) कारागार के जीवन का भडाफोड करता है। मध्यकालीन पृष्ठभूमि पर 'दि क्लवाँयस्टर एण्ड दि हार्थ' (१८६१) नाम का एक सजीव ऐतिहासिक उपन्यास भी रीड ने लिखा। वैनजेमिन डिजरेली^८ का व्यक्तित्व राजनीति में बड़ा था और उसके उपन्यास 'कोर्निंग्सवी' (१८४४), 'सिविल' (१८४५) और 'टैक्रेंड' (१८४७) उसकी राजनीतिक आइडियालोजी (सिद्धान्त) प्रस्तुत करते हैं। डिजरेली उन्नीसवी सदी की राजनीति में सबसे महान् व्यक्ति (प्रधान मंत्री) था। इससे अधिकतर उसका साहित्य उसके राजनीतिक व्यक्तित्व में खो जाता है। पर है उसके उपन्यास सुन्दर, जिनमें वह टोरी नीति से सँवारे नये इंग्लैंड का स्वप्न देखता है। मिसेज गैस्केल^९ ने अपने उपन्यासों 'मेरी वार्टन' (१८४८) और 'नॉर्थ एण्ड साउथ' (१८५५) में व्यावसायिक क्रूरता का भडाफोड किया। उसने 'क्रैफोर्ड' नामक एक और सामाजिक उपन्यास लिखा। विल्की कॉलिन्स^{१०} ने 'दि वीमन इन ह्वाइट' (१८६०) और 'दि मूनस्टोन' (१८६८) लिखकर होरेस

१ Charles Kingsley (१८१९-७५), २ Alexander William Kinglake (१८०९-९१), ३ Sir Richard Burton (१८२१-९०), ४ George Henry Borrow (१८०३-८१), ५ William Henry Hudson (१८४१-१९२२), ६ Richard Jefferies (१८४८-८७), ७ Charles Reade (१८१५-८४), ८ Benjamin Disraeli (१८०४-८१), ९ Mrs Elizabeth Cleghorn Gaskell (१८१०-६६), १० William Collins (१८२४-८९)

वालपोल और मिसेज़ रैडविलफ की लोमहर्षक उपन्यास परपरा पुनरुज्जीवित की । उसकी कला उनसे कही प्रखर और प्रौढ थी ।

मौलिक उपन्यासों के सृजन में दो बहनो—एमिली ब्रॉन्टे^१ और चारलोट्टे-ब्रॉन्टे^२ को बड़ी सफलता मिली । इनमें से पहली ने अपने 'बुर्दरिंग हाइट्स' (१८४७) द्वारा प्रभूत ख्याति कमाई है, दूसरी के अनेक उपन्यास 'जेन आयर' (१८४७) 'शर्ल' (१८४९), 'विलेट' (१८५३), 'दि प्रौफेसर' (१८५७) हैं । उसके दृश्य धरेलू हैं, यथार्थवादी । जॉर्ज एलियट^३ का नाम भी इनके साथ ही लिया जाता है । सो केवल इसलिए नहीं कि वह भी नारी थी । उन्नीसवीं सदी के नारी उपन्यासकारों में वह सबसे अधिक विदुषी थी । वह नारी थी परन्तु उसने पुरुष के नाम से लिखा । वह दार्शनिक मेघा की नारी थी और उसकी उत्कट दार्शनिकता ही हर्बर्ट स्पैन्सर से विवाह में घातक हुई । अपने पति विख्यात लेखक लेवेस के कहने से उसने उपन्यास लिखना शुरू किया । 'सीन्ज़ ऑफ क्लारिकल लाइफ' (१८५७) को तत्काल सफलता मिली और 'ऐडम बीड' (१८५९) ने उसका यश प्रतिष्ठित कर दिया । 'दि मिल ऑन दि फ्लौस' (१८६०) भी उसकी एक ऊँची कृति है । जिसमें 'ऐडम बीड' की ही भाँति हृदय और मेघा का सघर्ष है । 'सिलस मारनर' (१८६१) में वह सघर्ष प्रायः एक समष्टि का रूप धर लेता है । 'रोमोला' (१८६३) इटैलियन पुनर्जागरण काल का ऐतिहासिक उपन्यास है और 'फैलिक्स होल्ड' (१८६६) रिफॉर्म विल का अनुवर्ती । उसका 'मिडिलमार्च' (१८७१-७२) उन्नीसवीं सदी के प्रधान उपन्यासों में गिना जाता है । ऐतिहासिक युगों और दार्शनिक चिन्तन से वह यथार्थ की चतुर्वर्ती भूमि पर इसमें उतर आती है और समाज सहसा इसमें प्रतिविम्बित हो आता है । वाल्ज़ाक जैसे उसकी इस कृति में उतर आया हो ।

एन्थोनी ट्रोलोप^४ एक दूसरी कोटि का उपन्यासकार है, सहज वर्णन-प्रवाह का । उसकी प्रखर कल्पना निरन्तर दृश्यों और चरित्रों का एकत्र सृजन करती जाती है । वह पुरुष रूप में जेन ऑस्टिन है, पर साथ ही अपनी सीमाओं को पूर्णतः जानने वाला । इसी से वह अनधिकार चेष्टा नहीं करता । उसकी कृतियाँ 'दि वार्डन' (१८५५) और 'वारचेम्बर टॉवर्स' (१८५७) सुघड हैं । ट्रोलोप से कही मौलिक जॉर्ज मेरेडिथ (१८२८-१९०९) हैं । इधर के सालों में मेरेडिथ का यश घट गया है क्योंकि उसके उपन्यासों की कठिनता आशुगम्य नहीं । परन्तु उसकी मेघा अस्वीकार नहीं की जा सकती । यह सत्य है कि अपने 'हीरो' की ही भाँति, जिस पर वह हँसता है, वह स्वयं गर्वीला है । उसके लिए उपन्यास केवल कहानी का आधार नहीं है । उसके विचार में जीवन का आदर्श रूप उसकी सहज स्वाभा-

१ Emily Bronte (१८१८-४८), २ Charlotte Bronte (१९१६-५५),

३ George Eliot Marian Evans (१८१९-८०), ४ Anthony Trollope (१८१५-८२)

विकता में है, जिसके मस्तिष्क, हृदय, शरीर, सभी नकारात्मक निर्देश हैं। इसी व्याख्या के लिए वह विशुद्ध और सूक्ष्म भावनाओं का विश्लेषण करता है। इसी मनोयोग से वह अपने दूसरे उपन्यासों 'रिचर्ड फेवरेल' 'ईवान हैरिंग्टन' और 'हेरी रिचमाड'— की सृष्टि करता है। भावों के विश्लेषण के अर्थ में ही वह अपने कथानकों में नारी को केन्द्रीय स्थान प्रदान करता है। 'रोडा फ्लेमिंग' (१८६५) 'विटोरिया' (१८६७) और 'डायना ऑफ दि क्रॉसवेज' (१८८५) भी उसी प्रेरणा से प्रस्तुत हुए। उसकी सबसे प्रख्यात कृति 'दि इगोइस्ट' (१८७७) है। उसके डायलॉग बड़े सजीव हैं। उसके 'वन ऑफ आवर काकरर्स' (१८९१) में उसका दृष्टिकोण और भी जटिल हो गया है। जटिलता उसकी लोकप्रियता में बाधक हुई है।

मैरेडिथ की ही सूक्ष्म चेतना हेनरी जेम्स^१ को भी मिली थी। जेम्स अमेरिका में जनमा और शिक्षित हुआ था, परन्तु इंग्लैंड में बस गया था। उसे नागरिकता का अधिकार उसकी मृत्यु से केवल एक वर्ष पहले मिला। 'डेजी मिलर' (१८७९) में उसने यूरोपियन जीवन के प्रति अमेरिकन प्रतिक्रिया का चित्रण किया और 'दि ट्रैजिक म्यूज' (१८९०) तथा अन्य उपन्यासों में अंग्रेज-जीवन का अध्ययन किया। जैसे-जैसे उसकी साहित्यिक सक्रियता बढ़ती गई, वैसे ही वह शैली में जटिल होता गया। उस जटिलता का दर्शन हमें 'दि विंग्स ऑफ दि डव' (१९०२) 'दि ऐम्ब्रैसेडर' (१९०३) और विशेषत 'दि गोल्डन बोल' (१९०४) में होता है। जेम्स विशेषकर उसकी अभिजात कुलीनता के प्रति बड़ी कमजोरियाँ लेकर, यूरोप गया था। उसके जो आदर्श थे, वे उसे वहाँ न मिले, फिर भी उसने अपनी कल्पना को साहित्य में सार्थक कर दिया है। यद्यपि चित्र अयथार्थ है फलतः जटिल होते गए। उसकी शैली बड़ी सूक्ष्म है और अपनी कल्पना के प्रति उसकी निष्ठा इतनी प्रबल है कि अपने साहित्यिक विस्तार में वह चित्रण की एकरूपता के कारण यथार्थ लगने लगता है, मिथ्या भी निरन्तर के अकन से नित्य सिद्ध होने लगता है।

टॉमस हार्डी इंग्लैंड के सबसे महान् उपन्यासकारों में से हैं। टॉमस हार्डी और हेनरी जेम्स समसामयिक हैं, पर दोनों की दुनिया अलग-अलग है। हार्डी का पहला उपन्यास १८७१ में 'डिस्प्रेट रैमेडीज' निकला और तब और 'जूड दि ऑन्स्वथोर' के १८९५ में प्रकाशन के बीच वह निरन्तर उपन्यास लिखता गया। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—'दि रिटर्न ऑफ दि नेटिव' (१८७८), 'दि ट्रम्पेट मेजर' (१८८०), 'दि मेयर ऑफ कैंस्टर-ब्रिज' (१८८६), 'दि बुडलैडर्स' (१८८७) और 'टैस ऑफ दि डुर्वित्स' (१८९१)। हार्डी पेशे से शिल्पी था और अपनी कला को भी उसने शिल्प का महत्त्व दिया। इमारत की एक-एक ईंट उसने प्लान के मुताबिक विठाई। परन्तु वह प्रारब्धवादी था।

१ Henry James (१८४२-१९१६)

प्रारब्ध मनुष्यो को निरन्तर उनके अन्त की ओर खींचता जाता है, सदा उनके सुख की सम्भावनाओं से दूर, दुःख की ओर। उसका जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण प्रायः दर्शन का रूप धारण कर लेता है। उन्नीसवीं सदी का भौतिक आशावाद और ईसाई धर्म की सान्त्वनाएँ, दोनों में उसका अविश्वास था जो निरन्तर बढ़ता गया और जीवन का अर्थ उसके लिए प्रायः कुछ नहीं रहा। जीवन को उसने निरुद्देश्य माना। फिर भी प्रारब्ध के शिकार मानवों के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है और उसकी यह सहानुभूति उन्हीं तक सीमित नहीं, कीड़े-मकोड़ों तक को छू लेती है। हार्डी कथानक का भी असाधारण शिल्पी है और घटना-चक्र निरन्तर सहज रीति से उसके उपन्यासों में घूमता है। देहात का जीवन उसके उपन्यासों में मूर्त्तिमान हो उठता है। 'टैस' और 'जूड दि ऑक्स्योर' में तो उसकी कला ग्रीक ट्रैजेडी का रूप धारण कर लेती है। वर्डस्वर्थ की सम्मोहक करुण प्रकृति उसके हाथ में नितात क्रूर बन जाती है। उसके सुन्दरतम चरित्र वे हैं जो नगर के जीवन से दूर गाँवों के अकृत्रिम वातावरण में रहते हैं और नगर की सत्ता स्वीकार नहीं करते। हार्डी को एक ओर तो 'दूसरे दर्जे का रोमाटिक', दूसरी ओर साहित्य के महानतम व्यक्तियों में से एक होने का श्रेय मिला है। इसमें सन्देह नहीं कि उसका स्थान अंग्रेजी साहित्य में बहुत ऊँचा है, परन्तु उसका साहित्य आगे भी पाठकों को आकृष्ट करेगा, इसमें सन्देह है।

डारविन के वानस्पतिक विज्ञान ने जिन अनेक अंग्रेज साहित्यिकों को प्रभावित किया था, सैमुएल बटलर^१ भी उन्हीं में था। अपने उपन्यास 'दि वे ऑफ ऑल फ्लेश' (१९०३) में उसने स्विफ्ट की व्यंग्यात्मक शैली का सहारा लिया और विक्टोरियाकालीन समाज के तथाकथित समन्वित दृष्टिकोण पर गहरा प्रहार किया। उसकी कृतियाँ 'अरवोन' (१८७२) और 'अरवोन रिजिजिटेड' (१९०१) इस दिशा में और चुटीली सिद्ध हुईं। समसामयिक मूल्यों पर उनकी व्यंग्यात्मक चोटे दिलचस्प हैं। बटलर बौद्धिक क्रान्तिकारी है और उसकी कृतियाँ नितान्त मौलिक हैं।

१८७०-८० की दशाब्दी में उपन्यासों के आकार में विशेष परिवर्तन हुआ। भारी-भरकम उपन्यास लोगों की रुचि से गिर गए और प्रकाशकों ने भी देखा कि छोटे उपन्यास छापने में ही अधिक लाभ है। रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन^२ इस परिवर्तनके स्रष्टाओं में प्रथम था। उसका 'ट्रैजर आइलैंड' प्रकाशित होते ही लोकप्रिय हो गया। छोटे उपन्यासों के साथ ही उन छोटी कहानियों का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिनका आरम्भ एडगर एलेन पो ने अमेरिका में पहले ही कर दिया था। स्टीवेन्सन की 'न्यू अरेवियन नाइट्म' (१८८२) के बाद उसके और भी रोमाटिक उपन्यास निकले—'किडनैप्ड' (१८८६), 'दि ब्लैक एरो' (१८८८) 'दि मास्टर ऑव वैलेन्ट्रे' (१८८९), 'दि राग वाक्स' (१८८९)। 'डाक्टर, जेकेल एण्ड

१ Samuel Butler (१८३५-१९०२); २ Robert Louis Stevenson (१८५०-१९४)

मिस्टर हाइड' में स्टिवेन्सन ने नेक-बद का एक रूपक प्रस्तुत किया जो आज भी काफी जनप्रिय है। स्टिवेन्सन कलाकार था और उसकी कला क्या उपन्यास, क्या कहानियाँ, क्या निबन्ध, क्या पत्र-लेखन सभी सहज और असामान्य है। उसके निबन्ध तो शैली के प्रतीक हैं—जैसे उसका पाठक सामने हो और उससे वह सीधा बात कर रहा हो। उसके भ्रमण-वृत्तान्त तो सर्वथा अनूठे हैं।

उसी काल कुछ ऐसे उपन्यासकारों का प्रादुर्भाव हुआ जो बड़े सफल हुए, परन्तु जो कहानी कहने मात्र में निपुण थे और जिन्होंने पाठक जनता को देख कर लिखा और लोक-प्रिय हो गए। सही उपन्यासकारों की श्रेणी में उन्हें नहीं रखा जा सकता, यद्यपि उनमें से कई उनके स्तर को छू लेते हैं। ये हैं—वीडा राइडर हैगर्ड^१, ए० कानन डॉयल,^२ मिसेज हम्फ्री वार्ड,^३ हॉल केन^४ मेरी कोरेली,^५ ग्राट एलेन,^६ एडगर वालेस^७ और पी० जी० वुडहाउस^८। ये प्लॉट की खूबी और कथानक की रोचकता से पाठकों का मन हर लेते हैं। इन्होंने अपनी कृतियों से धन भी काफी कमाया। इनमें हॉल केन और वुडहाउस विशेष उल्लेखनीय हैं। वुडहाउस ने तो अंग्रेजी साहित्य को अत्यन्त मुहावरेदार भाषा भेंट की।

जॉर्ज गिंसिंग^९ और रुडयार्ड किर्पलिंग ने भी इसी काल लिखा। दोनों ऊपर लिखे उपन्यासकारों से अपनी कला और मर्यादा में भिन्न थे। गिंसिंग लोकप्रिय नहीं हो सका, यद्यपि उसमें मेधा अथवा साहस की कमी न थी। अपने 'वर्कर्स इन दि डॉन' (१८८०) 'डिमोस' (१८८६), 'दि नेदर वर्ल्ड' (१८८९), और 'न्यू ग्रब स्ट्रीट' (१८९१) में उसने अपने समाज के भ्रष्टाचार का भयानक भडाफोड किया। उसकी अवहेलना शायद उसकी अप्रिय सत्य के प्रति व्यग्रता और प्रहार के कारण हुई। उसकी कृतियों में रजन का अभाव था। 'दि प्राइवेट पेपर्स ऑफ हेनरी राईक्राफ्ट' (१९०३) में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल हुआ। किर्पलिंग (१८६५-१९३६) बड़ा लोकप्रिय हुआ। वह साम्राज्यवादी था और उसका दृष्टिकोण तब के इंग्लैंड को अधिक प्रिय था। जब वह साहित्य के क्षेत्र में उतरा, स्टिवेन्सन की ही भाँति कहानी और छोटे उपन्यास लिखने में वह उस्ताद था। उसकी यह सक्षिप्त शैली भी उसकी लोकप्रियता में सहायक हुई। उसकी सफलता का एक और कारण उसके कथानकों की भारतीय पृष्ठभूमि भी थी। उसकी कहानियों—'प्लेन टेल्स फ्रॉम दि हिल्ज' (१८८८)—और उपन्यासों—'दि लाइट डैट फेल्ड' (१८९१) और 'किम'

१ Sir Henry Rider Haggard (१८५६-१९२५), २ Sir Arthur Canon Doyle (१८६९-१९३०), ३ Mrs Mary Humphry Ward (१८५१-१९२०), ४ Sir Thomas Henry Hall Caine (१८५३-१९३१); ५ Marie Corelli (१८६४-१९२४); ६ Charles Grant Blairfindie Allen (१८४८-९९), ७ Edgar Wallace (१८७५-१९३२), ८ P G Woodhouse ९ George Robert Gissing (१८५०-१९०३)

(१९०१) से उसे प्रभूत ख्याति मिली। इनके अतिरिक्त उसकी और कृतियाँ—'स्टॉकी एण्ड को' (स्कूल जीवन की कहानियाँ) (१८९९), 'दि जगल बुक्स', (१८९४-१८९५) 'पक ऑफ पूक्स हिल' (१९०६) भी जानी हुई हैं। शैली में किपलिंग सरल है वाइविल की तरह और कल्पना में चित्रमय, परन्तु विचारों में सर्वथा प्रतिक्रियावादी है। 'कालो के प्रति गोरों के दायित्व' वाले सिद्धान्त का वह प्रबल पोषक है, यद्यपि उसकी कविता 'रिसेशनल' में इग्लैंड के खतरों की ओर सकेत है।

जॉन गॉल्जवर्दी इस दृष्टिकोण का विरोधी आत्मालोचन का उपन्यासकार है। 'दि आइलैंड फैरिसीज़' (१९०४) में उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उसका 'दि मैन आफ प्रॉपर्टी' और 'फोरसाईट सगा' में उच्च मध्यवर्ग के जीवन का चित्रण है। उसने अपने सिद्धान्त की परिभाषा 'सम्पत्ति के विरुद्ध सौन्दर्य का संघर्ष' दी है। उसकी लेखनी के स्पर्श से वर्णन मूर्त्ति धारण करता जाता है। उसने आधी सदी के इग्लैंड के उच्च मध्यवर्गीय जीवन का जैसा यथार्थ और सफल चित्रण किया है, वैसा दूसरा कोई न कर सका। वह शीघ्र ही इग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में लोकप्रिय हो भी गया, यद्यपि आज उसकी लोकप्रियता उतनी नहीं जितनी कभी पहले थी। उसका अध्यक्षता उद्देश्यपरक है। ऑर्नल्ड बेंनेट^१ ने 'दि कार्ड' में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की सफलता का अंकन किया जो प्रायः आत्मपरक था। उसकी 'दि ओल्ड वाइव्ज टेल' (१९०८) पर मोपासाँ का स्पष्ट प्रभाव है। उसकी तीन और कृतियाँ जानी हुई हैं—'क्लेहैगर' (१९१०) 'हिल्डा लैसवेज' (१९११) और 'दीज़ ट्वेन' (१९१६)।

एच० जी० वेल्ज़^२ ने इस काल उपन्यास और कहानी लेखन में एक नया सार रचा—वैज्ञानिक आधार पर निर्मित उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। चोटी का वैज्ञानिक तो वह था ही, साथ ही इतिहासकार, निबन्धकार और उपन्यासकार भी था। उसने अपने युग को अपनी प्रतिभा से अनेक प्रकार से विविध मात्रा में प्रभावित किया। उपन्यास के क्षेत्र में वह 'दि टाइम मशीन' (१८९५) लेकर उतरा। फिर एक के बाद एक उसके 'दि इन्विजिबलमैन' (१८९७) 'दि वार ऑफ दि वर्ल्ड्स' (१८९८) 'व्हेन दि स्लीपर वेक्स' (१८९९), और 'दि फर्स्ट मैन इन दि मून' (१९०१) आते गए। इनमें केवल वैज्ञानिक स्थितियों का उपन्यासगत विवरण था, परन्तु शीघ्र ही ऐसे उपन्यासों की मृष्टि में वेल्ज़ लगा जिनमें दृष्टिकोण और सिद्धान्त झलकने लगे। 'दि फूड ऑफ दि गॉड्स' (१९०४) और 'इन दि डेज़ ऑफ दि कॉमिट' (१९०६) इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। वेल्ज़ विद्वानों से सोशलिस्ट था और उसने प्लैटो की ही भाँति १९०५ में एक काल्पनिक शत्रु-मसार रचा—'ए मांडन गुटोपिया'। उसने कुछ विनोदी, हास्य प्रधान उपन्यास—'दि व्हील्स ऑफ चान्स'

(१८९६) 'लव एण्ड मिस्टर लेविशम (१९००) और 'किप्स' (१९०६) भी लिखे। इनमें अन्तिम सुघड कृति है। वेल्ज कलाकार से अधिक विचार-प्रधान है और, यद्यपि अनेकत वह सुन्दर है, उसकी शैली 'जर्नलिस्टिक' है। 'एन वेरोनिका' (१९०९) और 'दि न्यू मेकियावेली' (१९११) फिर भी सुन्दर है। उसका 'टोनो वगे' (१९०९) असाधारण व्यंग्यकृति है, प्रचुर टिकाऊ। 'दि हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली' (१९१०) में वह एक बार फिर 'किप्स' की परंपरा की ओर मुड़ा और 'मिस्टर ब्रिटॉलिंग सीज़ डट थू' (१९१६) में उसने महासमर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया मूर्त की। उसका दृष्टिकोण दिन-दिन विश्ववादी होता जा रहा था और वैज्ञानिक होने के कारण विशेषत वह मानव-जाति को एक इकाई के रूप में देखने लगा। इसी विचार का परिणाम 'दि आउट लाइन ऑफ हिस्ट्री' (१९२०) नामक उसका इतिहास हुआ। 'दि वर्ल्ड ऑफ विलियम विलसोल्ड' (१९२६) और 'जोन एण्ड पीटर' (१९१८) में उसकी विचार-सरणी और भी गद्यपरक हो गई। परन्तु निश्चय ही वेल्ज अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था और उसके 'किप्स' तथा 'टोनो वगे' बने रहेंगे।

सामाजिक उपन्यासों की परंपरा बीसवीं सदी में स्वाभाविक ही चल रही है, परन्तु अन्य प्रकार के उपन्यास भी बराबर लिखे जाते रहे हैं। टियोडोर जोज़फ कॉनरड कोरजे-नियोस्की नामक पोल ने भी कुछ दिलचस्प उपन्यास लिखे। वह जोज़फ कॉनरड^१ नाम से प्रसिद्ध है। उसके उपन्यासों में जहाजी-समुद्री जीवन का अच्छा खाका बत पडा है। उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'अलमेयर्स फॉली' (१८९५), 'दि निगर ऑफ दि नार्सिसस' (१८९८), 'यूथ' (१९०२) 'टाइफून' (१९०३) 'नौस्ट्रोमो' (१९०४), 'लार्ड जिम' (१९०६), 'दि ऐरो ऑफ गोल्ड' (१९१९)। कॉनरड अंग्रेजी के विदेशी निर्माताओं में से है। जॉर्ज मूर^२ ने फ्रेंच साहित्य से प्रभावित होकर कुछ उपन्यास और आत्म परिचायक ग्रंथ रचे। इनमें मुख्य हैं 'कन्फेशन्स ऑफ ए यगमैन' (१८८८), 'हेल एण्ड फेयरवैल अवे' (१९११), 'सॉल्वे' (१९१२), 'वैल' (१९१४), 'ईस्थर वाटर्स' (१९८४), 'दि ब्रूक केरिय' (१९१६), 'हेलाइज़ एण्ड अब्रैलाड' (१९२१)। इनमें अन्तिम धार्मिक उपन्यास है। सॉमरसेट मॉम^३ ने अपने उपन्यासों में बड़ी सफलता पाई है और आज सतहत्तर वर्ष की आयु में भी लिखता जा रहा है। 'लिज़ा ऑफ लैवेथ' (१८९७) के लन्दन-जगत् को छोड़ अपने पिछले उपन्यासों में उसने चीन, मलाया आदि पूर्वात्य देशों का जीवन व्यक्त किया है। उसकी 'दि ट्रैम्बॉलिंग ऑफ ए लीफ' (१९२१), 'दि पेन्टेड वेल्' आदि सुघड कृतियाँ हैं। आलोचकों ने उसकी उपेक्षा की है परन्तु यथार्थ के निरूपण में वह निपुण और साहसी है। यह सत्य है, उसके उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय हैं।

१ Joseph Conrad (१८५७-१९२४); २ George Moore (१८५२-१९३३),

३ Somerset Maugham (ज० १८७४)

(१९०१) से उसे प्रभूत ख्याति मिली। इनके अतिरिक्त उसकी और कृतियाँ—‘स्टॉकी एण्ड को’ (स्कूल जीवन की कहानियाँ) (१८९९), ‘दि जगल बुक्स’, (१८९४-१८९५) ‘पक ऑफ पुक्स हिल’ (१९०६) भी जानी हुई है। शैली में किर्पलिंग सरल है वाइविल की तरह और कल्पना में चित्रमय, परन्तु विचारों में सर्वथा प्रतिक्रियावादी है। ‘कालो के प्रति गोरो के दायित्व’ वाले सिद्धान्त का वह प्रबल पोषक है, यद्यपि उसकी कविता ‘रिसेशनल’ में इंग्लैंड के खतरों की ओर सकेत है।

जॉन गॉल्जवर्दी इस दृष्टिकोण का विरोधी आत्मालोचन का उपन्यासकार है। ‘दि आइलैंड फैरिसीज’ (१९०४) में उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उसका ‘दि मैन आफ प्रॉपर्टी’ और ‘फोरसाईट सगा’ में उच्च मध्यवर्ग के जीवन का चित्रण है। उसने अपने सिद्धान्त की परिभाषा ‘सम्पत्ति के विरुद्ध सौन्दर्य का संघर्ष’ दी है। उसकी लेखनी के स्पर्श से वर्णन मूर्ति धारण करता जाता है। उसने आधी सदी के इंग्लैंड के उच्च मध्यवर्गीय जीवन का जैसा यथार्थ और सफल चित्रण किया है, वैसा दूसरा कोई न कर सका। वह शीघ्र ही इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में लोकप्रिय हो भी गया, यद्यपि आज उसकी लोकप्रियता उतनी नहीं जितनी कभी पहले थी। उसका अध्यक्षताय उद्देश्यपरक है। आर्नेल्ड वेंनेट^१ ने ‘दि कार्ड’ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की सफलता का अंकन किया जो प्रायः आत्मपरक था। उसकी ‘दि ओल्ड वाइज्ज टेल’ (१९०८) पर मोपासाँ का स्पष्ट प्रभाव है। उसकी तीन और कृतियाँ जानी हुई हैं—‘क्लेहैंगर’ (१९१०) ‘हिल्डा लैसवेज’ (१९११) और ‘दीज ट्वेन’ (१९१६)।

एच० जी० वेल्ज^२ ने इस काल उपन्यास और कहानी लेखन में एक नया सार रचा—वैज्ञानिक आधार पर निर्मित उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। चोटी का वैज्ञानिक तो वह था ही, साथ ही इतिहासकार, निबन्धकार और उपन्यासकार भी था। उसने अपने युग को अपनी प्रतिभा से अनेक प्रकार से विविध मात्रा में प्रभावित किया। उपन्यास के क्षेत्र में वह ‘दि टाइम मशीन’ (१८९५) लेकर उतरा। फिर एक के बाद एक उसके ‘दि डन्विजिबलमैन’ (१८९७) ‘दि वार ऑफ दि वर्ल्ड्स’ (१८९८) ‘व्हेन दि स्त्रीपर वेक्स’ (१८९९), और ‘दि फर्स्ट मैन इन दि मून’ (१९०१) आते गए। इनमें केवल वैज्ञानिक स्थितियों का उपन्यासगत विवरण था, परन्तु शीघ्र ही ऐसे उपन्यासों की मृष्टि में वेल्ज लगा जिनमें दृष्टिकोण और सिद्धान्त झलकने लगे। ‘दि फूड ऑफ दि गॉड्स’ (१९०४) और ‘इन दि डेज ऑफ दि कॉमेट’ (१९०६) इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। वेल्ज विश्वासों से सोशललिस्ट था और उसने प्लैटो की ही भाँति १९०५ में एक काल्पनिक शब्द-सार रचा—‘ए मॉडर्न युटोपिया’। उसने कुछ विनोदी, हास्य प्रधान उपन्यास—‘दि व्हील्स ऑफ चान्स’

तक लैटिन का बोलवाला था। जब उसका स्थान अंग्रेजी ने लिया, तब भी उसकी परंपरा जीवित रही। लोग लैटिन में बोलते-लिखते थे और शिष्टता तथा शिक्षित की तो पहिचान ही उसके प्रयोग से होती थी। लैटिन का जब बोलवाला या साधारण प्रयोग उठ गया, तब भी उसकी परंपरा बनी रही और इसी से उस काल अंग्रेजी के दो रूप हो गए, एक तो लैटिन-बोझिल, दूसरी सहज अंग्रेजी। लैटिन भाषा के रूप में तो उठ गई, पर गद्य की कृत्रिमता में अपनापा छोड़ती गई। इसी बोझिल भाषा में ईलिफ्रिक ने लिखा। अल्फ्रेड का 'क्रॉनिकल' सरल शैली वाली अंग्रेजी में लिखा गया। नॉर्मन-विजय (१०६६) के बाद लैटिन-शैली का अंग्रेजी गद्य मिट गया, अल्फ्रेड (मृत्यु ९०१) प्रायः १०० वर्ष बाद तक चलता रहा। इस प्रकार प्राजल सरल अंग्रेजी अपनी स्वाभाविक धारा में बह चली, यद्यपि नार्मनो के साथ आई फ्रेंच भाषा का दबदबा उस धारा पर कुछ काल के लिए हावी हो गया। उस प्राचीन गद्य की परंपरा का आरम्भ विशेषतः तेरहवीं सदी में हुआ। सेन्ट मार्गरेट, सेन्ट कैथरीन, सेन्ट जुलियाना के चरित आदि उसके स्मारक हैं। १४७६ में इंग्लैण्ड में विलियम कैक्सटन^१ का छापाखाना खुला। कैक्सटन के प्रेस और स्वयं उसके प्रयास ने इंग्लैण्ड को स्टैण्डर्ड भाषा दी। टॉमस मेलोरी^२ ने १४७० में 'मार्टी डी आर्थर' लिखी जो उसी प्रेस में छपी। लार्ड बेनेर्स^३ ने फिर १५२० में 'क्रॉनिकल' प्रस्तुत किया जो अनुवाद मात्र था, परन्तु जो चौदहवीं सदी का जीवित चित्र प्रतिबिंबित करता था। इसी अनुवाद के साथ कुछ लोगो के विचार से आधुनिक अंग्रेजी गद्य का आरम्भ होता है। इसके बाद ही अंग्रेजी बाइबिल प्रस्तुत हुई जो अंग्रेजी गद्य का सहज अकृत्रिम अथवा सशक्त रूप है? विलियम टिन्डेल^४ और माइल्स कवरडेल^५ उसके विधायक थे। जॉन वाइक्लिफ की १४वीं सदी वाली शैली में नया अनुवाद कल्पनातीत सुन्दर उतरा। टिन्डेल ने जो काम शुरू किया था, उसके प्राणदण्ड के बाद कॅवरडेल ने उसे पूरा किया। बाइबिल के अनुवाद के साथ ही तद्वर्ती धार्मिक साहित्य का भी उदय हुआ। उनमें जॉन फौक्स^६ का 'बुक आफ मार्टीयर्स' सबसे अधिक विख्यात है। उसमें प्रोटेस्टैंट शहीदो का बड़ा भावुक वर्णन है। इसका प्रोटेस्टैंट धर्म में प्रायः १०० वर्ष बाद तक बोलवाला बना रहा। रिचर्ड हुकर^७ ने १६वीं सदी के अन्त में अपनी 'लॉज़ ऑफ एक्लेज़िएस्टिकल पॉलिसी' सुन्दर सहज भाषा में लिखी, यद्यपि उसकी शैली अंग्रेजी और लैटिन के बीच की थी, जिसमें स्पष्टतः, शालीनता तथा देशीयता का समान पुट था।

१ William Caxton (१४२१-९१), २ Sir Thomas Malory (मृ. १४७१),

३ Lord Berners (१४६७-१५५३), ४ William Tindale (१४८४-१५३६);

५ Miles Coverdale (१४८८-१५६८), ६ John Foxe (१५१६-८७),

७ Richard Hooker (१५५४-१६००)

करना शुरू किया है। इनमें डोरोथी रिचार्डसन^१ पहली है। उसने अपने 'प्वाइटेड रूप्स' (१९१५) में अकेले एक चरित्र की चेतना का अध्ययन किया है। इस दिशा में मिसेज वर्जीनिया वुल्फ^२ को विशेष सफलता मिली। उसके उपन्यासों में प्रधान हैं—'दि वाँएज़ आउट' (१९१५), 'नाइट एण्ड डे' (१९१९), 'जैकाव्स रूम' (१९२२), 'मिसेज डैलोवे' (१९२५) 'टु दि लाइटहाउस' (१९२७), 'ऑल्लैंडो' (१९२८), 'दि वेव' (१९३१) और 'दि इयर्स' (१९३७)। वर्जीनिया वुल्फ की उपन्यास कला में चित्रकला का 'इम्प्रेशनिज़्म' उतर आया है। इस प्रकार उसके उपन्यास एक प्रकार का आन्तरिक एकान्त चित्रण हो गये हैं। परन्तु उसके वर्णन में माधुर्य और प्रवाह है, विनोद है। विनोदनात्मरजन उसके 'ऑल्लैंडो' का प्राण है।

इस अध्याय का अन्त जेम्स ज्वायस^३ की कृतियों के उल्लेख बिना नहीं किया जा सकता। जेम्स ज्वायस को नितान्त सराहा भी गया है, खुली गाली भी मिली है। अच्छा-बुरा वह जैसा भी हो, शताब्दी का वह शायद सबसे मौलिक उपन्यासकार है। लघु कहानियों के जगत् में अपने सग्रह 'डब्लिनर्स' द्वारा नाम कमा वह उपन्यासों के क्षेत्र में उतरा। 'ए पोर्ट्रेट ऑफ दि आर्टिस्ट ऐज़ ए यगमैन' (१९१६) के आधार से उठ कर उसकी सर्वथा वैयक्तिक कला 'उलिसेज़' (१९२२) में प्रौढ हो गई। उसके बाद 'फिनेगन्स वेक' (१९३९) प्रकाशित हुआ। उसने सचेतक-अचेतक दोनों जीवनों का सर्वांगीण रूप में चित्रण किया। उसके दर्शन में देश और काल की सज़ा कृत्रिम है, सब कुछ सापेक्ष है, कला उसी सापेक्षता का निरूपण है। 'उलिसेज़' का जगत यौन-चित्रण का अनगीकृत निरावृत्त अतरंग है। उसकी कला धर्म और चर्च के प्रति उसके विद्रोह में निखरी। ज्वायस विशिष्ट जगत् में समष्टि ढूँढता है। उसकी कृतियाँ इसी 'एकायनता' (एकता) के अन्वेषण का परिणाम हैं। ज्वायस के उपन्यासों का प्रभाव युवा सृजकों पर गहरा पड़ा।

: १९ :

अंग्रेजी गद्य-साहित्य

अठारहवीं सदी तक

यहाँ हम केवल उस गद्य का इतिहास लिखेंगे, जो अधिकतर निदन्वगत है, कहानी-उपन्यास और नाटक-संबन्धी गद्य से भिन्न।

अंग्रेजी गद्य का आरम्भ दसवीं सदी में होता है। उनके पहले और काफी बाद

१ Dorothy Richardson, २ Virginia Woolf (ज. १८८२), ३ James Joyce (१८८२-१९४१)

तक लैटिन का बोलवाला था। जब उसका स्थान अंग्रेजी ने लिया, तब भी उसकी परंपरा जीवित रही। लोग लैटिन में बोलते-लिखते थे और शिष्टता तथा शिक्षित की तो पहिचान ही उसके प्रयोग से होती थी। लैटिन का जब बोलवाला या साधारण प्रयोग उठ गया, तब भी उसकी परंपरा बनी रही और इसी से उस काल अंग्रेजी के दो रूप हो गए, एक तो लैटिन-बोज़िल, दूसरी सहज अंग्रेजी। लैटिन भाषा के रूप में तो उठ गई, पर गद्य की कृत्रिमता में अपनापा छोड़ती गई। इसी बोज़िल भाषा में ईलिफ़क ने लिखा। अल्फ़्रेड का 'क्रॉनिकल' सरल शैली वाली अंग्रेजी में लिखा गया। नॉर्मन-विजय (१०६६) के बाद लैटिन-शैली का अंग्रेजी गद्य मिट गया, अल्फ़्रेड (मृत्यु ९०१) प्रायः १०० वर्ष बाद तक चलता रहा। इस प्रकार प्राजल सरल अंग्रेजी अपनी स्वाभाविक धारा में बह चली, यद्यपि नार्मनो के साथ आई फ्रेंच भाषा का दबदबा उस धारा पर कुछ काल के लिए हावी हो गया। उस प्राचीन गद्य की परंपरा का आरम्भ विशेषतः तेरहवीं सदी में हुआ। सेन्ट मार्गरेट, सेन्ट कैथरीन, सेन्ट जुलियाना के चरित आदि उसके स्मारक हैं। १४७६ में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन^१ का छापाखाना खुला। कैक्सटन के प्रेस और स्वयं उसके प्रयास ने इंग्लैंड को स्टैंडर्ड भाषा दी। टॉमस मेलॉरी^२ ने १४७० में 'मार्टी डी आर्थर' लिखी जो उसी प्रेस में छपी। लार्ड बेर्नेस^३ ने फिर १५२० में 'क्रॉनिकल' प्रस्तुत किया जो अनुवाद मात्र था, परन्तु जो चौदहवीं सदी का जीवित चित्र प्रतिबिंबित करता था। इसी अनुवाद के साथ कुछ लोगो के विचार से आधुनिक अंग्रेजी गद्य का आरम्भ होता है। इसके बाद ही अंग्रेजी बाइबिल प्रस्तुत हुई जो अंग्रेजी गद्य का सहज अकृत्रिम अथवा सशक्त रूप है? विलियम टिन्डेल^४ और माइल्स कवरडेल^५ उसके विधायक थे। जॉन वाइक्लिफ की १४वीं सदी वाली शैली में नया अनुवाद कल्पनातीत सुन्दर उतरा। टिन्डेल ने जो काम शुरू किया था, उसके प्राणदण्ड के बाद कवरडेल ने उसे पूरा किया। बाइबिल के अनुवाद के साथ ही तद्वर्ती धार्मिक साहित्य का भी उदय हुआ। उनमें जॉन फौक्स^६ का 'बुक आफ मार्टीयर्स' सबसे अधिक विख्यात है। उसमें प्रोटेस्टैंट शहीदो का बड़ा भावुक वर्णन है। इसका प्रोटेस्टैंट धर्म में प्रायः १०० वर्ष बाद तक बोलवाला बना रहा। रिचर्ड हुकर^७ ने १६वीं सदी के अन्त में अपनी 'लॉज़ ऑफ़ एकलेज़िएस्टिकल पॉलिसी' सुन्दर सहज भाषा में लिखी, यद्यपि उसकी शैली अंग्रेजी और लैटिन के बीच की थी, जिसमें स्पष्ट, शालीनता तथा देशीयता का समान पुट था।

१ William Caxton (१४२१-९१), २ Sir Thomas Malory (मृ. १४७१),

३ Lord Berners (१४६७-१५५३), ४ William Tindale (१४८४-१५३६);

५ Miles Coverdale (१४८८-१५६८), ६ John Foxe (१५१६-८७),

७ Richard Hooker (१५५४-१६००)

लेडी जेन ग्रे के शिक्षक रोजर ऐशम^१ ने 'टोक्सोफिलस' (१४५५) और 'दि स्कूल मास्टर' (१५७०) में तत्कालीन गद्य शैली उद्घाटित की। १६वीं सदी के तीसरे चरण के आरम्भ में सर टॉमस नार्थ^२ ने प्लूटार्च के जीवन चरितों का अनुवाद किया जो शेक्सपियर आदि के तत्सवधी ऐतिहासिक नाटकों का आधार बना। वैसे ही फिलेमन हॉलैंड द्वारा अनूदित प्लिनी की 'नेचुरल हिस्ट्री' भी शेक्सपियर के बड़े काम आई।

रैफेल होलिनशैड^३ ने 'क्रॉनिकल' के रूप में अंग्रेजी जीवन को प्रतिविवित किया था वह भी शेक्सपियर की लेखनी के जादू से १६वीं सदी के अन्त में मूर्तिमान् हुआ। उसी सदी के अन्त में रिचर्ड हकलुइट^४ ने 'दि प्रिंसिपल वायजेज' नामक यात्रा-ग्रन्थ प्रस्तुत किया और १७वीं सदी में रॉबर्ट बर्टन^५ ने 'अनाटॉमी ऑफ मल्लैकली' (१६२१) लिखकर मानव-मस्तिष्क की क्रियाओं पर प्रकाश डाला।

अंग्रेजी गद्य का पहला वास्तविक महान् व्यक्ति फ्रांसिस बेकन^६ था। वस्तुतः वह काल अंग्रेजी गद्य के विकास में बड़ा महत्व रखता है। उसी काल बाइबिल का 'सम्मत पाठ' भी प्रस्तुत हुआ। बेकन की विचारधारा ने तत्कालीन धार्मिकता को अपनी वैज्ञानिकता से चुनौती दी। बेकन स्वयं तो रूढ़िवादी ही था परन्तु जिस मन स्थिति को उसने उत्साहित किया, वह धर्म-विरोधिनी सिद्ध हुई। बेकन की अधिकतर कृतियाँ लैटिन में हैं और यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि इंग्लैंड का तत्कालीन महत्तम गद्यकार अंग्रेजी से उदासीन रहा हो। १५९७ में उसके 'ऐसेज' प्रकाशित हुए। इन निबन्धों की शैली अत्यन्त कसी हुई, सूत्रवत् है। एक शब्द का व्यवहार भी वह आवश्यकता से अधिक नहीं करता।

१७वीं सदी का पूर्वार्द्ध गृहयुद्ध और प्युरिटन-विजय का था। उस काल का गद्य गभीर और शालीन है, जिसका प्रभाव आज के पाठकों पर गहरा पड़ता है। सर टॉमस ब्राउन^७, जेरेमी टेलर^८ और जॉन मिल्टन ने तब अपनी शक्तिम शैली से अंग्रेजी गद्य को सनाथ किया। ब्राउन पंडित था, राजनीति से सर्वथा दूर। जादू और अमानुषिक घटनाओं में उसका विश्वास था, यद्यपि वैद्य होने के कारण विज्ञान से उसका सीधा सम्बन्ध था। उसकी शैली में दोनों का समावेश है और वह नितान्त सुन्दर बन पड़ी है। अपने 'हाइड्रियोटेफिया' और 'अर्न बरियल' (१६५८) और 'रेलिजिओ मेडिसी' में जिस शैली का ब्राउन ने उद्घाटन किया, वह आश्चर्यजनक है। जेरेमी टेलर ब्राउन का समकालीन था और उसकी कृतियाँ 'होली लिविंग' (१६५०) तथा 'होली डाइंग' (१६५१) —

१ Roger Ascham (१५१५-१५६८), २ Thomas North, ३ Raphael Holingshed, ४ Richard Hakluyt (१५५३-१६१६), ५ Robert Burton (१५७६-१६४०), ६ Francis Bacon (१५६१-१६२६), ७ Sir Thomas Browne (१६०५-८२), ८ Jeremy Taylor (१६१३-६७)

प्रवचन के क्षेत्र में भाषा की शालीनता में अपना जोड़ नहीं रखती। टेलर पादरी था। मिल्टन वाँए हाय से लिखा करता था और अधिकतर उसने लिखा भी लैटिन में ही। व्याख्यान और लेखन की स्वतन्त्रता के पक्ष में १६४४ में जो उसने अपनी 'एरियोपेजेटिका' लिखी, वह शक्ति तथा शालीनता में लासानी है, यद्यपि उसके वाक्यों की पेचीदगी कुछ सरल नहीं अनेक बार तो उसने अंग्रेजी और लैटिन की खिचड़ी तक कर दी है।

१७वीं सदी के आइज़क वाल्टन^१ का 'कम्प्लीट ऐंगलर' (१६५३) सदियों पार आज भी पाठकों को आकृष्ट करता है। उसने अनेक जीवन-चरित लिखे और यह 'ऐंगलर' तो गृह-युद्ध के समय ही लिखा गया, जिसमें मछली मारने के व्यसन के साथ ही अंग्रेजी देहात का जीवन भी प्रतिबिम्बित हुआ। १६६० के पुनरारोहण के साथ अंग्रेजी गद्य का एक नया रूप शुरू हुआ। चार्ल्स द्वितीय लुई के फ्रांसीसी दरबार में प्रवासी के रूप में एक जमाने तक रह चुका था। वह जब स्वदेश लौटा तो लुई के दरबार की अनेक विशेषताएँ साथ लेता आया। उनमें से एक विशेषता फ्रेंच भाषा की चपलता, सरलता और उसका सहज प्रवाह था। अंग्रेजी पर फ्रेंच भाषा की इस रीति की छाया पड़ी। रॉयल सोसाइटी की नींव में न केवल वैज्ञानिक विषयों की छानवीन शुरू की वरन् उसका प्रभाव साहित्य और दर्शन पर भी पड़ा। कवि और नाटककार जॉन ड्राइडन ने साहित्य-संबंधी निबन्ध तभी लिखे। उनमें 'ऐसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी' (१६६८) सबसे पहले प्रकाशित हुआ और 'प्रिफेस टु दि फेब्रुल्स' (१७००) सबसे पीछे। ड्राइडन की शैली बड़ी सहज और सरल थी।

इसी काल टॉमस होब्स^२ और जॉन लॉक^३ ने भी अपने राजनीतिक ग्रन्थ लिखे—होब्स ने 'लेवायथान' (१६५१) और लॉक ने 'सिविल गवर्नमेंट'। लॉक का निबन्ध 'ऐन ऐसेज कनसर्निंग ह्यूमन अन्डरस्टैंडिंग' (१६९०) का प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ा।

१७वीं सदी का सबसे विख्यात गद्यकार सेमुएल पेपिज़^४ था। उसने साधारण जन की साधारण बातें अपनी कृति में लिखी, पहली बार और अपने जीवन की बातें सविस्तार। पेपिज़ रॉयल नेवी का विधाता और रॉयल सोसाइटी का प्रधान था। उसकी डायरी सादी और अद्भुत है, जिसका जोड़ अंग्रेजी साहित्य में नहीं। पेपिज़ के कुछ और समकालीन थे जिन्होंने उसी की भाँति अपने जीवन की भी अपने लेखों पर छाया डाली। जॉन एवेलिन^५ रॉयल सोसाइटी का सदस्य, राजदरवारी और पेपिज़ का मित्र था, जिसने उद्यानों, मैदानों,

१ Izaak Walton (१५९३-१६८३), २ Thomas Hobbes (१५८८-१६७८),

३ John Locke (१६३२-१७०४), ४ Samuel Pepys (१६३२-१७०४);

५ John Evelyn (१६२०-१७०६)

लेडी जेन ग्रे के शिक्षक रोजर ऐशम^१ ने 'टोक्सोफिलस' (१४५५) और 'दि स्कूल मास्टर' (१५७०) में तत्कालीन गद्य शैली उद्घाटित की। १६वीं सदी के तीसरे चरण के आरम्भ में सर टॉमस नार्थ^२ ने प्लूटार्च के जीवन चरित्तों का अनुवाद किया जो शेक्सपियर आदि के तत्सवधी ऐतिहासिक नाटकों का आधार बना। वैसे ही फिलेमन हॉलैण्ड द्वारा अनूदित प्लिनी की 'नेचुरल हिस्ट्री' भी शेक्सपियर के बड़े काम आई।

रैफेल होलिनशैड^३ ने 'क्रॉनिकल' के रूप में अंग्रेजी जीवन को प्रतिविवित किया था वह भी शेक्सपियर की लेखनी के जादू से १६वीं सदी के अन्त में मूर्तिमान् हुआ। उसी सदी के अन्त में रिचर्ड हकलुडट^४ ने 'दि प्रिंसिपल वायजेज' नामक यात्रा-ग्रन्थ प्रस्तुत किया और १७वीं सदी में रॉबर्ट बर्टन^५ ने 'अनाटॉमी ऑफ मल्लेंकली' (१६२१) लिखकर मानव-मस्तिष्क की क्रियाओं पर प्रकाश डाला।

अंग्रेजी गद्य का पहला वास्तविक महान् व्यक्ति फ्रांसिस बेकन^६ था। वस्तुतः वह काल अंग्रेजी गद्य के विकास में बड़ा महत्व रखता है। उसी काल बाइबिल का 'सम्मत पाठ' भी प्रस्तुत हुआ। बेकन की विचारधारा ने तत्कालीन धार्मिकता को अपनी वैज्ञानिकता से चुनौती दी। बेकन स्वयं तो रूढ़िवादी ही था परन्तु जिस मन स्थिति को उसने उत्साहित किया, वह धर्म-विरोधिनी सिद्ध हुई। बेकन की अधिकतर कृतियाँ लैटिन में हैं और यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि इंग्लैंड का तत्कालीन महत्तम गद्यकार अंग्रेजी से उदासीन रहा हो। १५९७ में उसके 'ऐसेज' प्रकाशित हुए। इन निबन्धों की शैली अत्यन्त कसी हुई, सूत्रवत् है। एक शब्द का व्यवहार भी वह आवश्यकता से अधिक नहीं करता।

१७वीं सदी का पूर्वार्द्ध गृहयुद्ध और प्युरिटन-विजय का था। उस काल का गद्य गभीर और शालीन है, जिसका प्रभाव आज के पाठकों पर गहरा पड़ता है। सर टॉमस ब्राउन^७, जेरेमी टेलर^८ और जॉन मिल्टन ने तब अपनी शक्तिम शैली से अंग्रेजी गद्य को सनाथ किया। ब्राउन पंडित था, राजनीति से सर्वथा दूर। जादू और अमानुषिक घटनाओं में उसका विश्वास था, यद्यपि वैद्य होने के कारण विज्ञान से उसका सीधा सम्बन्ध था। उसकी शैली में दोनों का समावेश है और वह नितान्त सुन्दर बन पड़ी है। अपने 'हाड्रियोटेफिया' और 'अर्न बरियल' (१६५८) और 'रेलिजियो मेडिसी' में जिम शैली का ब्राउन ने उद्घाटन किया, वह आश्चर्यजनक है। जेरेमी टेलर ब्राउन का समकालीन था और उसकी कृतियाँ 'होली लिविंग' (१६५०) तथा 'होली डाइज' (१६५१)—

१ Roger Ascham (१५१५-१५६८); २ Thomas North, ३ Raphael Holingshed, ४ Richard Hakluyt (१५५३-१६१९), ५ Robert Burton (१५७६-१६४०), ६ Francis Bacon (१५६१-१६२६), ७ Sir Thomas Browne (१६०५-'८२), ८ Jeremy Taylor (१६१३-'६७)

का सशक्त समर्थन किया। परन्तु दुनिया तेजी से बदलती जा रही थी और लोगो में परंपरा के प्रति सन्देह घर करता जा रहा था। ऐसो में बर्नाड मैन्डेविल^१ अनामान्य मौलिकता का व्यक्ति था। 'दि फेबल ऑफ दि वीज' (१७१४) में उसने राज्य की बचकता पर गहरी चोट की। उसके निबन्ध आज के पत्रकारों की कुशल जैली में लिखे गये हैं, सरकार की आलोचना में।

जॉर्ज बर्कले^२ आदर्शवादी था और जीवन के क्षेत्र में उसने दार्शनिक समस्याओं को सरका दिया। उसने भीतिक ससार के अस्तित्व को न मानकर चेतना को ही मानव-ज्ञान का आधार स्वीकार किया। डेविड ह्यूम^३ ने भी ज्ञान-चिन्तन में ही अपना गद्य माँजा और देकार्त को अपने अनुशीलन में पुनर्जीवित किया। ह्यूम के 'ऐसेज कनसर्निंग ह्यूमन अन्डर-स्टैंडिंग' (१७४८) का चिन्तन के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा।

१८वीं सदी में इतिहास का विशेष चिन्तन हुआ है और इतिहास के क्षेत्र में विशेषतः गद्य-भारती जागी। ह्यूम स्वयं इतिहासज्ञ था, यद्यपि उस दिना में 'दि डिक्लाइन एण्ड फ़ाल ऑफ दि रोमन एम्पायर' (१७७६) लिखकर ऐडवर्ड गिवन^४ ने बड़ा नाम कमाया। उसकी 'ऑटोवायग्राफी' स्वयं शैली का सुघड नमूना है। उसके इतिहास ने प्राचीन का उद्घाटन किया, जिससे नवीन का सापेक्ष्य मूल्यांकन किया जा सका। गिवन की कृति का भी उस काल के ज्ञान पर बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध डाक्टर सेमुएल जॉन्सन गिवन के मित्रों में से था। उसके व्यक्तित्व ने अंग्रेजी साहित्य पर असाधारण प्रभाव डाला। उसका यश अधिकतर जेम्स बॉसवेल^५ का 'लाइफ ऑफ जॉन्सन' पर अवलम्बित है, जिसमें उस महाकाय साहित्यिक के प्रतिपल का जीवन प्रतिबिंबित है। जॉन्सन का शेक्सपियर की कृतियों का संस्करण (१७६५) उस महाकवि के अध्ययन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उसकी भूमिका ने अपने साहस-भरे दृष्टिकोण से एक प्रकार से उसकी रक्षा कर ली। जॉन्सन की महान कृति उसकी 'डिक्शनरी' (कोष) (१७४७-५५) है, जिस पर बाद के प्रायः समस्त कोष अवलम्बित हुए। शब्दों का जितना ज्ञान उनके निर्माण और विकास के रूप में जॉन्सन को था, उतना किसी को न था। जॉन्सन की बौद्धिक चर्चा प्रसिद्ध है। उसके क्लब में बर्क, रेनाल्ड्स (जिसके घर क्लब की बैठके हुआ करती थी), फॉक्स आदि सभी बैठते थे। उसकी वाक्यावली की छाप अंग्रेजी साहित्य में उतर गई। उसी चर्चा की गद्य-शैली में जॉन्सन ने कॉवले से ग्रे तक के कवियों का जीवन चरित 'दि लाइव्ज ऑफ दि पोयट्स' (१७७९-८१) के नाम से प्रकाशित किया। 'दि रैम्बलर' और 'दि आइडिलर' में उसने ऐडिसन से कही

१ Bernard Mandeville (१६७०-१७३३), २ George Berkeley (१६८५-१७५३); ३ David Hume (१७११-७६), ४ Edward Gibbon (१७३७-९४), ५ James Boswell (१७४०-९५)

यान्नाओ आदि का वर्णन लिखा। वह वस्तुतः चार्ल्स द्वितीय के सभासदों से रुचि में बड़ा भिन्न था। पेपिज़ और ऐवेलिन की ही भाँति क्लेयरेंडन का अर्ल ऐडवर्ड हाइड^१ जब अपने विषय में लिखने चला तब राजनीति से घने रूप से सवधित होने के कारण उसे 'हिस्ट्री ऑफ दि रिवैलियन' लिख देना पड़ा। उसकी शैली जटिल है, फिर भी तत्कालीन घटनाओं का उससे भरपूर ज्ञान हो जाता है।

क्वीन एन का काल अंग्रेजी साहित्य के समुन्नत युगों में से है। उस काल के अधिकतर गद्य ने उपन्यास का रूप लिया। 'रॉबिन्सन-क्रूसो' के लेखक डेविड फो ने १८वीं सदी में फिर भी गद्य का रुख एक नयी दिशा में फेरा—पत्रकारिता की दिशा में। 'दि रिव्यू' पत्र-शैली का ही नमूना है। रिचर्ड स्टील^२ और जोसेफ ऐडिसन^३ ने उस दिशा में और सफल प्रयत्न किये और उनके पत्रों के कालों में जो मध्यवर्ग के पाठकों के लिए छपते थे, आचार, फैशन, साहित्य सभी कुछ रूपायित होता था। निबन्ध-लेखन भी उस काल एक नये स्तर पर उतरा। ऐडिसन ने अपने 'स्पेक्टेटर क्लब' में एक नयी दुनिया ही रच डाली। जोनाथन स्विफ्ट^४ ने बड़ी निर्भीकता से जानी हुई दुनिया के व्यंग्यात्मक चित्र सिरजे। 'दि बैटल ऑफ दि बुक्स' और 'ए टेल ऑफ ए टब' (१७०४) से लेकर 'गुलिवर्स ट्रैवल्स' (१७१६) तक की कृतियाँ एक के बाद एक साहस और शैली की दुनिया रचती गयीं। उसके 'जनरल टु स्टेलर' से प्रमाणित है कि उसके व्यंग्य ने शत्रु नहीं उत्पन्न किये। 'ड्रेपियर्स टेलर्स' (१७२४) में उसने राजनीतिक वचकता का घृणापूर्वक भडाफोड किया। शक्ति, सूझ और व्यंग्यात्मक विनोद में स्विफ्ट अकेला है। उसने अंग्रेजी गद्य को नयी शक्ति और दिशा दी।

: २० :

आधुनिक गद्य

१८वीं सदी में इंग्लैंड के सक्रिय सघर्षमय जीवन ने भाषा की मर्यादा इस मात्रा में स्थापित कर दी कि वह अभिव्यक्ति का असाधारण साधन बन गयी। राजनीति, विज्ञान, धर्म सभी क्षेत्रों में उसकी अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हुई और सर्वत्र उसने समर्थ निर्माताओं का सक्रिय योग पाया। जिस प्रकार होवेस और लॉक ने अपने राजनीतिक सिद्धान्त दार्शनिक सुगम गद्य में व्यक्त किये थे, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी जोजफ बटलर^५ सा विवेचक हुआ। 'दि अनालोजी ऑफ रिक्लीजन' (१७३६) द्वारा उसने धर्म की स्थापनाओं

१. Edward Hyde, Earl of Clarendon (१६०८-१६७४), २. Richard Steele (१६७२-१७२९), ३. Joseph Addison (१६७२-१७१९), ४. Jonathon Swift (१६६७-१७४५); ५. Joseph Butler (१६९२-१७५२)

उनका कलात्मक रूप चेरटरफील्ड के अर्ल के पत्रों में और भी निखर गया है। जेम्स मैकफर्सन^१ अंग्रेजी साहित्य का अति करुण व्यक्तित्व है। उसने एक नये किस्म के गतिमान गद्य की अभिवृष्टि की जिनमें उसने अनेक पुरानी कविताओं का रूपान्तर भी किया। बाद में मालूम हुआ कि उनके मूल सिवा मैकफर्सन के दिमाग के और कहीं न थे। जब उससे मूल कविताओं के संबंध में प्रश्न किया गया, तब वह अपने तथाकथित अनुवादों के आधार पर मूल की अभिवृष्टि करने बैठा। मैकफर्सन के वर्णनात्मक संग्रह का नाम 'दि वर्क्स ऑफ जोस्मियन' है।

१९वीं सदी में कोलरिज ने अंग्रेजी गद्य को अपनी 'नायोग्रेफिया लिटरेरिया' (१८१७) में जो एक नयी चेतना दी, वह थी साहित्यिक आलोचना की। कोलरिज के लेखों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से १९वीं सदी के चिन्तन को बड़ा प्रभावित किया। आलोचना के क्षेत्र में तो अपने नवस्था नयी गव्दावली का सृजन किया। जॉन कीट्स की चिट्ठियों में भी अद्भुत भावुक शक्ति है, जो उन पर उसकी स्वाभाविक काव्य प्रतिभा की छाया डालती है। परन्तु वास्तव में दायरन के पत्रों और जर्नलों में समसामयिक जीवन का जितना कल्पनातीत मुखद, सच्चा और क्रूर वर्णन है, उतना और कहीं उपरद्व नहीं।

चार्ल्स लैम्ब^२ अंग्रेजी साहित्य के प्रधान निबन्धकारों में हो गया है। उसके 'ऐसेज ऑफ एलिया' (१८२३) और 'लास्ट ऐसेज' (१८३३) अंग्रेजी गद्य साहित्य की अमर कृतियाँ हो गई हैं। उसकी निबन्ध शैली का प्रारम्भ फ्रैंच निबन्धकार मोन्तेन ने किया था। उसका पहला अंग्रेज समर्थक काउले था। पुराने निबन्धकारों की पृष्ठभूमि पर खड़ा लैम्ब अपने विनोद और नित्य के जीवन का योग देता है। उसका सृजनात्मक हृदय दुःख वर्दाशित नहीं कर सकता था। उसकी बहिन का विक्षेप उसके लिए दारुण विपाद बन जाता है। उसके निबन्धों में साधारण और सामान्य का अदृष्ट उपयोग हुआ है।

निबन्धकार के रूप में लैम्ब का मित्र विलियम हैज़िल्ट^३ भी प्रभूत विख्यात हुआ। उसके निबन्धों में आज भी असामान्य ताजगी है। वह शब्दों का शिल्पी है और शब्दों का चुनाव धीरता से करता है। अपनी आलोचना में वह कहीं समझौता नहीं करता, प्रखर है। लैम्ब दयाद्व है, हैज़िल्ट परुष। अपने 'लिबर अमोरिस' (१८२३) में उसका व्यंग्य अपने को भी नहीं छोड़ पाता। उसके निबन्ध-संग्रहों में सबसे प्रखर 'दि स्पिरिट ऑफ दि एज'

१ James Macpherson (१७३६-९६), २ Charles Lamb (१७७५-१८३४),

३ William Hazlitt (१७७८-१८३०)

अधिक साहित्यिक पूंजी प्रस्तुत की। इन पत्रों के अतिरिक्त उसके ज्ञान का भंडार 'ए जर्नी टू दि बैस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड' (१७७५) में भी खुल पडा है। उसके 'रैसेलस' का हवाला अन्यत्र दिया जा चुका है।

व्यक्तित्व में जॉन्सन से नितान्त लघु होकर भी कर्तृत्व में ऑलिवर गोल्डस्मिथ उससे महान् था। उसमें साहित्यिक प्रतिभा कहीं अधिक थी। जॉन्सन ने उसके विषय में स्वयं कहा है कि उसने साहित्य के सभी प्रकारों को अपनाया और जिस-जिस को उसने अपनाया, उस-उस प्रकार को अलंकृत किया। नाटककार और उपन्यासकार तो वह था ही, निबन्धकार भी वह असामान्य था। उसके निबन्धों में उसका व्यक्तित्व खुल पडा है। 'दि सिटिजन ऑफ दि वर्ल्ड' (१७६२) नामक लेख-संग्रह में उसने एक चीनी यात्री के बहाने जीवन पर कुछ चुटीले वक्तव्य किये हैं। गोल्डस्मिथ भी जॉन्सन की बैठक का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। एडमण्ड बर्क^१ का नामोल्लेख पहले ही हो चुका है। बर्क असाधारण राजनीतिज्ञ था और अपने काल का प्रमुख वक्ता। उसने लिखा भी बहुत कुछ और जहाँ उसके व्याख्यान शब्दों का जादू प्रस्तुत करते हैं, उसके लेख चिन्तनशील व्याख्या का। 'इम्पीचमेंट ऑफ हेस्टिंग्स' जो उसके वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध पार्लियामेंट में दिये व्याख्यानों का संग्रह है, आज भी भारतीयों के आकर्षण का विषय है। उसकी अधिकतर रचनाएँ व्याख्यान के ही रूप में सगृहीत हुईं परन्तु वे भावों की उदारता और भाषा के प्रवाह में अद्वितीय हैं। 'दि सक्लाइम एण्ड दि ब्यूटिफुल, (१७५६) उसकी प्रारम्भिक कृति है। उसकी पिछली कृतियों में प्रधान हैं—'ऑन अमेरिकन टैक्सेशन' (१७७४), 'ऑन कॅन्सलियेशन विद अमेरिका' (१७७५) और 'रिफ्लेक्शन्स ऑन दि फ्रेंच रैवोल्यूशन' (१७९०)। बर्क प्राचीनता और परंपरा का बड़ा हिमायती था। उसकी गद्य शैली में जॉन्सन और गिवन दोनों से अधिक प्रवाह है।

१८वीं सदी के गद्य की शैली चिट्ठी-पत्रियों और पत्रिकाओं में भी निर्मित हुई। व्यक्तिगत चिट्ठी-पत्रियों में तो उसकी आकृति अनेक बार बहुत सुन्दर बन पडी है। वास्तव में १८वीं सदी में पत्र-लेखन को जितनी मुहुरि का आधार मिला शायद कभी नहीं। टॉमसन ग्रे की चिट्ठियों में उस सदी के साहित्य का एक प्राजल रूप सुरक्षित है और विलियम काउपर की चिट्ठियाँ तो उसकी कविताओं से कहीं अधिक सजीव हैं। उसके वर्णन जीवन का रस निचोड़ कर रख देते हैं। सुन्दर, भोडे सभी प्रकार के जीवन का। जॉन वेजले^२ ने जो मेथोडिस्ट सम्प्रदाय का प्रवर्तक था, अपनी डायरी में अपने सवर्ष का गहृदय वर्णन किया है। होरेस वालपोल की चिट्ठियाँ १८वीं सदी के जीवन का दर्पण हैं। यद्यपि

१ Edmund Burke (१७२९-९७), २ John Wesley (१७०३-२१)

जेरेमी बेंथम^१ टी आर मात्थ्यूरा,^२ जेम्स मिल^३ और उसका पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल^४ इसी क्षेत्र के लेखक हैं। पर उनकी शैली में चिन्तन तथा वाद-प्रतिवाद तो है, साहित्यिक आनन्द नहीं। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल की 'ऑटोवायोग्रैफी' में निरुचय ही कुछ आकर्षण है।

टॉमस बेंविगटन मैकॉले^५ का गद्य अत्यन्त समृद्ध था। सविस्तार ज्ञान रखता हुआ भी वह अपनी विवेचनाओं में कठगुल्ला और एकांगी था। उसकी भाषा में गजब का प्रवाह था और शब्दावली का वह आचार्य था। कुवाच्यो के घन में वह वेजोड था। उसकी 'हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड' (१८४९-६१) साहित्य की कोटि की है। टॉमस कारलाइल^६ साहित्यकार था, परन्तु उसका आधार उनमें इतिहास को बनाया। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ 'सार्टर रिसेट्स' (१८३३-३४), 'ऑन हिरोज ऐण्ड हिरोवशिप' (१८४१) और 'पास्ट ऐण्ड प्रेजेंट' (१८४३) हैं। उसकी रचना उसकी 'फ्रेंच रेवोल्यूशन' से ही हो गई थी। उसके वाक्य लम्बे, कभी सामान्य, कभी पेचीदे और चिन्तनशील हैं। उसके शब्दों की परपरा अटूट है। उनका प्रवाह अविच्छिन्न। कारलाइल के आदर्शवाद के साथ ही धार्मिकों का ऑक्स-फोर्ड से एक आन्दोलन चला। उसमें अग्रणी जॉन हेनरी न्यूमेन^७ था, जिसने सुन्दर गद्य रचना की। अपनी 'अपोलोजिया प्रो विटा सुआ' (१८६४) में उसने अपने ही आध्यात्मिक इतिहास को भावमयी वाणी में व्यक्त किया। जॉन रस्किन^८ उन्नीसवीं सदी के साहित्यकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अपने 'मॉडर्न पेन्टर्स' में उसने सौंदर्य के दर्शन को धर्म का स्थानापन्न बना दिया। वास्तु का उसने अपने 'सैवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर' (१८४९) और 'दि स्टोन्स ऑफ वेनिस' (१८५१-५३) में दार्शनिक विवेचन किया। अपनी शताब्दी के घणित व्यवसायवाद का उच्छेद उसने अपने 'अण्टू दिस लास्ट' (१८६२) में किया। रस्किन के वाक्य नितान्त लम्बे हैं और शैली पेचीदा है।

उस सदी के साहित्यकारों में मैथ्यू आर्नल्ड का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने कविता को जीवन का दर्पण कहा है और आलोचना के साहित्य में प्रायः एक क्रांति उपस्थित कर दी। उसने आलोचना के उन सिद्धांतों का पहली बार निर्माण किया, जिनके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन हो सके। जहाँ रस्किन ने कला को धर्म का पद दिया था, वाल्टर पेटर^९ ने कला का अन्त कला ही में माना और 'कला कला के लिए' का आदर्श चलाया उसकी 'स्टडीज इन दि हिस्ट्री ऑफ रैनेसांस' गद्य-साहित्य में असामान्य सौंदर्य प्रस्तुत करती है। वाल्टर पेटर उन्नीसवीं सदी के गद्य का अन्तिम शैलीकार था।

१ Jeremy Bentham (१७४८-१८३२), २ Thomas Robert Malthus (१७६६-१८३४), ३ James Mill, ४ John Stuart Mill (१८०६-७३), ५ Thomas Babington Macaulay (१८००-५९), ६ Thomas Carlyle (१७९५-१८८१), ७ John Henry Newman (१८०१-९०), ८ John Ruskin (१८१९-१९००), ९ Walter Pater (१७३९-९४),

(१८२५) है। इसमें उसने अपने समकालीनो का शब्द-चित्रण किया है, स्पष्ट और निष्ठुर।

डि क्विन्सी^१, कॉबेट^२, और लैंडर^३ भी प्रायः उसी काल के निबन्धकार हैं। टॉमस डि क्विन्सी ने तो अपने 'कन्फेशन ऑफ एन इंगलिश ओपियम ईटर' (१८२१) द्वारा अग्रेजी गद्य में एक नया प्रयोग किया। इसमें उसने अफीमची के रूप में अपनी अनुभूतियों और स्वप्नों का चित्रण किया है। विलियम कॉबेट बड़े दम का निबन्धकार है, जो बड़े जोशो-खरोश से लिखता है, 'रूरल राइड्स' (१८३०) में उसने इंग्लैंड के देहातो का जीता-जागता चित्र खींचा है। यह यात्रा उसने घोड़े पर की थी। उसका वर्णन बड़ा स्वाभाविक है, जो कभी वासी नहीं हो सकता। वॉल्टर सैवेज लैंडर इन सबसे भिन्न है, शैली, शब्दावली, अनुभूति, सब में अपने 'इमेजिनरी कनवरसेशन्स' (१८२४-२९) में उसने शाब्दिक सौंदर्य का एक राज्य खड़ा कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के पत्र-पत्रिकाओं में भी साहित्य का रस काफी छलका। इनमें 'दि जैन्टिलमैन्स मैगज़ीन' (१७३१-१८६८) पोप के जमाने से ब्राउनिंग के काल तक चली। उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में ही प्रसिद्ध 'एडिन्बरा रिव्यू' निकली। उसका सम्पादक फ्रैंसिस जैफ्रे^४ था, जिसने रोमांटिक कवियों की अच्छी खबर ली। सिडनी स्मिथ^५ भी उस पत्रिका में लिखता था। उसकी पैनी लेखनी का तीखापन असह्य हो जाता था। एडिन्बरा रिव्यू के जवाब में 'टोरियो' ने १८०९ में अपनी 'क्वार्टरली रिव्यू' निकाली। स्कॉट का जामाता और चरितकार लॉखार्ट^६ अपनी सबल लेखनी का उपयोग ब्लैक वुड्स एडिन्बरा मैगज़ीन' के कॉलमों में करता था। इस पत्रिका का नाम अक्सर कीट्स की समालोचना में लिखे लेखों के सम्बन्ध में लिया जाता है।

चार्ल्स डारविन^७ वैज्ञानिक था। परन्तु अपने विचारों की स्पष्टता के कारण उसकी गद्य-शैली की चर्चा भी की जाती है। अपने 'ओरिजिन ऑफ दि स्पिसीज़' और 'दि डिसेन्ट ऑफ मैन' में उसने वैज्ञानिक जटिलता से अलग अकृत्रिम गद्य का प्रयोग किया। डारविन के समर्थन में टी एच हक्सले,^८ ने भी स्पष्ट गद्य का सहारा लिया। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त राजनीतिक दार्शनिकों का हाथ भी उन्नीसवीं सदी के गद्य-निर्माण में काफी रहा है। उन्होंने राजनीति में व्यक्तिगत चेतना और व्यापार में स्वतंत्रता का विचार रखा।

१ Thomas de Quincy (१७८५-१८५९), २ William Cobbet (१७६२-१८३५), ३ Walter Savage Lander (१७७५-१८६४), ४ Francis Jeffrey; (१७७३-१८६८); ५ Sydney Smith (१७७१-१८४५), ६ J G Lohhart; ७ Charles Darwin (१८०९-८२), ८ Thomas Henry Huxley (१८२५-९५)

चिन्तको में एक जोनाथान एडवर्ड्स^१ था। १८वीं सदी के मध्य की धर्म-शास्त्रीय गवेषणाओं में उसका स्थान बहुत ऊँचा है। वह उदारवादी और कैल्विनवाद का विशिष्ट अग्रणी था। उसकी प्रारम्भिक चेतना आदर्शवादी और रहस्यवादी थी। अमेरिका के उस काल के लिखने वालों में वह जमामान्य है। बेजांमिन फ्रैंकलिन^२ के नाम का राजनीति के अतिरिक्त अमेरिका के पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन से भी घना सवध है। प्रकाशन के क्षेत्र में तो बेजांमिन फ्रैंकलिन ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। वस्तुतः अमेरिका की अनेक प्रकाशन शृंखलाओं का आरम्भकर्ता वही है। उसकी क्रियाशीलता से साहित्य का कितना उपकार उस देश में हुआ, आज उसका अन्दाज लगा सकना कठिन है।

फिलिप फ्रेनू^३ अमेरिका का पहला विशिष्ट कवि था। वह उस देश की दो साहित्यिक धाराओं—नव-बलासिकवाद और रोमाण्टिक परंपरा—के सन्धि-स्थल पर खड़ा है। वह अमेरिकी नेशनलिस्ट था और उसने देश की आजादी और फ्रेंच राज्यक्रांति के पक्ष में लिखा। जैफर्सन के प्रजातांत्रिक दल का वह प्रबल समर्थक था। वह बुद्धिवादी और व्यंग्यकार भी है। वाशिंगटन-इरविंग^४ पहला अमेरिकन लेखक था, जिसकी इंग्लैण्ड में मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। उसमें रोमांस और उससे भी बढ़ कर विनोद और हास्य का पुट है। उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ 'ब्रेसब्रिज हॉल' (१८२२), 'दि अलहम्ब्रा' (१८३२) और 'ओलिवर गोल्डस्मिथ' (१८४९) हैं। उसका लिखा जनरल वाशिंगटन का जीवन-चरित भी काफी प्रसिद्ध है। इरविंग वैसे तो रोमांटिक है, परन्तु उसका व्यंग्य भी बड़ा प्रखर है।

त्रिया^५ ने अमेरिकन कविता को उसकी पुरानी रूढ़ियों से मुक्त किया। वह रोमांटिक कवि और प्रकृति का पुजारी ('ए फॉरेस्ट हिम') था। वह साथ ही प्राचीन 'क्लासिकल परंपरा' और आदर्शों का भक्त भी ('दि फ्लड ऑफ ईयर्स') था। 'न्यूयार्क ईर्वनिंग पोस्ट' के सम्पादक के नाते उसने काव्य-शैली पर काफी लिखा। वह आजादी और राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक था, परन्तु रोमांटिक उदारवादिता की दृष्टि से। जेम्स फेनिमोर कूपर^६ उपन्यासकार था। उसने कुछ समुद्री जीवन की कहानियाँ भी लिखीं। उसे ख्याति 'लैंडर स्टॉकिंग टेल्स' से मिली। उसकी अन्य सुन्दर कृतियाँ निम्नलिखित हैं—'दि स्पाई' (१८२१), 'दि पायोनियर्स' (१८२३), 'दि पाइलेट' (१८२४)। उसने यूरोपियन और अमेरिकन दृश्यों का अकन बड़ी खूबी से किया है।

१ Jonathan Edwards (१७०३-५८), २ Benjamin Franklin (१७०६-९०), ३ Philip Freneau (१७५२-१८३२), ४ Washington Irving (१७८३-१८५९), ५ William Cullen Bryant (१७९४-१८७८), ६ James Fenimore Cooper (१७९९-१८५१)

बीसवी सदी

बीसवी सदी का गद्य, नाटक और उपन्यासों से भिन्न, अमित है, और उसका मूल्यांकन अथवा उल्लेख आसान नहीं। जी के चैस्टर्टन,^१ हिलेयर बेल्लॉक,^२ मैक्स वीरवोहम,^३ लाइड जार्ज^४ विन्स्टन चर्चिल^५ आदि इस काल के कुछ प्रसिद्ध गद्यकार हैं। इनमें पहला अपने विचारों की शक्ति के लिए स्मरणीय होगा, दूसरा अपनी साहित्यिक ताजगी के लिए, तीसरा शैली की बारीकी के लिए और पिछले दोनों अपने व्याख्यानों की शालीनता के लिए। यह शालीनता चर्चिल के सस्मरणों में फूट पड़ी है। इस काल की शैली का चमत्कार लिटन स्ट्रेची^६ के अमूल्य इतिहासकानों में देखा जा सकता है। 'एमिनेन्ट विक्टोरियन्स' (१९१८), 'क्वीन विक्टोरिया' (१९२१) और 'एलिजाबेथ एण्ड ऐसेक्स' (१९२८) उसकी शालीन कृतियाँ हैं।

: २१ :

अमेरिका में अंग्रेजी साहित्य

अंग्रेजी साहित्य का मूल विकास इंग्लैण्ड में हुआ, जिसका सक्षिप्त विवरण पीछे दिया जा चुका है। इंग्लैण्ड के उपनिवेशों में भी अंग्रेजी साहित्य फूला-फला। सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, कॅनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आदि में भी, जहाँ अंग्रेज बसे, उस साहित्य की बेल लगी। यहाँ उन सब देशों के साहित्यिक इतिहास का यह विवरण दे सकना स्थानाभाव के कारण किसी मात्रा में सम्भव नहीं। परन्तु अंग्रेजी की उन बाह्य शाखाओं के सम्बन्ध में सर्वथा चुप रह जाना भी उचित नहीं होगा। इससे उनमें से कम से कम एक—सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साहित्य की ओर सकेत कर देना अनिवार्य है।

इंग्लैण्ड के बाहर अंग्रेजी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र उत्तरी अमेरिका ही बना भी। उसका अपना साहित्य काफी स्वतंत्र और विशद भी है। यद्यपि हम यहाँ उसका सविस्तार उल्लेख नहीं कर सकेंगे। केवल सक्षिप्त, प्रायः साकेतिक, उल्लेख ही करेंगे, मात्र चोटी के साहित्यकारों का।

वैसे तो सत्रहवी सदी से ही अमेरिका में साहित्य की चर्चा होने लगी थी, १८वी सदी में सही-सही उसे वहाँ प्रतिष्ठा मिली। प्यूरिटनों में अगणी और अमेरिका के महान्

१ Gilbert Keith Chesterton (१८७४-१९३६), २ Hilaire Belloc (१८७०-१९५३), ३ Sir Max Beerbohm (ज० १८७२), ४ Lyd George (१८६३-१९४५), ५ Sir Winston Churchill (ज० १८७४), ६ Lyton Strachey (१८८०-१९३२)

निखरी-सुथरी हैं। ये उपन्यास एक प्रकार के सामाजिक सम्बेदनशील रूपक हैं। पाप की समस्या को उसने अपनी कृतियों में हल करने का प्रयत्न किया। उसका प्रसिद्ध उपन्यास 'दि स्कारलेट लैटर' और अनेक अन्य कृतियाँ उस दृष्टिकोण से प्रस्तुत हुईं। 'दि हाउस ऑफ दि सैवन गेवल्स' (१८५१) उसकी विशिष्ट कृतियों में हैं। हाथार्न ने बहुत लिखा और बहुतो को प्रभावित किया। प्रसिद्ध उपन्यासकार हरमन मैल्विल^१ उन्ही प्रभावितों में था। पहले उसने अपनी समुद्री यात्राओं से प्रभावित हो तत्सम्बन्धी कहानियाँ लिखी, फिर रूढ़िवाद से सर्वथा मुक्त आध्यात्मिक उपन्यास लिखे। उसने प्रतीक रूप से विश्व का सत्य खोजा और परिणाम हुआ तीन उपन्यास—'मार्दी' (१८४९), 'मोवी-डिक' (१८५१) और 'पियर' (१८५२)। 'मोवी-डिक' उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। उसकी कविताओं का भी एक सग्रह छपा। वह हाथार्न का मित्र था उसकी शैली में दृश्यों को व्यक्त करने की बड़ी शक्ति है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल का वर्णन अद्भुत क्षमता से कर सकता है। 'मोवी-डिक' व्हेल मछली के शिकार का अकन करता है, परन्तु वस्तुतः वह जीवन की बर्बरता और मानवता के सघर्ष का चित्रण है।

कविता के क्षेत्र में क्या घर क्या बाहर हेनरी वाड्सवर्थ लागफैलो^२ (१८०७-८२) का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उसने सुन्दर छन्दोबद्ध अनुवाद के रूप में ससार के अनूठे साहित्य-रत्नों की भेट अपने देश को तो की है, स्वयं प्रबन्ध-काव्य लिखने में वह अप्रतिम था। सुन्दर-सरल शैली में वह आध्यात्मिक सत्य अनायास कह जाता था, जो सहज रीति से पाठको की जवान पर चढ़ जाता था। उसकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं—'ए सॉम ऑफ लाइफ', 'दि विलेज ब्लैकस्मिथ', 'दि वार्निंग', 'दि आर्सिनल एट स्पिंग फोल्ड', 'दि बिल्डिंग ऑफ दि शिप', 'इवैजेलीनी', 'दि गोल्डन लीजेन्ड', 'दि साग ऑफ हिमावाथा', 'टेलस ऑफ ए वेसाइड इन', 'पॉल रीवियर्स राइड', 'किंग रॉबर्ट ऑफ सिसिली', 'दि सागा ऑफ किंग ओल्फ', 'दि न्यू इंग्लैंड ट्रेजेडीज़', 'माइकेल ऐजेलो, आदि। जेम्स रस्सल लोवेल^३ भी लागफैलो की ही भाँति अमेरिकन साहित्य का विशिष्ट निर्माता था। वह बड़ी सूझ का आलोचक था। उसी काल का ऑलिवर वेन्डेल होम्स^४ भी सुन्दर निबन्धकार था। उसकी शैली बड़ी मधुर थी। उसने लिखा भी पर्याप्त। लोवेल और होम्स दोनों का अमेरिकन गद्य प्रभूत ऋणी है।

उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध के अमरीकी साहित्य में वाल्ट व्हिटमैन^५ के आकार की प्रतिभाएँ इनी-गिनी ही हैं। वह रूढ़ियों का शत्रु था और अपनी कविता

१ Herman Melville (१८१९-९१), २. Henry Wadsworth Longfellow (१८०७-८२), ३ James Russell Lowell (१८१९-९१), ४ Dr Oliver Wendell Holmes (१८०९-९४), ५ Walt Whitman (१८१९-९२)

एडगर एलेन पो^१ अमेरिका का प्रकाण्ड साहित्य निर्माता हो गया है। उसका प्रभाव सारे अंग्रेजी साहित्य पर पडा है। वह अभिनेता पिता और अभिनेत्री माता का पुत्र था। शिक्षा उसकी इंग्लैण्ड में हुई थी और साहित्य-साधना उसने पत्रकार के रूप में शुरू की थी। उसने कविता की व्याख्या की और साहित्य के सिद्धांत तथा प्रयोग दोनों क्षेत्रों में अप्रतिम हुआ। उसने फ्रेंच प्रतीकवादियों और अमेरिकन कल्पनावेदियों का समर्थन किया। उसके रोमान्स और बुद्धिवाद के सामंजस्य ने गद्य-पद्यात्मक कृति 'यूरेका' को जन्म दिया। वह सम्पादक और समालोचक भी था। उसकी गद्य और पद्य की कृतियों ने संसार के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला।

रॉल्फ वाल्डो इमर्सन^२ उन अमेरिकन प्रतिभावों में था जिनका संसार के इतिहास में साका चला। वह उच्च कोटि का चिन्तक और निबन्धकार था। वह अंग्रेजी साहित्य के प्रधान निबन्धकारों में गिना जाता है। उसकी कृतियाँ 'नेचर' (१८३६), 'दि अमेरिकन स्कॉलर' (१८३७), 'दि डिविनिटी स्कूल ऐंड्रेस' (१८३८), विशेष प्रसिद्ध हैं। उसमें अपने विचारों द्वारा दूसरों के विचारों को उद्वेलित कर देने की अद्भुत क्षमता थी। अंग्रेज और अन्य रहस्यवादी लेखकों से वह प्रभावित था। भाषा को उसने द्विधा साधक माना—आध्यात्मिक सत्य के प्रतीक तथा मूर्त्त भावना के वाहक रूप में। भाषा की सार्थकता उसके विचार में इन दोनों स्थितियों की पूर्ण एकता द्वारा सत्य-शिव-सुन्दर के सृजन में है। उसकी शैली पुष्ट, सक्षिप्त और दार्शनिक है। उसके निबन्ध और कविताएँ 'क्लासिक' बन गईं। कलात्मक स्रष्टा के रूप में हैनरी डैविड थोरो^३ का स्थान इमर्सन के निकट ही है। वह प्रकृतिवादी था और वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता^३ विश्वास करता था। उस दिशा में उसने 'सक्रिय अवज्ञा' (पैस्सिव रैजिस्टैन्स) का प्रचार किया। इस पद का प्रयोग उसी ने पहले-पहल किया। महात्मा गांधी उससे बड़े प्रभावित थे और उसी के शब्दों—पैस्सिव रैजिस्टैन्स का उन्होंने अपने सत्याग्रही दृष्टिकोण से प्रयोग और प्रचार किया। वह उच्च कोटि का निबन्धकार था। उसकी कृतियाँ 'लाइफ विदाउट प्रिंसिपल' (१८६२), 'दि मेन वुड्स' (१८६४), 'केप काड' (१८६५), 'ए यैकी इन कॅनेडा' (१८६६) आदि जानी हुई हैं। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति 'वालडेन ऑर 'लाइफ इन दि वुड्स' है। उसकी कविताओं के भी दो सग्रह प्रकाशित हैं। प्रकृति-सम्बन्धी उसकी कविताएँ प्रसिद्ध हैं।

नेथैन्थियल हाथार्न^४ प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार था। उसने अपने उपन्यासों में आध्यात्मिक आचार-सम्मत यथार्थवाद की साधना की। सौली उनकी बड़ी

१ Edgar Allanpoe (१८०९-४९), २ Ralph Waldo Emerson (१८०३-८२),

३ Henry David Thoreau (१८१०-६२); ४ Nathaniel Hawthorne (१८०४-६४)

के जीवन को उसी प्रकार अपनी कृतियों में प्रतिबिम्बित किया जैसे मार्क ट्वेन ने पूर्व को, परन्तु निस्संदेह वह मार्क ट्वेन की निष्ठा और ईमानदारी को नहीं पा सकता, मार्क ट्वेन असाधारण ऊँचाई का साहित्यकार है।

एमिली डिकिन्सन^१ उस काल की सबसे बड़ी अमेरिकन कवियित्री है। उसकी कविताओं में गहरी मानवी मीलकता है। उसके लिरिक निष्ठा और माधुर्य के सुन्दर उदाहरण हैं। अमेरिकन यथार्थवाद के साहित्यिक आन्दोलन में विलियम डीन हॉवैल्स^२ का स्थान ऊँचा है। उसने सामाजिक न्याय का सबल चित्र अपनी कृतियों में खींचा। पहले उसने कविताएँ लिखी फिर उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध सब कुछ और यह समूचा साहित्य प्रायः ८० जिल्दों में प्रकाशित हुआ। हॉवैल्स का दृष्टिकोण अभी तक टॉल्स्टॉय का है। उसके उपन्यासों में सबसे सुन्दर 'दि लैटरवुड गॉड' (१९१६) है। यथार्थवादी साहित्यकार की सही परंपरा गाल्लेंड के बाद फ्रैंक नोरिस^३ ने कायम की। उसकी सुन्दर कृति 'दि ऑक्टोपस' उसी परंपरा का विस्तार करती है। हेनरी जेम्स^४ भी यथार्थवाद के क्षेत्र में शैलीकार के रूप में विख्यात हो गया है। वह आलोचक और कृतिकार था और उपन्यास तथा कहानी को व्यंजना का सबसे ऊँचा साधन मानता था। उसकी कुछ कृतियों, आलोचना की दिशा में 'क्रिटिकल प्रिफेसेज़', 'दि आर्ट ऑफ दि नाँवल', 'दि आर्ट ऑफ फिक्शन' है, और उपन्यास की दिशा में 'दि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी', 'दि स्क्वाएल्स ऑफ दि पोइन्टन', 'दि विंग्स ऑफ दि डव', 'दि ऐम्ब्रैसेडर्स' और 'दि गोल्डन बोल' है। एडिथ वार्टन^५ ने जो हेनरी जेम्स द्वारा प्रभावित थी, अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सामंजस्य पर विचार किया। उसकी कृतियाँ 'इथन फ्रोम', 'दि एज ऑव इनोसेंस' उसके उसी दृष्टिकोण की परिचायक हैं।

क्लासिकल परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट^६ है। वह अत्यन्त सरल और यथार्थवादी है। १९१३ में उसने अपने लिरिक 'ए ब्वाएज़ विल' प्रकाशित किया और बाद में अन्य कविताओं का संग्रह। उसमें अनुभूति का पुट पर्याप्त है और कर्षण वातावरण उसे विशेष आकृष्ट करता है।

थियोडोर ड्रीज़र^७ जैकलण्डन के-से उन अनेक साहित्यकारों में है जो व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर प्रस्थित हो चुके हैं। वह भी प्रकृतिवादी दल का रचयिता है। पहले उसने मनुष्य को उद्देश्यहीन और रूढियों का शिकार चित्रित किया। 'सिस्टर कैरी' और

१ Emily Dickenson (१८३०-८६), २ William Dean Howells (१८३७-१९२०), ३ Frank Norris (१८७०-१९०२), ४ Henry James (१८४३-१९१६), ५. Edith Warton ६ Robert Frost (ज० १८७५), ७ Theodore Dreiser (१८७१-१९४५)

में उसने तुक, छन्द, रूप, सकेत, शैली सभी दिशाओं में युगान्तर कर दिया। साहस के साथ उसने जीवन के नए विषयों को अपनाया। भौतिक जीवन के यौन पहलू, जनतांत्रिक बन्धुत्व का विकास, वैयक्तिक चेतना का सामाजिक प्रसार में निलय—ये सब उसकी कविताओं के दृष्टिकोण हुए। उसने अपनी गद्य-कृति 'डैमोक्रेटिक विस्टाज' (१८७१) द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण से अमेरिकन जनतांत्रिक सदेग की विफलता पर गहरी चोट की। 'लीब्ज ऑफ ग्रास' नामक अपना कविता-संग्रह लेकर १८५५ में वह साहित्य-क्षेत्र में उतरा। उसने लिखा—'सावधानी से मेरी कविताएँ पढो क्योंकि वे रक्त-मांस के बने मनुष्य को छूती हैं।' उसकी इमर्सन ने बड़ी प्रशंसा की, यद्यपि लोवेल और होम्स उसके दृष्टिकोण को स्वीकार न कर सके। व्हिटमैन अमेरिका से अधिक यूरोप में प्रसिद्ध हुआ, उसने कवि को सत्य का सवाहक माना जो प्रगति का अग्रदूत है और जिसके दर्शन की नींव पर प्रगति का निर्माण होता है। व्हिटमैन की कृतियाँ अनेक हैं, एक से एक महान्।

जिन अमेरिकन कवियों ने गृह-युद्ध के बाद की कुण्ठा को स्वीकार न कर आगे आशा की लौ देखी, उन्हीं में सिडनी लेनियर^१ भी था। दक्षिण के कवियों में वह विशिष्ट था। उसने अपनी कविताओं में सामाजिक आलोचना को स्थान दिया। संगीतज्ञ होने के कारण उसने कविता को प्रायः गेय बना दिया। उसकी अनेक कविताएँ सामाजिक हैं—'कौर्न', 'देयर इज मोर इन दि मैन दैन देयर इज इन दि लैण्ड', 'दि रिवेन्ज ऑफ हमिश', 'कुछ मधुर लिरिक निम्नलिखित हैं—'दि स्टर्प कप', 'ए वैलेड ऑफ ट्रीज एण्ड दि मास्टर', 'ईविनिंग साग', 'साग ऑफ दि चटाहूची'।

संसार के साहित्य में मार्क ट्वेन^२ (सेमुएल क्लेमेन्स,) का अपना स्थान है। व्यंग्य और विनोद के क्षेत्र में वह प्रायः अप्रतिम है परन्तु उसके अतिरिक्त गभीर साहित्य के विवेचन में भी वह कुछ पीछे नहीं। वह वाग्मी भी असाधारण था। वैसे तो उसने अनेक रचनाएँ की परन्तु सुधार और आदर्शवादी रचनाएँ उसकी विशेष महत्व की हैं। मिसिसिपी घाटी के जीवन का जो चित्र उसने खींचा है, वह साहित्य में अमिट है। 'टॉम साँअर' (१८७६), 'लाइफ ऑन दि मिसिसिपी' (१८९३) और 'हकलबेरी फिन' (१८९४) उसकी कुछ असामान्य कृतियाँ हैं। इनका हास्य हृदय पर गहरी छाप छोड़ जाता है। इनमें से अन्तिम कृति जीवन की यथार्थताएँ, आदर्श, वैयक्तिक चरित्र और वातावरण का अद्भुत विश्लेषण करती है। उसने मानवतावाद का बड़ी सहृदयता से चित्रण किया और झूठ तथा कपट का भडाफोड किया। मार्क ट्वेन न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। उसमें कहीं रोमांटिक ब्रैट हार्टे^३ या, जिनने पश्चिम

१ Sidney Lanier (१८४२-८१), २. Mark Twain, (Samuel Clemens १८३६-१९१०); ३ Bret Harte (१८३६-१९०२)

के जीवन को उसी प्रकार अपनी कृतियों में प्रतिबिम्बित किया जैसे मार्क ट्वेन ने पूर्व को, परन्तु निस्संदेह वह मार्क ट्वेन की निष्ठा और ईमानदारी को नहीं पा सकता, मार्क ट्वेन असाधारण ऊँचाई का साहित्यकार है।

एमिली डिकिन्सन^१ उस काल की सबसे बड़ी अमेरिकन कवियित्री हैं। उसकी कविताओं में गहरी मात्रा की मौलिकता है। उसके लिरिक निष्ठा और माधुर्य के सुन्दर उदाहरण हैं। अमेरिकन यथार्थवाद के साहित्यिक आन्दोलन में विलियम डीन हॉवैल्स^२ का स्थान ऊँचा है। उसने सामाजिक न्याय का सबल चित्र अपनी कृतियों में खींचा। पहले उसने कविताएँ लिखी फिर उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध सब कुछ और यह समूचा साहित्य प्रायः ८० जिल्दों में प्रकाशित हुआ। हॉवैल्स का दृष्टिकोण अभी तक टॉल्स्टॉय का है। उसके उपन्यासों में सबसे सुन्दर 'दि लैटरवुड गॉड' (१९१६) है। यथार्थवादी साहित्यकार की सही परंपरा गाल्लेन्ड के बाद फ्रैंक नोरिस^३ ने कायम की। उसकी सुन्दर कृति 'दि ऑक्टोपस' उसी परंपरा का विस्तार करती है। हेनरी जेम्स^४ भी यथार्थवाद के क्षेत्र में शैलीकार के रूप में विख्यात हो गया है। वह आलोचक और कृतिकार था और उपन्यास तथा कहानी को व्यञ्जना का सबसे ऊँचा साधन मानता था। उसकी कुछ कृतियों, आलोचना की दिशा में 'क्रिटिकल प्रिफेसेज़', 'दि आर्ट ऑफ दि नाँवल', 'दि आर्ट ऑफ फिक्शन' है, और उपन्यास की दिशा में 'दि पोटेंट ऑफ ए लेडी', 'दि स्क्वाएल्स ऑफ दि पोइन्टन', 'दि विंग्स ऑफ दि डब', 'दि ऐम्बैसेडर्स' और 'दि गोल्डन बोल' है। एडिथ वार्टन^५ ने जो हेनरी जेम्स द्वारा प्रभावित थी, अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सामंजस्य पर विचार किया। उसकी कृतियाँ 'इथन फ्रोम', 'दि एज ऑव इनोसेंस' उसके उसी दृष्टिकोण की परिचायक हैं।

क्लासिकल परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट^६ है। वह अत्यन्त सरल और यथार्थवादी है। १९१३ में उसने अपने लिरिक 'ए ब्वाएज़ विल' प्रकाशित किया और बाद में अन्य कविताओं का संग्रह। उसमें अनुभूति का पुट पर्याप्त है और करुण वातावरण उसे विशेष आकृष्ट करता है।

थियोडोर ड्रिज़र^७ जैकलण्डन के-से उन अनेक साहित्यकारों में है जो व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर प्रस्थित हो चुके हैं। वह भी प्रकृतिवादी दल का रचयिता है। पहले उसने मनुष्य को उद्देश्यहीन और रूढ़ियों का शिकार चित्रित किया। 'सिस्टर कैरी' और

१ Emily Dickenson (१८३०-८६); २. Wilham Dean Howells (१८३७-१९२०); ३ Frank Norris (१८७०-१९०२); ४. Henry James (१८४३-१९१६), ५. Edith Warton ६ Robert Frost (ज० १८७५), ७ Theodore Dreiser (१८७१-१९४५)

'जेनी गरहार्ट' उसी के नमूने है। 'दि फिनेन्शियर' और 'दि राइटन' में उसने 'सुपरमैन' की शालीनता स्थापित की परन्तु 'ऐन अमेरिकन ट्रैजेडी' (१९२५) में ड्रीज़र समाजवाद की ओर स्पष्ट रूप से बढ़ गया। राँविन्सन जैफर्स^१ आधुनिक अमेरिकन काव्य-क्षेत्र का विशिष्ट कवि माना जाता है। उसकी कल्पना-शक्ति उतनी ही सबल है, भावनाओं की गति जितनी आकर्षक। जैफर्स नितान्त व्यक्तिवादी है। शेरवुड ऐन्डरसन^२ अभिव्यजनावादी कहानीकार है जो सामाजिक व्यवस्था का प्रबल विरोधी है। उसके उपन्यासों के पात्र अधिकतर आत्मकथात्मक हैं। उसकी कृतियों में यौन के प्रति अमात्रिक आकर्षण व्यक्त हुआ है। टॉमस वोल्फ^३ के हीरो भी प्रायः उसी प्रकार के हैं जैसे ऐन्डरसन के पात्र, आत्म-चरितात्मक, जो अपने भीतर की दुर्बलताओं से निरन्तर सघर्ष करते हैं। ऐडविन आरलिंगटन राँविन्सन^४ इस सदी का सबसे बड़ा अमेरिकन कवि माना जाता है। उसने अपनी कविताओं में मनुष्य के विश्व से सम्बन्ध को व्यक्त किया। इसी परंपरा का यूजीन ओ'नील^५ भी है। वह पुरानी देव-भावना के मिट जाने और नई विज्ञान व्यवस्था की सामाजिक असफलता से उद्विग्न हो उठा है। उसने कविता के अतिरिक्त अनेक नाटक भी लिखे और उनमें उसने रोमान्टिक यथार्थवाद का प्रयोग किया। १९३६ में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। इवर का वह सब से बड़ा अमेरिकन नाट्यकार है।

अर्नेस्ट हेमिंग्वे^६ अमेरिका के सुन्दरतम उपन्यासकारों में है। शैली का तो वह असाधारण उस्ताद है और उसका प्रभाव आज के गद्यकारों पर गहरा पड़ा है। उसने युद्ध में गति और खतरे का विशेष अध्ययन किया है। उसके उपन्यासों में इनका विवेचन बड़ी खूबी से होता है। पिछले स्पेनी गृहयुद्ध सम्बन्धी उसका एक ड्रामा और अद्भुत कहानियाँ 'दि फिफथ कॉलम एण्ड दि फर्स्ट फॉटी फाइव स्टोरीज़' (१९३८) एकत्र छपे हैं। उनमें भी गति और खतरे का निर्वाह भरपूर हुआ है। उसका 'फेयर-वैल टु आर्म्स' अनेक लोगों के विचार में सुन्दरतम अमेरिकन युद्ध-उपन्यास है। उसका उसी महत्व का दूसरा उपन्यास 'फॉर हूम दि वैल टॉल्स' है। दोनों सप्ताह के आधुनिक साहित्य में अपना स्थान रखते हैं।

अमेरिका में भी प्रथम महासमर के बाद राजनीतिक और आर्थिक उपन्यास विशेष-रूप से लिखे जाने लगे, उपटन सिनक्लेयर^७ ने अद्भुत योग्यता और क्षमता से कारखानों और उद्योगों का जीवन चित्रित किया। 'दि जगल' से लेकर 'किंग कोल', 'दि गज़ स्टेप', 'ऑडल'

१ Robinson Jeffers (ज० १८८७), २. Sherwood Anderson (१८७६-१९४१), ३ Thomas Wolfe (१९००-३८), ४ Edwin Arlington Robinson (१८६९-१९३५); ५. Eugen o' Neill (ज० १८८८); ६ Ernest Hemingway (ज० १८९८), ७ Upton Sinclair (ज० १८७८)

‘बोस्टन’, ‘दि फिलियर किंग’ आदि में, विविध अमेरिकन जीवन की आलोचना हुई है। और इधर हाल में तो प्रथम महासमर और दूसरे महासमर के अन्त के बीच के जीवन पर ६ उपन्यासों की सीरीज़ में उपटन ने ससार के साहित्य को एक नई सम्पदा दी है। रूढ़िवादिता, मिथ्यावाद, मध्यवर्गीय गाँव के जीवन पर अपने उपन्यासों में उत्कट व्यंग्य करने वाला समर्थ उपन्यासकार सिनक्लेयर लेविस^१ था जो इटली में मरा। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ, ‘वैविट’ के अतिरिक्त ‘ऐरौस्मिथ’ (१९२५) और ‘डाडस्वर्थ’ (१९२९) हैं। वह पहला अमेरिकन था जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। व्यंग्य के क्षेत्र में रिंग लार्डनर^२ लेविस से भी बढ गया है। उसे इस सदी का सुन्दरतम व्यंग्य शैलीकार माना जाता है। उसकी निम्न-लिखित कृतियाँ निम्नवर्ग का जीवन प्रायः उसी की जुबान में चित्रित करती हैं—‘यू नो मी ऑल’ (१९१६), ‘दि लव नेस्ट एण्ड अदर स्टोरीज़’ आदि।

जीवित अमेरिकन उपन्यासकारों में जॉन स्टीनबैक^३ का स्थान बहुत ऊँचा है। वह उपन्यास क्षेत्र का सफल कलावन्त है। वर्तमान उपन्यासकारों में यथार्थवादी प्रकृतिवाद की कला का वह अप्रतिम शैलीकार है। उसकी कुछ कृतियों को ससार के आलोचकों से बड़ा आदर मिला है। वे ये हैं—‘दि कप ऑफ गोल्ड’ (१९२९), ‘टु ए गॉड अननोन’ (१९३३), ‘टोरटिला फ्लैट’ (१९३५), ‘इन ड्यूवियस वैंले’ (१९३६), ‘ऑन माइस एण्ड मेन’ (१९३७), ‘दि ग्रेप्स ऑफ राथ’ (१९३९), ‘दि मून इज़ डाउन’ (१९४२)।

कार्ल सैण्डबर्ग^४ फास्ट के अतिरिक्त वर्तमान अमेरिकन कवियों में शायद सब से वृद्ध है। वह व्हिटमैन की परंपरा में है। १९१४ में वह अति साधारण पुरुष, बर्बर, कल्पना और सौन्दर्य का अप्रतिम प्रतिनिधि बनकर अमेरिकन काव्य-क्षेत्र में उतरा। उद्योग और खेती सम्बन्धी काव्य-क्षेत्र का वह असामान्य विवेचक है। इस दिशा में उसकी ‘शिकागो पोएम्स’ (१९१६) कॉर्नहस्कर्स’ (१९१८) और ‘स्मोक एण्ड स्टील’ (१९२०) प्रमाण हैं।

ऐलेन ग्लासो^५ दक्षिण की स्थानीयता का उपन्यासकार है। उसने गृह-युद्ध से आज तक के वर्जीनिया के बदलते जीवन का चित्रण किया है। उसके उपन्यास समस्या-उपन्यास हैं। पर्ल बक^६ जीवित अमेरिकन उपन्यासकारों में बहुत ऊँचा स्थान रखती है। उसके अनेक उपन्यास ससार के श्रेष्ठतम आधुनिक उपन्यासों में गिने जाते हैं। उनमें उसने अमेरिका का नहीं बल्कि चीन के साधारण वर्ग का जीवन व्यक्त किया है। पूर्वतय जीवन

१ Sinclair Lewis (१८८५-१९५१) , २. Ring Lardner

३. John Steinbeck (ज० १९०२), ४ Carl Sandburg (ज० १८७८); ५ Ellen

w (१८७४-१९४५), ६ Pearl Sydenstricker Buck (ज० १८९२)

‘जेनी गरहार्ट’ उसी के नमूने हैं। ‘दि फिनेन्शियर’ और ‘दि राइटन’ में उसने ‘सुपरमैन’ की शालीनता स्थापित की परन्तु ‘ऐन अमेरिकन ट्रेजेडी’ (१९२५) में ड्रीज़र समाजवाद की ओर स्पष्ट रूप से बढ़ गया। रॉबिन्सन जैफर्स^१ आधुनिक अमेरिकन काव्य-क्षेत्र का विशिष्ट कवि माना जाता है। उसकी कल्पना-शक्ति उतनी ही सबल है, भावनाओं की गति जितनी आकर्षक। जैफर्स नितान्त व्यक्तिवादी है। शेरवुड ऐन्डरसन^२ अभिव्यजनावादी कहानीकार है जो सामाजिक व्यवस्था का प्रबल विरोधी है। उसके उपन्यासों के पात्र अधिकतर आत्मकथात्मक हैं। उसकी कृतियों में यौन के प्रति अमात्रिक आकर्षण व्यक्त हुआ है। टॉमस वोल्फ^३ के हीरो भी प्रायः उसी प्रकार के हैं जैसे ऐन्डरसन के पात्र, आत्म-चरितात्मक, जो अपने भीतर की दुर्बलताओं से निरन्तर संघर्ष करते हैं। ऐडविन आरलिंगटन रॉबिन्सन^४ इस सदी का सबसे बड़ा अमेरिकन कवि माना जाता है। उसने अपनी कविताओं में मनुष्य के विश्व से सम्बन्ध को व्यक्त किया। इसी परंपरा का यूजीन ओ’नील^५ भी है। वह पुरानी देव-भावना के मिट जाने और नई विज्ञान व्यवस्था की सामाजिक असफलता से उद्विग्न हो उठा है। उसने कविता के अतिरिक्त अनेक नाटक भी लिखे और उनमें उसने रोमान्टिक यथार्थवाद का प्रयोग किया। १९३६ में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। इधर का वह सब से बड़ा अमेरिकन नाट्यकार है।

अर्नेस्ट हेमिंग्वे^६ अमेरिका के सुन्दरतम उपन्यासकारों में है। शैली का तो वह असाधारण उस्ताद है और उसका प्रभाव आज के गद्यकारों पर गहरा पड़ा है। उसने युद्ध में गति और खतरे का विशेष अध्ययन किया है। उसके उपन्यासों में इनका विवेचन बड़ी खूबी से होता है। पिछले स्पेनी गृहयुद्ध सम्बन्धी उसका एक ड्रामा और अद्भुत कहानियाँ ‘दि फिफथ कॉलम एण्ड दि फर्स्ट फॉटी फाइव स्टोरीज़’ (१९३८) एकत्र छपे हैं। उनमें भी गति और खतरे का निर्वाह भरपूर हुआ है। उसका ‘फेयर-वैल टु आर्म्स’ अनेक लोगों के विचार में सुन्दरतम अमेरिकन युद्ध-उपन्यास है। उसका उसी महत्व का दूसरा उपन्यास ‘फॉर हूम दि वैल टॉल्स’ है। दोनों सप्तर के आधुनिक साहित्य में अपना स्थान रखते हैं।

अमेरिका में भी प्रथम महासमर के बाद राजनीतिक और आर्थिक उपन्यास विशेष-रूप से लिखे जाने लगे, उपटन सिनक्लेयर^७ ने अद्भुत योग्यता और क्षमता से कारखानों और उद्योगों का जीवन चित्रित किया। ‘दि जगल’ से लेकर ‘किंग कोल’, ‘दि गज़ स्टेप’, ‘ऑडल’

१ Robinson Jeffers (ज० १८८७), २. Sherwood Anderson (१८७६-१९४१), ३. Thomas Wolfe (१९००-३८), ४ Edwin Arlington Robinson (१८६९-१९३५), ५ Eugen o’Neill (ज० १८८८), ६ Ernest Hemingway (ज० १८९८), ७ Upton Sinclair (ज० १८७८)

‘बोस्टन’, ‘दि फिल्लियर किंग’ आदि में, विविध अमेरिकन जीवन की आलोचना हुई है। और इधर हाल में तो प्रथम महासमर और दूसरे महासमर के अन्त के बीच के जीवन पर ६ उपन्यासों की सीरीज़ में उपटन ने ससार के साहित्य को एक नई सम्पदा दी है। रूढिवादिता, मिथ्यावाद, मध्यवर्गीय गाँव के जीवन पर अपने उपन्यासों में उत्कट व्यंग्य करने वाला समर्थ उपन्यासकार सिनक्लेयर लेविस^१ था जो इटली में मरा। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ, ‘बैबिट’ के अतिरिक्त ‘ऐरोस्मिथ’ (१९२५) और ‘डाडस्वर्थ’ (१९२९) हैं। वह पहला अमेरिकन था जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। व्यंग्य के क्षेत्र में रिंग लार्डनर^२ लेविस से भी बढ गया है। उसे इस सदी का सुन्दरतम व्यंग्य शैलीकार माना जाता है। उसकी निम्न-लिखित कृतियाँ निम्नवर्ग का जीवन प्रायः उसी की जुबान में चित्रित करती हैं—‘यू नो मी ऑल’ (१९१६), ‘दि लव नेस्ट एण्ड अदर स्टोरीज़’ आदि।

जीवित अमेरिकन उपन्यासकारों में जॉन स्टीनबैक^३ का स्थान बहुत ऊँचा है। वह उपन्यास क्षेत्र का सफल कलावन्त है। वर्तमान उपन्यासकारों में यथार्थवादी प्रकृतिवाद की कला का वह अप्रतिम शैलीकार है। उसकी कुछ कृतियों को ससार के आलोचकों से बड़ा आदर मिला है। वे ये हैं—‘दि कप ऑफ गोल्ड’ (१९२९), ‘टु ए गॉड अननोन’ (१९३३), ‘टोरटिला फ्लैट’ (१९३५), ‘इन ड्यूवियस बैले’ (१९३६), ‘ऑन माइस एण्ड मेन’ (१९३७), ‘दि ग्रेप्स ऑफ राथ’ (१९३९), ‘दि मून इज़ डाउन’ (१९४२)।

कार्ल सैण्डबर्ग^४ फास्ट के अतिरिक्त वर्तमान अमेरिकन कवियों में शायद सब से वृद्ध है। वह व्हिटमैन की परंपरा में है। १९१४ में वह अति साधारण पुरुष, बर्बर, कल्पना और सौन्दर्य का अप्रतिम प्रतिनिधि बनकर अमेरिकन काव्य-क्षेत्र में उतरा। उद्योग और खेती सम्बन्धी काव्य-क्षेत्र का वह असामान्य विवेचक है। इस दिशा में उसकी ‘शिकागो पोएम्स’ (१९१६) ‘कॉर्नहार्क्स’ (१९१८) और ‘स्मोक एण्ड स्टील’ (१९२०) प्रमाण हैं।

ऐलेन ग्लासो^५ दक्षिण की स्थानीयता का उपन्यासकार है। उसने गृह-युद्ध से आज तक के वर्जीनिया के बदलते जीवन का चित्रण किया है। उसके उपन्यास समस्या-उपन्यास हैं। पर्ल बक^६ जीवित अमेरिकन उपन्यासकारों में बहुत ऊँचा स्थान रखती है। उसके अनेक उपन्यास ससार के श्रेष्ठतम आधुनिक उपन्यासों में गिने जाते हैं। उनमें उसने अमेरिका का नहीं बल्कि चीन के साधारण वर्ग का जीवन व्यक्त किया है। पूर्वार्थ जीवन

१ Sinclair Lewis (१८८५-१९५१) , २ Ring Lardner

३ John Steinbeck (ज० १९०२); ४ Carl Sandburg (ज० १८७८); ५ Ellen

w (१८७४-१९४५), ६ Pearl S. denstricker Buck (ज० १८९२)

का इतना सच्चा अध्ययन शायद किसी पाश्चात्य उपन्यासकार ने नहीं किया है। चीनी जीवन और संघर्ष का जितना सही और सरस अंकन उसने किया है अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। उसके अनेक प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में महान् 'गुड अर्थ' और 'ड्रैगन सीड' हैं। उसने १९३८ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।

पद्य में फास्ट, सैण्डवर्ग और स्टिफेन विन्सेन्ट बैनेट^१ तथा गद्य में लार्डनर, हेमिंग डॉस पैसस^२ और स्टिफेन विन्सेन्ट बैनेट अमेरिकन साहित्य के निकटतम 'क्लासिकल' (वर्तमान) युग के उत्तरोत्तर प्रतिनिधि हैं। बैनेट ने केवल वस्तुओं के कारण पर ही नहीं उनके महत्व पर भी जोर दिया। अपनी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं में उसने सामाजिक दृष्टिकोण का मानवतावादी सहृदयता से अंकन किया है।

१. Stephen Vincent Benet (१८९८-१९४३), २. Dcs Passos

२. अरबी साहित्य

: १ :

इस्लाम से पूर्व

(६३२ तक)

अरबी भाषा, साहित्य और विज्ञान का विस्तार बड़ा है। आज भी पश्चिमी एशिया और मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका की अनेक जातियाँ अरबी ही बोलती हैं। अरबी साहित्य अधिकतर इस्लाम की उपज है। अरबी ने लिया सर्वत्र से, परन्तु स्वयं वह सर्वथा सैमेटिक ही बनी रही।

अरब के प्राचीन अभिलेखो (सातवी सदी ई० पू० से चौथी सदी ईस्वी) से कुछ ऐसी जबानो का पता चलता है जो उत्तर की थी तथा दक्षिणी लिपि में लिखी जाती थी, और जो आज मर चुकी है। जिस अरबी भाषा और साहित्य का आज प्राधान्य है और जिसने सदियों ख्याति पाई है वह कुरैश जाति की बोली थी। वही सांस्कृतिक विचारो, धार्मिक चिंतन और साहित्यिक व्यजना का वाहन बनी, परन्तु जो भाषा हजरत मुहम्मद का आदर्श बनी, वह एक मिली-जुली जबान थी जिसे इस्लाम-पूर्व के कवियों ने अपने विचारों और गायनो का वाहन बनाया था।

प्राचीन कविता

प्राचीनतम कवियों में अनेक नाम गिने जाते हैं। कुछ ये हैं—इम्रू अ-ल कस^१, आबिद इब्न-अल-अब्रास^२, अल्कमा^३, अम्र इब्न-कमी-आह^४, अल-मुहालिहल^५, अम्र इब्न-कुल्थूम^६, अल-हारिस इब्न-हिल्लिजा^७, तरफा इब्न-अल'अब्द^८, अल-मुतलम्मिस^९, अल-अश'अस^{१०} और कवियित्री जलीलाह^{११}, कुछ उत्तरी प्रागिस्लाम कवियों के नाम हैं—औस इब्नहजार^{१२} जुहैर, इब्न अबी-सुल्मा^{१३}, अल-हुताया^{१४}, काव इब्न जुहैर^{१५} और अल नाविगाह^{१६}। अरबी साहित्य का, जैसा कहा जा चुका है, विस्तार बड़ा है और यद्यपि उसमें

१ Imru' Al-Qays (ल० ५००), २ 'Abid Ibn-Al-Abras (ल० ५००),
३ Alqamah, ४ 'Amr Ibn-Qami 'Ah (ज० ४८०), ५ Al-Muhalhil
६ 'Amr Ibn-Qulthum, ७ Al-Harith Ibn-Hillizah, ८ Tarafah Ibn-Al
'Abd, ९ Al-Mutlammis, १० Al-Ash'th, ११ Jalilah, १२ Aws
Ibn-Hajar; १३ Zuhayr Ibn-Abi-Sulma, १४ Al-Hutay 'Ah, १५ Ka'b
Ibn-Zuhayr, १६ Al-Nabighah,

कुरान

'कुरान' एक साहित्यिक युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ करता है। जीवित, साहित्यिक आवाज के रूप में इसका प्रागिस्लामी साहित्य से बड़ा सामजस्य है। इसमें वर्णित बहिश्त के चित्र सर्वथा पार्थिव आपानको के हैं, जिनके वर्णन में प्राचीन काफिर (प्रागिस्लामी) शायरो ने कलम तोड़ दी थी। कुरान के आरम्भ के 'सूराओं' (अध्यायो) में कयामत का वर्णन गज़ब की मार्मिकता, शक्ति और ओज से हुआ है। साहित्यिक शैली की दृष्टि से कुरान ने पूर्ण विकसित प्राचीन काव्य-शली को छोड़ कर समकालीन पेशेवर धार्मिक तुकबन्दी की गद्यात्मक तर्ज 'सर्ज' को अपनाया। वस्तुतः प्राचीन और सम्प्रति के सम्मिलन के लिए कोई अन्य साहित्यिक कडी भी उपलब्ध न थी। उस अवकाश के युग में जब अरबों के पास यहूदियों और ईसाइयों की रचनाओं के मुकाबले का कोई साहित्य न था, 'कुरान' एक महान् चुनौती बन कर आया। उस काल का वह प्रमुख साहित्य और साहित्यिक शैली प्रस्तुत करता है।

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुरान तत्कालीन अरबी जगत् का असाधारण दर्पण है। इस अर्थ में तब तक के अरबी साहित्य में इस असामान्य रचना के सदृश कुछ भी न था।

उसमें सीरिया, ग्रीस, अबीसीनिया और ईरान के साथ कुरैशी व्यापार का जिक्र है, और वहाँ जाने वाले अरबी कारवाँनों का। दक्षिण अल यमन को जाडो और उत्तर सीरिया को गर्मियों में जाने वाले कुरैश खान्दान के सार्थवाहो (कारवाँ) को घने बन्धु भाव से वह प्रेरित करता है। आर्थिक सम-सामयिक स्थिति का तो उसमें विस्तृत उद्धाटन हुआ है, विशेषकर सूदखोरी का। सूदखोरो पर मुहम्मद साहब^१ की चोट खासी पडी है। धर्म के क्षेत्र में कुरान तत्कालीन अरब की मूर्त्तिपूजा, आचार, विश्वास आदि पर प्रभूत प्रकाश डालता है। वस्तुतः वह प्रागिस्लामी साहित्य-शैलियों का भी आज हमारा प्रधान ज्ञान-स्रोत है। यदि कुरान न होता तो लैटिन से निकली अनेक रोमान्स भाषाओं की ही भाँति अरब की बोलियाँ भी भाषाओं का रूप धारण कर लेती। कुरान ने जहाँ अरबी जनता को एक बन्धुत्व की शृंखला में बाँधा, वही उसने वहाँ की विविध बोलियों को भी एक सूत्र में नय कर अरबी भाषा में लय कर दिया। अरबों में एक धर्म के साथ एक भाषा का भी प्राधान्य हुआ। मध्य युग में उधर की दुनिया में अरबी शिष्ट साहित्यिक व्यजना की भाषा थी। नवी और बारहवी सदियों के बीच अरबी में रची वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक कृतियों की उधर की कोई भाषा बराबरी नहीं कर सकती। मानव जाति की वर्णमालाओं में अरबी रो केवल लैटिन का विस्तार बड़ा है। वरन् जितनी भाषाओं की लिपि अरबी वर्णमाला ने प्रस्तुत की है, उतनी और में नहीं।

१ Mohammad Prophet (५७०-६३२)

कुरान की मक्का सबधी पहली नब्बे 'सूराएँ' गजब का महत्त्व रखती है। लघु, तीव्र, गहरी चोट करने वाली इन सूराओ को नबी जैसे इलहामी प्रेरणा से अनुप्राणित करता है। इनमे गजब की गति है, गजब की रवानी। शब्द-शब्द मे ज्वाला है। पद-पद मे तूफान छिपा है। जो बोलने वाले की आवाज मे भडक उठता है। विद्रोह, मूर्त्ति पूजा, दंड, एकेश्वरवाद पर साहित्य की एक अनजानी शैली गढती सी उसकी वाणी गूँज उठती है। फिर धीरे-धीरे मदीना को हिजरत के बाद वाणी धीमी हो चलती है। ६२२ से ६३२ तक का काल, नई मदीना की, सूराओ का है। इनमे घोषणाएँ और अनुशासन है। इलहामी आवाज की लिरिक अर्धगेयता अब समाप्त हो जाती है और उसका स्थान प्रबन्ध-रूप, व्याख्यान और राजनीतिक सिद्धांत ले लेते हैं।

धीरे-धीरे काव्य-जनीन बोली कुरान के पिछले स्तरों में एक साहित्यिक गद्यशैली का जन्म होता है। मुहम्मद साहब के तीसरे उत्तराधिकारी उसमान (६४४-५६) के खिलाफत काल में कुरान का एक पाठ प्रस्तुत किया गया, यद्यपि उसका आज का रूप ९३३ में प्रस्तुत हुआ। धर्म के क्षेत्र मे अरब मे तो कुरान ने एक क्रांति मचा ही दी, अरबी व्याकरण, शब्दकोष, इतिहास, अनुवृत्त, धर्मशास्त्र आदि के निरूपण में भी उसका प्रभाव दूरगामी सिद्ध हुआ।

कुरान की शैली प्रागिस्लामी तुकान्त गद्य की थी और उसकी भाषा सातवी सदी की मक्का की। कुरान में उपमाओ की भरमार है। साथ ही अमसाल (कहावतों) का भी प्रभूत उपयोग हुआ है। ऐतिहासिक प्रसंग का प्रयोग अल्लाह की ताकत जाहिर करने और मनुष्य तथा राष्ट्रों को सावधान करने के लिए हुआ है। अरबी और अन-रबी, मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों ने कुरान की हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक शैली की अमित शक्ति समान रूप से स्वीकार की है। इसी कारण कुरान की भाषा, शैली, व्याकरण और वक्तृत्व-शक्ति का अध्ययन प्रखरमति आलोचकों का इष्ट हो गया। कुरान का इस्लाम के विस्तार और साधारण मुस्लिम के वैयक्तिक आचार-गठन मे प्रभूत योग रहा है। कुरान के बिना हम इस्लाम की स्थिति को सोच नहीं सकते। इसके बिना इस्लाम निराधार हो जायेगा। क्योंकि उसका आदि स्रोत यही है। यही उसका प्रमाण है, एकमात्र शब्द-प्रमाण। उन्नीसवी सदी मे यूरोपियन पंडितों ने कुरान का अध्ययन शुरू किया और कुछ यूरोपियन अनुवाद प्रस्तुत हुए। परन्तु मूल का असर अनुवाद मे कहाँ तक आ सकता था, विशेष कर अरबी मूल का, जिसमे ध्वनि का इतना प्राधान्य है, जो शब्द-शब्द पर पुलक और आँसू उत्पन्न करता है।

ईराक़ में हुआ जहाँ नये धर्म की जड़ें इतनी मजबूत न हो सकी थी। जब-जब धर्मशास्त्रियों ने इसे दबाना चाहा, तब-तब चारण और कवि दमिश्क और दूसरे राज-दरवारों में चले गये, जहाँ उनका खुला स्वागत हुआ। इन पनाह लेने वाले कवियों में प्राचीन अल-फरज़दाक़ जरीर और ईसाई अल-अख़तल थे। उन्होंने अल-हीरा और ग़स्सानी दरवारों की यादें ताज़ी कर दी और दमिश्क पहुँच कर तो उन्होंने प्राचीन शैर-मुसलमान कवियों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। विशेष कर अल-अख़तल ने, जो अब्दल मलिक (६८५-७०५) का राजकवि हो गया था। उसके और जरीर के बीच व्यंग्य-स्पर्द्धा ('मुहाज़ाह') और साहित्यिक विवाद (नका'इद) हुए।

घुमक्कड-समाज की नई नागरिक व्यवस्था ने अरबी कसीदे की बनावट में खासा फर्क डाला। पुराने ढर्रे बदल गये। ईरानी और ग्रीक शिष्ट कुलों की भाँति मदीने के सभ्राँत कुलों में भी गायक रखे जाने लगे। 'नसीब', जो कभी कसीदा का ही अंग था, अब प्रणयपरक लिरिक बन गया। उसको यह रूप देने में सबसे अधिक हाथ 'उमर-इब्न अबी-रबीया' का था। उसकी कविता में गज़ब का लोच और नज़ाकत थी। उसकी सादगी और मृदुता ने सुनने वालों के मर्म को छू लिया। उसने करुण और आनन्द रस के स्रोत बहा दिये। उसके दीवान से प्रकट है कि उसका अधिकतर जीवन कामिनियों के पदानुसरण में बीता। वह मक्का के एक रईस अरब पिता और ईसाई माता का पुत्र था।

उससे कुछ ही पहले 'मजनू'^२ हुआ था। जिसका लैला के प्रति प्रेम अमर हो गया है। मजनू हाड-मांस का आदमी था, सर्वथा काल्पनिक नहीं। उसका वास्तविक नाम कैस-अल-मुलव्वा था। स्वयं खलीफ़ा अल-वलीद द्वितीय अपने खाली वक्त को (और उसे खाली वक्त की कमी न थी) आपानकपरक कविताओं से भरा करता था। गोशे तनहाई को भरने वाली शायरी और उसकी बुनियाद शराब का पीना इतना बढ गया कि जमाने ने विप्लव से उसका प्रतिकार किया। वह विप्लव वास्तव में एक नये उदय होते युग की भूमिका था जिसने उमय्या खिलाफ़त को शीघ्र निगल लिया।

: ३ :

नया युग.

(७५०—८३३)

उठ कर बगदाद आ गई (७६२)। सारा साहित्य, सारी कला, सारा चिन्तन तब उसी नई दिशा की ओर मुड़ा, इस्लाम और मुसलमानी सस्कृति की नयी राजधानी बगदाद की ओर। बगदाद अब प्रत्येक दिशा में अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करने लगा। उठते हुए नये अरबी साहित्य को ग्रीक और ईसाई विचारों का, यहूदी और ईरानी चिन्तनों का, अरमई, भारतीय आदि धाराओं का योग मिला। साहित्य एक नई दिशा की ओर चला।

भारतीय प्रभाव

अब्बासी खलीफा अल-मन्सूर (मृ ७७५) ईसाई नेस्तोरी वैद्यों का प्रबल संरक्षक था। उसने उनको अपने धर्मोपदेश करने की अनुमति तो दे ही दी। ग्रीक, सीरियक और फारसी वैज्ञानिक कृतियों में भी उसने अपना गहरा अनुराग प्रदर्शित किया। परन्तु खलीफा अल-मामून (मृ ८३३) तो इस दिशा में मन्सूर से भी बढ़ गया। ग्रीक प्रभाव अपनी अरबी मूर्धा पर भी तभी चढ़ा। फिर भी कुछ काल बाद ग्रीक सौंदर्य-साधना से ऊब और हट कर अरब-मेघा फारस की ओर फिरी। कुछ ही काल बाद भारत ने भी अरब को अपनी प्राचीन और सम-सामयिक प्रतिभा से आकृष्ट किया और उसके दर्शन और विज्ञान अपनी रस-बहुल धाराओं से उस मरु की चिरकालिक प्यास बुझाने लगे। मज्दी और मनीची प्रभाव ने उसे फिर कुछ निस्तेज कर दिया। इसमें सदेह नहीं कि अनेक अरब विद्वानों ने भारतीय दर्शन का स्वाद लिया। उनके नाम आज उपलब्ध नहीं। भारतीय दर्शन का आस्वादन करने वाला पहला अरब-ईरानी शिष्या अबु अल-रैहा अल-बीरूनी^१ था, जिसकी प्रखर मेघा ने भारतीय गणित, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और भाषा सस्कृत का गम्भीर अध्ययन किया। भौतिक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अरबी साहित्य में वह सर्वथा बेजोड़ है। भारत सबघी उसका ग्रथ स्वयं भारत के इतिहास-निर्माण में आज एक मजिल का काम करता है। अल-बीरूनी के बौद्ध धर्मावलम्बी बलख और सुग्ध (सोर्गदियाना) से सपर्क ने इस्लाम और अरबी साहित्य दोनों को प्रभूत रूप से प्रभावित किया।

भारतीय पंडित बगदाद में

७७० ई में भारत से एक 'हिन्दू' गणित और ज्योतिष का एक-एक ग्रन्थ लेकर बगदाद पहुँचा। ज्योतिष की वह पुस्तक सिद्धांतों की थी। जिसका इब्नाहीम अल-फज़ारी^२ ने तत्काल अरबी अनुवाद 'अल-सिन्द-हिन्द' प्रस्तुत कर दिया। इस अनूदित ग्रन्थ ने अरब ज्योतिष के अध्ययन में विप्लव उपस्थित कर दिया। उसी में पहले-पहल भारतीय अकों का उल्लेख हुआ। जिससे अरबी के अक-नाम 'हिन्दसा' की मज़ा सार्थक हुई। उसी आधार से उठ वह अकमाला अल-ख्वारिज़्मी के ग्रन्थों द्वारा पश्चिमी जगत्—यूरोप के देशों में प्रचलित हुई।

१ Abu-Al-Rayhan Al-Biruni (मृ० १०४८), २ Ibrahim Al-Fazari (मृ० ७७७)

भारतीय अकमाला

अरबी साहित्य की अनेक विज्ञानपरक दिशाओं में इन भारतीय ग्रंथों का गहरा प्रभाव पड़ा। परन्तु यदि केवल अकमाला के प्रचार तक ही यह प्रभाव सीमित रहता तो भी 'अल-सिन्द-हिन्द' का प्रकाशन ससार के सारे देशों के सार्वकालिक इतिहास में युग-प्रवर्तक माना जाता। ख्वारिज़्मी की मृत्यु ८५० ई के लगभग हुई।

खलीफा अल-मामून ने 'बैत-अल-हिक्मा' (ज्ञान-सदन) की बगदाद में प्रतिष्ठा कर (८३०) अरब जगत् में पहली शोध-संस्था और उन्नत अध्ययन-पीठ की नींव डाली। अध्ययन-पीठ तो यह संस्था थी ही, अपने ग्रंथागार और वेधशाला के कारण भी यह जगत् का आकर्षण बन गई। इतनी बड़ी अनुवाद संस्था तो प्राचीन जगत् में कहीं न देखी गई थी। ज्योतिष के सम्बन्ध में जितना कार्य पहले हो चुका था, उसकी वहाँ छानवीन की गई। इसके अतिरिक्त उस दिशा में वहाँ बड़े असाधारण कार्य हुए। अल-मामून ने वहाँ और दमिश्क से बाहर पर्वत कासिऊन पर एक-एक वेधशाला स्थापित की। इस प्रकार की एक ही संस्था प्राचीन जगत् में तीसरी सदी ई पू में स्थापित हुई थी, सिकन्दरिया का 'म्यूज़ियम'।

पचतत्र

बगदाद में और अन्यत्र अरबी-साहित्य के क्षेत्र में गैर अरबी भी प्रभूत सख्या में अध्ययन, खोज, अनुवाद और रचना करने लगे थे। अल-खलील इब्न-अहमद^१ ने पेचीदे अरबी छन्द शास्त्र को पूर्णतः निश्चित कर दिया और उसके ईरानी शिष्य सीवा-वैह^२ ने व्याकरण के रूपों के सबंध में वही कार्य किया था जो उसके गुरु ने छन्द-रचना के क्षेत्र में किया था। भाषा-विज्ञान का मनन विशेषतः अल-वसरा के केन्द्रों में हुआ। इसी प्रकार का एक दूसरा पीठ अल-कूफा में स्थापित हुआ। खुसरो के समय पहलवी में 'पचतत्र' की संस्कृत कथाओं का एक अनुवाद प्रस्तुत हुआ था। इब्न-अल-मुकफ्फा (शिष्या होने के कारण ७५७ ई के लगभग मार डाला गया) ने उसका अरबी अनुवाद 'कलील वा दिम्न' (विदपाई की कहानियाँ) के नाम से किया। मुकफ्फा का दूसरा नाम रूज्बी था।

इस काल वैयाकरणों का नाम भी स्तुत्य हुआ। अबु-उवैदाह^३ विशिष्ट व्यंग्यकार के अतिरिक्त महान् पंडित था। उसने वहाँ ईरानियों का नेतृत्व कर अरब राष्ट्रीय दल से लोहा भी लिया। उसका प्रतिस्पर्धी अल-अस्मा'इ^४ मम्पादक, टीकाकार और अरबी-काव्य का आलोचक था। वह कभी हास्-अल-रगीद^५ का दरबारी भी

१ Al-Khalil Ibn-Ahmad (मू० ७९१), २. Sibawayh (मू० ७९३);
३ Abu'ubaydah (मू० ८२४), ४ Al-Asma'i (मू० ८३०); ५ Haron Al-Rashid (मू० ७८६-८०९)

रह चुका था । जो कुछ भी अरबी साहित्यिक क्षेत्र में पश्चात्काल में लिखा गया उस सबकी बुनियाद अल-अस्मा'इ की ही प्रखर मेधा ने डाली ।

इस काल की विशिष्ट प्रगति काव्य की दिशा में हुई । एक नई प्रकार की काव्य-रचना, नई उपमाओं से मडित शुरु हुई । इस नई चेतना का प्रारंभ करने वाला एक अच्छा कवि था—बशशर इब्न-बुर्द^१ । खलीफा अल-महदी (७७५-८५) ने उस ईरानी प्रज्ञा-चक्षु को उसके इस्लाम-विरोधी विचारों के कारण प्राण-दण्ड दे दिया । भावुकता, शैली की निखार और भावों की मृदुता में बशशर लासानी था । इसी काल अरबी साहित्य के दो प्रमुख स्तम्भ हुए, अबु-नुवास^२ और अबु-अल-अताहियाह^३ । अबु-नुवास हारून अल-रशीद के विदूषक के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही वह अलफ लैला (अरेबियन नाईट्स) के अनेक विनोदों का भी स्मरणीय नायक है । अनेक आलोचक तो उसे अरबी साहित्य का सुन्दरतम कवि मानते हैं । जन्म से वह ईरानी था जिसने शिक्षा बसरा में पाई थी और जो बगदाद में बस गया था । वहाँ खलीफा के दरबार में पहुँचते ही उसने वहाँ की सारी प्रतिभाओं को अपने तेज से मलिन कर दिया । उसकी कविताओं के विषय विविध हैं—प्रशस्ति (मदह), व्यंग्य (हिज), आखेट के गीत (तरदियात), एलेजी (मरसिया) धर्म (जोहदियात) । उसके मदिरा सम्बन्धी मदिर गीतों (खमरियात) ने तो सुनने वालों को विमुग्ध कर दिया । उसने मदिरा के आपानकों का समर्थन करते हुए लिखा कि 'तौबा और परहेज की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा की रहमत आदमी के गुनाह से बड़ी है ।' कामुकता और विलास-वासना का तो अबु-नुवास और उसके ईरानी बन्धुओं ने जो अरबों में प्रचार किया उससे उनकी आचार-रीढ़ टूट गई ।

अबु अल-अताइया^३ अबु-नुवास के विपरीत श्रीमानों के विलास का शत्रु था । वह अरब था, अल-कुफा में जन्मा, जो मिट्टी के बर्तन बेचकर अपनी रोजी कमाता था । किंवदन्ती है कि प्रणय में असफल होने से वह तप शील हो गया । उसके शत्रुओं ने एलान कर दिया कि अपनी तर्क-बुद्धि (इस्लाम-विरोधी) को छिपाने के लिए उसने आचार-प्रधान दर्शन अगी-कार कर लिया है, जो गलत था । अताइया जनकवि था, जिसने जन-भाषा का प्रयोग अपनी कविता में किया । अरबी में इस प्रकार का प्रयोग करने वाला वह पहला कवि था । उसने अपनी कविता की भाषा से प्रमाणित कर दिया कि महान् कवि का भाषा-सवधी साधारणीकरण किसी प्रकार कवि की मेधा या महानता को कम नहीं करता । उसकी कविताओं में धर्म को प्रचुर स्थान मिला है । इस दिशा में उसने युग-प्रवर्तक का काम किया, क्योंकि कविता से उसके वाद धार्मिक भावना फिर बहिष्कृत न हुई । धार्मिक भावों का काव्य द्वारा

१. Basshar Ibn-Burd (मृ० ७८४); २ Abu-Nuwas (७५०-८१०),

३ Abu-Al-'Atahiyah (७४८-८२८)

प्रकाश औरो ने किया था। अन्धकवि बश्शार का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। इसी प्रकार अबीसीनिया के भाँड कवि अबु-दुलामाह^१ ने भी इस्लाम के विरुद्ध बड़ी गहरी व्यंग्यात्मक फवतियाँ कसी थी। अताइया के पद्य में इतिहास का गहरा धर्म-शास्त्रीय विवेचन है। अल्लाह की इच्छा उसने प्रत्येक कार्य में मानी थी और प्रार्थना मात्र को सर्वार्थ-साधक कहा। धर्म को ही सारी लौकिक बातों में उसने निर्णायक माना।

कानून-व्यवस्था

गद्य का साहित्य भी तब का बड़ा ही विस्तृत है। उसका क्षेत्र अधिकतर धर्म-शास्त्र और दर्शन था। रोमन्त्र के 'जूरिस्पुडैन्स' (जूरिसप्रूडैन्शिया) के आधार पर उन्होंने 'फिकह' नाम से मुस्लिम कानून-व्यवस्था की चार शाखाओं को जन्म दिया। इनमें सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण शाखा 'मजहब' अबु हनीफाह^२ ने चलाई, जिससे उसका नाम 'हनीफा' पड़ा। हनीफा अल-कूफा और बगदाद में रहा। उसके सम्प्रदाय में बड़ी सहिष्णुता है। मलिक इब्न-अनस^३ के नाम पर 'अलमुवत्ता' नाम से उसने अपने निर्णयों को कानूनी व्यवस्था की। तीसरी व्यवस्था मुहम्मद इब्न-इद्रीस अल-शाफी^४ के नाम से 'शाफी' कहलाई। चौथी कानून-व्यवस्था 'हन्बली' का नाम उसके व्यवस्थापक अहमद इब्न-हन्बल^५ के नाम पर पड़ा। इसकी रूढिवादिता बगदादी कट्टर मुल्लाओं की शपथ बन गई।

इतिहास का भी तब स्वतन्त्र अध्ययन आरम्भ हुआ। इब्न-इसहाक^६ ने मुहम्मद साहब का जीवन-चरित लिखा जो इब्न-हिशाम^७ के संस्करण में आज भी संरक्षित है। पैगम्बर के आक्रमणों का विवरण अल-बाकीदी^८ ने 'अल-मशाजी' के नाम से लिखा।

: ४ :

विदेशों में अरबी साहित्य

(८३३-१५१७)

खलीफा अल-मामून (८१३-३३) के बाद अरबों के विस्तृत साम्राज्य की शक्ति टूटने लगी। बगदाद की केन्द्रीय सत्ता बहुत कुछ घूमिल हो गई। साम्राज्य के विविध प्रान्त स्वतंत्र हो गये और वहाँ एक नये साहित्य की साधना होने लगी।

इस नये नष्टप्राय अरब-सत्ता के युग में जिन विशिष्ट देशों ने अरब साहित्य

१. Abu-Dulamah (मृ० ७८०); २. Abu-Hanifah (मृ० ७६७);
३. Malik Ibn-Anas (७१५-९५); ४. Muhammad Ibn-Idris-Al-Shafi'I (मृ० ८२०); ५. Ahmad Ibn Hanbal (मृ० ८५५); ६. Ibn-Ishaq (मृ० ७६६);
७. Ibn-Hisham (मृ० ८३४); ८. Al-Waqidi (मृ० ८२३)

साधना का विस्तार किया, स्पेन उनमें मुख्य था । कोर्दोवा में उमैया खानदान की शाख लगी थी (७५६-१०३१) । वहाँ इब्न-‘अब्द-रब्बिही^१, खलीफा अब्द-अल-रहमान तृतीय का राजकवि, अग्रणी साहित्यकार हुआ । पूर्वार्थ अल-काली^२ खलीफा अल हकम-द्वितीय (९६१-७६) के शासन में कोर्दोवा के विश्वविद्यालय में लब्ध-प्रतिष्ठ हुआ । प्राचीन अरबी साहित्य पर उसने ‘अल-अमाली’ नामक बहुविषयक ग्रन्थ लिखा । मुसलमानी स्पेन का सबसे मौलिक विचारक और प्रधान मनीषी इब्न-हज्म^३ हुआ जिसने तुलनात्मक धर्म पर ‘अल-फस्ल फि अल-मिलाल’ (सम्प्रदाय-विभाजन) नामक मौलिक ग्रन्थ लिखा । सेविल, तोलेदो और ग्रानादा में नये मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाने के कारण कोर्दोवा की सत्ता ग्रहणहीत हो गई परन्तु मोजारबो ने अरबी सस्कृति का विस्तार उत्तर के प्रदेशों में भी करना शुरू किया । कास्तिल और लियोन के राजा अल्फोन्सो (१२५२-८२) के लिये पद्यों की कहानियों का अनुवाद हुआ, जो अन्ततः ‘ला फौन्तेन’ का आधार बना । सेविल के कामुक कवि इब्न हानी (९३७-७३) पर ग्रीक रस-शास्त्र की छाप गहरी थी ।

सरवैन्टीज के डॉनक्विक्जोट का कथा-विस्तार ईरानी अल-हमज्जानी^४ की कृति ‘मकामा’ (सभा) पर अवलम्बित बताया जाता है । अल-हमज्जानी की कृति तुकान्त गद्य में दार्शनिक और आचार-परक खोज का सगम है । उसका नायक अश्वासीन दार्शनिक है ।

इब्न-ज़ैदून^५ कवि और पत्र-लेखक था । सुन्दरी अल-वल्लादाह^६ स्पेनी साहित्य की सेफो थी और इब्न-कुज्मान^७ कोर्दोवा का भ्रमणशील गायक था । स्पेन के अरबी साहित्यकारों ने स्पेनी साहित्य के निर्माण में भी बड़ी सहायता दी । वहाँ के यूरोपियन साहित्य को प्रेरणा और रूप भी उसने दिये ।

विज्ञान

अरबी-साहित्य में अनुवाद-युग (७५०-९००) के बाद वैज्ञानिक सक्रियता का युग (९००-११००) आया । ज्योतिषी अबु-मा’शर^८ ने यूरोप को ज्वार-भाटे का सिद्धान्त सिखाया । लैटिन में उसके चार ग्रन्थों के अनुवाद हुए । धीरे-धीरे अब यूरोप को अरब-विज्ञान-भंडार को जानने की बेचैनी हुई । पर जानकारी का साधन अगाध था । केवल इस्तम्बूल (कॉन्स्टैन्टीनोपल-कुस्तुन्तुनिया) की मस्जिदों में दसों हजार हस्तलिपियाँ थी ।

१ Ibn-‘Abd-Rabbihī (८६०-९४०), २ Al-Qalī (९०१-६७),
 ३ Ibn-Hazm (९९४-१०६४), ४ Al-Hamdhanī (९६९-१००८),
 ५ Ibn Zaydun (१००३-७१), ६ Al-Walladah (मृ० १०८७), ७ Ibn Quzman,
 ८ Abu-Ma’Shar (मृ० ८८६)

इनके अतिरिक्त कैरो, दमिश्क, मोसुल, बगदाद, ईरान, भारत और उत्तरी अफ्रीका में बेशुमार साहित्यिक निधि राशिभूत थी। बगदाद में ऊपर बताये ज्ञानपीठ के अतिरिक्त एक और कॉलेज निजामियम था। जिसे 'उमर-अल-हैयाम के सरक्षक और सल्जुक सुल्तान अल्प अस्लान तथा मलिकशाह के वजीर ईरानी निजामुल्मुल्क ने १०६५-७ में स्थापित किया था। १००५ में फातिमी खलीफा, अल हाकिम ने कैरो में विज्ञान-शाला कायम की। जहाँ ज्योतिष और चिकित्सा पढाई जाती थी। मिस्र का सबसे महान् ज्योतिषी अली इब्न यूनुस^१ था।

रोज़र बेकन का 'ऑप्टिक्स' इब्न-अल-हैसाम^२ (अल-हज़ेन) के 'थेसारस ओप्टिको' पर अवलम्बित था। यह हैसाम कैरो के खलीफा अल-हाकिम के दरबार में रहनेवाला चक्षु-विशारद और भिषग् था। अरबों के ज्योतिष-ज्ञान ने तो यूरोप को दास बना लिया। कोर्दोवा और तोलेदो (स्पेन) में इसका आरम्भ हुआ। अल-ज़रकाली^३ (अज़किल जिसे चॉसर आर्सेकीलेस कहता है) का तोलेदो में १०८० में खींचा गया ज्योतिष-सवधी तोलेदो-चक्र उसी के नाम से विख्यात हुआ।

दर्शन

अनुवाद के युग में मेधावी मुस्लिम दार्शनिकों का भी प्रादुर्भाव हुआ। अरिस्टॉटल के दार्शनिक परिवार के समुन्नत शीर्ष निम्नलिखित थे —

अल-किन्दी^४ अल-फाराबी^५, इब्न सीना^६ (अविसेन्ना), इब्न बाज्जाह^७ (आवेन्नेसे) इब्न-तुफैल^८ और इब्न रशद^९ (आवेरोएस)। ये सभी वैज्ञानिक होने के कारण इस्लाम के वस्तुतः विद्रोही थे। वे न तो इस्लाम में पूर्णतः घुलमिल सके, न अपने विचार उसमें प्रविष्ट करा सके, परन्तु उन्हें अन्यत्र उचित आदर मिला, जहाँ वे अमर हो गये।

कोष

दसवीं सदी के गर्वस्वरूप बसरा और बगदाद के विश्वकोपकारों का पीठ 'इल्वा अल-सफा' (ईमानदारी के बन्धु, ल० ९००) था। उनके ५२ पत्र (रसाएल) समनामयिक समूचे ज्ञान और विचारों के परिचायक हैं। इनके बाद इस दिशा में विश्वकोपकार, शब्द-कोपकार और जीवनचरितकार प्रायः ५०० वर्ष काम करते रहे। दो मिस्री अल-नुवैरी^{१०} और अल-कल्कशन्दी^{११} ने अपने-अपने विश्वकोष लिखे। दमिश्क की इब्न-अबी-उसैदियाह^{१२}

१. Ali Ibn-Yunus (मृ० १००९), २. Ibn-Al-Haytham ३. Al-Zar Qah;
४. Al-Kindi (मृ० ८५०), ५. Al-Farabi (मृ० ९५०), ६. Ibn-Sina (९८०—
१०३७), ७. Ibn-Bayyah (मृ० ११३८), ८. Ibn Tufayl (मृ० ११८५);
९. Ibn-Rashad (११२६-९८), १०. Al-Nuwaym (मृ० १३३२), ११. Al Qalqashandi
(मृ० १४१८), १२. Ibn-Abi-Usaybi'ah (१००३-७०)

ने दार्शनिको और वैज्ञानिको के जीवनचरित लिखे। इस प्रकार के चरित अलेप्पो के मिस्री अल-किफती^१ ने भी लिखे।

अल-सफदी^२ ने २६ खडो मे वृहद् शब्दकोष प्रस्तुत किया। अल-अस्कलानी^३ का उद्योग भी इस दिशा मे सराहनीय था। तुर्क अबु-नसर अल-जौहरी^४ ने 'अलसिहा' (सच्चे जन) नामक एक कोष रचा जो पश्चात्कालीन कोषकारो के लिए प्रतीक बन गया। इसी प्रकार इब्न-मुक्कर्रम^५ का 'लिसा अल-अरब' (अरबो की जवान) अल-फीरुजा-वादी^६ रचित 'कामूस' (महापर्व कोष) अरबी के प्रामाणिक लुगद है।

राजनीति

इसी प्रकार राजनीतिक साहित्य की भी रचना प्रभूत मात्रा मे हुई। हारूँ अल-रसीद का हनीफी प्रपान जज अबु-यूसुफ^७ था, जिसे खलीफा ने पहले-पहल 'काजो-अल-कज्रा' (प्रधान जज) का खिताब दिया। उसने 'किताब अल-खराज' लिखा। इब्न-अल-तक-तका^८ ने जो शिया था 'किताब अल-फखरी' रचा। जिसका पहला भाग राजनीति पर था। दूसरा मुस्लिम राजकुलो पर। स्पेन मे इब्न-अबी-रन्दका अल-तुतूशी^९ कानून और अनुवृत्त साहित्य पर प्रमाण माना जाता था। उसका 'सिराज-अल-मुलूक' (सुल्तानो का चिराग) शासन और राजनीति पर ग्रन्थ हिन्दू-फारसी उद्धरणो और सदर्भो से भरा है। सल्जूक सुल्तानो के वजीर निजाम-अल-मुल्क (ल० १०२०-९२) का उल्लेख ऊपर हो चुका है। वह ईरानी राजनीतिज्ञ और राजनीति का प्रकाड पंडित था। उसने मलिकशाह के लिये 'सियासत-नामा' लिखा।

सिद्धान्त

परन्तु इस्लाम का मनु वास्तव मे अल-मावर्दी^{१०} था, जो वगदाद और बसरा के कॉलेजो में पढाता था। उसका प्रधान ग्रन्थ 'अल-अहकाम अल-मुल्तानियाँ' था।

सुन्नी इस्लाम के राजनीतिक सिद्धान्तो का इसमे बडा प्रामाणिक प्रतिपादन और व्याख्यान हुआ है। प्राय चार सौ साल बाद अरबी साहित्य का उच्चतम स्तम्भ दार्शनिक और इतिहासकार इब्न-खल्दून^{११} हुआ। राजनीति-शास्त्र पर उसका विवेचन भी असाधारण है।

इसी बीच कुरान का अध्ययन भी होता रहा और उसकी व्याख्या में विद्वत्ता-पूर्ण

१ Al-Qifti (मृ० १२४८), २ Al-Safadi (मृ० १३६३), ३ Al-Isqalani (मृ० १४४९), ४ Abu-Nasar Al-Jawhari (मृ० १००८), ५ Ibn-Mukarram (मृ० १३११), ६ Al-Firuzabadi (मृ० १४१४), ७ Abu-Yusuf (७३१-९८); ८ Ibn-Al-Tiqtaqah - (ज० १२६२), ९ Al-Turtushi (१०५९-११२६); १०. Al-Mawardi (मृ० १०५८), ११ Ibn-Khaldun (मृ० १४०६)

ग्रन्थ लिखे जाते रहे। अल-बुखारी^१ और मुस्लिम^२ अनुवृत्तो और ख्यातो के शोधक और व्याख्याता थे। उन्होने अपने-अपने 'सहीह' (शुद्ध) अर्थात् मुहम्मद साहब और उनके साथियों के कलाम लिखे। अबु-अल-हसन-अल-अश'अरी^३ ने रूढिवादी कट्टरता का पोषण किया। विरोधियों के खडन आदि पर उसके अनेक ग्रंथ हैं। उसी की भाँति अल-मानुरीदी^४ ने भी सुन्नी रूढिवादी धर्मशास्त्र का प्रवर्तन किया। उनके विचारों का सिद्धान्तीकरण 'उमर अल-नसफी'^५ ने किया। अत जमखारी^६ और अल-बैजावी^७ ने कुरान पर टीकाये की। अल-शहरस्तानी^८ ने अपने अद्भूत ग्रन्थ 'अल-मिलाल-व-वा-निहाल' (धर्म और सम्प्रदाय) में ससार के धर्मों और सप्रदायों की इस्लाम के प्रकाश में समीक्षा की।

सूफी-मत

धीरे-धीरे अब सूफी-मत का प्रचार होने लगा था। सुन्नी रहस्यवादी दार्शनिक अल-मुहासिबी^९ चरित्रवादी था। धर्म-दर्शन में निष्णात, जिसने 'रिआयह लि-हकूक इलाह' लिखा। आरम्भ के सूफियों में अन्तिम अबु-तालिब अल-मक्की^{१०} था। जिसका 'कूत अल-कुल्ब' (हृदयों का आहार) रहस्यवादी ग्रन्थ है जो आज भी जीवित है। इस क्षेत्र के अन्य उत्साही कार्यकर्ता थे—जुनैद^{११}, शहीद रहस्यवादी अल-हल्लाज^{१२} और अब्द अल-कादिरअल-जीलानी^{१३}, जिसने पहला सूफीबन्धु-सघ कायम किया। परन्तु इस्लाम के रहस्यवादी सम्प्रदाय का सबसे महान् एकेश्वरवादी और वेदान्ती स्पेन का इब्न-अरवी^{१४} था। उसने बहुत भ्रमण किया, बहुत व्याख्यान दिये, बहुत लिखा। दार्शनिक विवेचनों में उसे बड़ी प्रधानता मिली परन्तु उसके ग्रन्थ अभी तक ठीक प्रकाशित नहीं हो सके। उनमें प्रधान सम्भवत 'अल-फुतूहात अल-मकीयाह' (पक्की घोषणाएँ) हैं।

जलाल-अल-दीन अल रूमी^{१५} प्रधान ईरानी सूफी और कवि ने भ्रमणशील दर-वेशों का दल मौलवी नाम से कायम किया। सूफी धर्म का प्रभाव जितना ईरानियों पर पड़ा उतना अरबों पर न पड सका ? ईरान में तो उस धर्म-चेतना ने चिन्तकों को दीवाना बना

१ Al-Bukhari (मृ० ८७०), २ Muslim (मृ० ८७५), ३ Abu-Al-Hasan Al-Ash'ari (मृ० ९३५), ४ Al-Maturidi (मृ० ९४४), ५ 'Umar Al-Nasafi (मृ० ११४२), ६ Al-Zamakhshari (मृ० ११४३), ७ Al-Baydawi (मृ० १२८६), ८ Al-Shahrastani (१०७६-११५३), ९ Al-Mohasibi (मृ० ८५७), १० Abu-Talib Al-Makki (मृ० ९९६), ११ Jannayd (मृ० ९००), १२ Al-Hallaj (मृ० ९२२), १३ Abd-Al-Qadir Al-Jilani (१०७७-११६६), १४ Ibn-'Arabi (११६५-१२४०), १५ Jalal-Al-Din Al-Rumi (मृ० १२०३)

डाला। अरबों में बस एक सूफी कवि इब्न-अल-फरीद^१ हुआ जो ईरानी आचार्यों के तबके का था। कोर्दोवा के इब्न-मसर्राह^२ ने इश्राकी (प्रकाशपूर्ण) शाखा कायम की। धीरे-धीरे उसके विचारों का प्रसार बढ़ा और अलेग्जेण्डर हेल्स, डुन्स स्कोट्स, रोज़र बेकन, रेमण्ड लल आदि विद्वान् उनसे प्रभावित हुए। दाते की 'डिवाइन कॉमेडी' पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा।

अबू-अल-फतूह अल सुहरावर्दी^३ भी उसी वर्ग का सूफी कवि था। ट्यूनिस के अबू-अल-हसन अल-शाजीली^४ ने मोरक्को और ट्यूनिस के शाजीली (सूफियों का एक फिरका) फिरके का प्रचार किया। मिस्र के अबू-अल-मवाहिव-अल-शाजीली^५ की 'कवानीन' में सूफी मत का सार दिया हुआ है।

मंगोल आक्रमण ने १२५८ में बगदाद को बरबाद कर दिया। सीरिया और मिस्र में कुछ काल फिर भी साहित्य-निर्माण का कार्य हुआ। यद्यपि सीरिया को यूरोपियन क्रूसेडों ने दम न लेने दिया। क्रूसेड-युग के मनोरंजक सस्मरण उसामाह (१०९५-११८८) ने आत्मचरित में दिये हैं। अनेक साहित्यिकों ने सलादीन के चरित लिखे। इन्हीं में उसका सेक्रेटरी इस्पहान का इमाद अल-दीन^६ था। वहा-अल-दीन अल-शहाद^७ और पश्चात्कालीन दमिश्की विद्वान् अबु-शामाह^८ ने भी सलादीन पर ही लिखा।

ईराक और ईरान में अल-गज्जाली^९ इस्लाम का प्रकांड पंडित हुआ। 'मकामात' (सभाएँ) लिखकर अल-हरीरी^{१०} ने ख्याति पाई। नवी और ग्यारहवीं सदी के बीच सिसिली में भी अरबी साहित्य फला-फूला। इब्न हम्दीस^{११} वहाँ का सबसे बड़ा कवि था। नॉरमन आक्रमण के समय वह सेविल भागा। फिर अपने आका अल-मु त-मिद^{१२} के साथ उसे वहाँ से भी मोरक्को भागना पड़ा। आगे सौ वर्ष सिसिली का ईसाई राजदरबार अरब साहित्यकारों का अखाड़ा रहा। नॉरमन राजदरबार के रत्न इब्न-जफर^{१३} और अल-इद्दीसी^{१४} थे।

मिस्र में ममलूक सुल्तानों (१२५०-१५१७) ने मंगोलों के घावों को रोका और हुलागू और तैमूर दोनों उमी दिगा में अकृतकार्य रहे। उस काल ऊँचे तबके का कवि केवल

१ Ibn-Al-Farid (११८१-१२३५), २ Ibn-Masarraah (८८७-९३१),
 ३ Abu-Al-Futuh Al-Suhriwardy (मृ० ११९१), ४ Abu-Al-Hasan Al-Shadhuli
 (१२५८), ५ Abu-Al-Muwahib Al-Shadhuli (१४०७-७८), ६ Imad-Al-Din
 (मृ० १२०१), ७ Baha'-Al-Din Al-Shaddad, ८ Abu-Shamah (मृ० १२६८), ९ Al-
 Ghazzali (मृ० ११११), १० Al-Hariri (१०५४-११२२), ११. Ibn-Hamdis
 (१०५५-११३२), १२ Al-Mu'Tamid (१०४०-९५), १३ Ibn-Zafar
 (मृ० ११६९), १४ Al-Idrisi (मृ० ११६६)

एक हुआ—अल-बूसीरी^१। उसने पैगम्बर की जीवनी 'अल बज्रा' लिखी। अल-मन्कीज़ी^२ ने इतिहास ग्रन्थ लिखे। इब्न अरबशाह^३ ने जिसे तैमूर समरकन्द उठा ले गया था, उसकी प्रसिद्ध जीवनी लिखी। जलाल-अल-दीन अल सुयूनी^४ सल्जुक विजय से पहले की सदी का प्रधान व्यक्तित्व हुआ। उसने प्राचीन क्लासिकल, मुस्लिम अन्वृत्तो का सग्रह किया। फारसी 'हज़ार अफसाने' (अल-जहशियारी—मृ० ९४२) के आधार पर प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अरेबियन नाईट्स' लिखा गया। पुस्तक को उसका वर्तमान रूप चौदहवीं सदी में मिला। अरब-ईरान और पौराणिक देशों के सबंध से पूर्व से प्रभूत सामग्री आई जो पुस्तकाकार होती गई। 'अल्फ लैला व लैला (सहस्र और एक रजनी) उसी का परिणाम था। इसकी दो तहें हैं। एक बगदाद में प्रस्तुत हुई, जिसमें खलीफा हारून अल-रगीद के दरबार के चित्र हैं। दूसरी तह मिस्र में जिसमें जिन्नो आदि का जिक्र है।

अल्फ लैला व लैला

कहानी शाह शहरयार और उसके अनुज शाहजमान की है। दोनों अपनी पत्नियों की वचकता से धुव्ध देश-विदेश घूमते रहे और अन्त में एक जिन्न की सहायता से तै किया कि नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। लौटकर शहरयार अपने राज्य की तरुणियों में से नित्य एक को रात में भोगता है और सुबह मरवा डालता है। तब दज़ीर की कन्याएँ शहजाद और दीनज़ाद स्वयं शहरयार को मही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करती हैं। शहजाद रात में, जब उसकी वारी आती है, शहरयार के पास जाती है, और एक किस्सा सुनाती है। किस्सा सुबह के वक्त अपने 'क्लाइमेक्स' पर पहुँचता है, और शाह की उत्कण्ठा इतनी प्रबल हो जाती है कि किस्सा पूरा सुनने के लिए दज़ीरजादी की जान वह उस रात बख्श देता है। पर नित्य वही स्थिति होती है और शाह को उत्सुक हो उमने नित्य मुक्त कर देना पड़ता है। इसी प्रकार एक हजार रातें बीत जाती हैं और शहजाद में उसके तीन पुत्र होते हैं। अन्त में दज़ीर-कन्या शाह के क्रोध से छुट्टी पा जाती है। गुन्व और उज्जत में रहने लगती है।

कहानी के अन्तराल से कहानी निकालते जाना वस्तुतः भारतीय पद्धति थी। 'पच-नत्र' उसका असामान्य उदाहरण है। कहना न होगा कि अल्फ-लैला व लैला की ध्वेक कहानियाँ उम्मी और अन्य भारतीय आचार से उठी हैं। ग्रन्थ में जहाँ-तहाँ कविताएँ भी दी हुई हैं, जो भावावेगों को मुखरित करती हैं। कुछ शायरी के उदाहरण उमने शायरी के नाम

१ Al-Busiri (१२१२-१६),

२ Al-Maqrizi (१३६६-१४४२),

३. Ibn Arabshah (१३९०-१४५०),

४ Jalal-Al-Din Al-Suyuti (१४४५-

देकर भी दिये गये हैं वे नाम हैं —अबु-नुवास, इब्न-अल-मु'ताजे और इस्हाक अल-मवसिली (७६७-८५०) । गम्भीर अरबी साहित्यकारों ने इस ग्रंथ को फूहड और निन्द्य कहा । इनमें प्रधान इतिहासकार अल-मसूदी (मृ० ९५६), जिसने 'मुख़्ज-अल जहब' (सोने के मैदान) लिखा और अल-नदीम (मृ० ९९५), जिसने 'अल-फिहरिस्त' लिखा, थे । अल-कुर्ती, जिसके विचार अल-मन्कीज़ी और अल-मक्करी (१५९१-१६३२) ने अपनी कृतियों में उद्धृत किये हैं, केवल एक ऐसा इतिहासकार था, जिसने अपने मिस्र के इतिहास में फातिमी खलीफा अल-आमिर (११०१-३०) के प्रणय-वृत्तों की इन 'रातों' की कहानियों से उपमा दी । अल्फ-लैला को आज तक अरबी विद्वान् हिकारत की नजर से देखते हैं । कुछ भी हो, उन्हें छिपकर बैरूट, कादिर—वगदाद, मोरक्को से मध्य एशिया तक सर्वत्र साधु-असाधु, धनी-गरीब, चोरी से या खुले पढ़ते ही हैं । अल्फ-लैला की कहानियों का यूरोपियन साहित्य पर भी खासा असर पड़ा । हारूँ अल-रशीद का नाम तो अधिकतर उन्हीं के जरिये पहुँचा । यद्यपि वह शार्लोमान का मित्र होने के नाते यूरोप में सर्वथा अनजाना न था । फिर चॉसर के 'स्क्वायर्स टेल' अल्फ-लैला की ही एक कहानी है । आन्टवाने गैलोड (१६४६-१७१५) के इसके फ्रेंच अनुवाद ने यूरोप को प्रायः सौ वर्ष के लिए साहित्य का मसाला दे दिया । सदी भर उसका उपयोग वहाँ होता रहा । हरमन जोहेन्वर्ग के १८३५ के मिस्री हस्तलिपि से प्रस्तुत अनुवाद से ही अधिकतर यूरोपियन भाषाओं के अनुवाद प्रस्तुत हुए । अलादीन और अद्भुत चिराग, अलीबाबा और चालीस चोर, माँझी सिन्दबाद आदि की कहानियाँ यूरोप में बाल-साहित्य का अनिवार्य अंश बनकर घर-घर की वस्तु बन गई हैं । कुछ अजब नहीं कि कासानोवा के सस्मरणों पर भी अल्फ-लैला की कहानियों का प्रभाव पड़ा हो ।

स्पेन पर ईसाई शासन स्थापित होने के बाद अरबी-यहूदी गन्थों का अग्निकांड शुरू हुआ और उनके विरले ही ग्रन्थ इस आसुरी सहार से बच पाये । फर्डिनेन्ड की अग्नि-लिप्ता चगेज़ और तैमूर की बर्बरता से कही अधिक थी । उन दिनों के कुछ एक साहित्यिकों का उल्लेख कर देना समीचीन होगा । इब्न अल-खतीब^१ शैली का जादूगर था । वह ऊँचे तबके का कवि था । मुवशशहो का सुन्दर लिखने वाला, जो स्पेन में मरा । उसके बाद 'हिस्पानो' (स्पेनी)—अरबी सस्कृति उत्तर-पश्चिम, अफ्रीका की ओर हिकारत कर गई, जहाँ फैंज और त्लेमसेन में उसके केन्द्र कायम हुए । तेरहवीं सदी में पहले फैंज फिर चौदहवीं में ट्यूनिंस उसके दुर्ग बने । तन्जियर प्रसिद्ध पर्यटक इब्न-बतूताह^२ का जन्मस्थान था । भारतीय इतिहास पर उसके भ्रमण-वृत्तान्तों से बड़ा प्रकाश पड़ा है । मोरोक्की इतिहासकार अब्द-अल-वाहिद कुछ काल स्पेन में रहा था, जहाँ उनमें १२२४ में मुवाहिद

१ Ibn-Al-Khatib (१३१३-७४),

२ Ibn-Battutah (१३०४-७७)

खान्दान का प्रामाणिक इतिहास लिखा। द्यूनिस निवासी इब्न-खल्दून^१ ने इतिहास-विज्ञान की नव-पद्धति को जन्म देकर अपना नाम इतिहास-निर्माण के क्षेत्र में अमर कर दिया।

इसी काल कुछ बड़े प्रामाणिक इतिहासकारों ने अपने ग्रन्थ लिखे। दो अग्रणी अरबी इतिहासकार मिस्री इब्न-अब्द-अल-हाकम^२ और अल-बलाज़री^३ (ईरानी था पर अरबी में लिखता था) थे। पहले का 'फतूह मिस्र' मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन की अरब-विजय पर पहला प्रामाणिक ग्रन्थ है, इसी प्रकार दूसरे का 'फतूह अल-बुल्दान' मुस्लिम राज्य के मूल का निरूपण पहली बार करता है। अल-तवरी^४ और अल-मस'ऊदी^५ के हाथों इतिहासकारिता चोटी पर पहुँच गई। फिर मिस्कवैह^६ के वाद उसका ह्रास होने लगा। राष्ट्रीय जीवनचरितों का एक कोष सीरिया के एक प्रधान जज इब्न-खल्लिकान^७ ने लिखा। उससे पहले पूर्वी भूगोलकारों में सबसे महान् याकूत^८ ने साहित्यकारों का एक कोष 'म'अजम अल-उदबा' नाम से प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार इब्न-असाकिर^९ ने ८० खंडों में दमिश्की प्रसिद्ध पुरुषों का चरित लिखा। मर्व के इब्न-कुतैवाह^{१०} ने 'अल-शै'र व 'अल-शौ'अरा' (कविता और कवि) लिखकर बड़ी ख्याति पाई और उसने गद्य की जो शैली प्रचलित की वह चिरकाल तक चली।

दसवीं सदी में साहित्यिक इतिहास के सिलसिले में आलोचना-विज्ञान ने शैलियों का अध्ययन करते समय भाषा-शास्त्र सम्बन्धी विवेचन भी किया। अल-आमिदी^{११} ने कवि अबू-तम्माम^{१२} और अल-बुहतुरी^{१३} का इसी प्रकार का अध्ययन किया। कुदामाह इब्न-जा'फर^{१४} के जरिये इस क्रम में ग्रीक 'रहोटोरिक' मानदंडों का उपयोग अरबी साहित्य के मूल्यांकन में भी किया गया। अब्बासी सुल्तान इब्न-अल-मु'ताज़^{१५} ने इम दिशा में अपनी किताब 'अल-बदी' लिखी। अभागा सुल्तान वस एक ही दिन सल्तनत का भोग कर सका। दूसरे ही दिन उसकी हत्या कर दी गई। काव्यालंकार पर उमकी पुस्तक पहली कृति थी, जिसमें अरबी विचारों और आदर्शों के आधार पर अलंकार के सिद्धान्त रचे गये।

१ Ibn-Khaldun (१३३२-१४०६), २ Ibn-'Abd-ʿAl-Hakam (मृ० ८७०),
 ३. Al-Baladhuri (मृ० ८९२), ४ Al-Tabari (८३८-९२३), ५ Al-Mas'udi
 (मृ० ९५६), ६ Miskawayh (मृ० १०३०), ७ Ibn-Khallikan (मृ० १०८२),
 ८ Yaqut (११७९-१२२९), ९ Ibn-'Asakir (मृ० ११७७), १० Ibn-Qutaybah
 (मृ० ८८५), ११ Al-Amidi (मृ० ९८७), १२ Abu-Tammam (मृ० ८४६)
 १३ Al-Buhturi (मृ० ८०७), १४ Qudamah Ibn-Ja'far (मृ० ९०२),
 १५ Ibn-ʿAl-Mu'tazz (मृ० ९०८)

अबु-हिलाल अल-अस्करी^१ ने अपनी 'किताब-अल-सिना'अर्त्ते' में गद्य और पद्य दोनों की शैलियों, अलकार आदि पर विचार किया। इसी प्रकार उसने 'इ'जाज अल-कुरान' में अलकारो आदि पर भी लिखा, जिससे प्रेरणा पाकर अशरी धर्मशास्त्री अल-बाकिलानी^२ ने अलकार और आलोचना की समस्याओं पर विचार किया। इसका प्रधान विवेच्य तत्व रसात्मक आलोचना है। अरबी साहित्य के प्रबल स्तम्भ अल-मुतनब्बी^३ और अल-मा'अरी^४ भी तभी हुए। इनमें से पहला अरबी पद्य का आचार्य माना जाता है। दूसरे ने भी अलकार आदि पर लिखा परन्तु उसकी ख्याति बौद्धिक, दार्शनिक सत्य की खोज के क्षेत्र में अधिक है। अल-जाहिज़^५ ने साहित्य सबधी पुराने दृष्टिकोण का प्रतिवाद किया। उसी परंपरा में अबु-मन्सूर अल-सा'आलिबी^६ भी हुआ। जिसने समकालीन कवि-कृतियों का एक संग्रह 'यतीमात-अल-दहर' नाम से निकाला जो विद्वत्ता और साहित्यिक सुश्रुति का असामान्य मॉडल है। इब्न राशीक^७ ने 'अल-उम्दाह' में काव्य-कला के विषय में लिखा कि यदि उसके समसामयिक पुरानी काव्य-रूढियों को छोड़ दे, तो सही कविता कर सकेंगे। उसने प्रकृति और यथार्थ के प्रति जागरूक होने के लिए अपने कवियों को प्रेरित किया और पुराने रूपों और टैकनीक की अच्छी खिल्ली उड़ाई। अब्द-अल-कादिर-अल-जुरजानी^८ और ज़िया' अल-दीन-इब्न-अल 'असीर^९ ने भी उसी परंपरा में साहित्य का कल्याण किया।

: ५ :

अंधकार का युग

(१५१७—१८००)

आगे का युग अपेक्षाकृत अन्धकार का था। उसमानी तुर्कों ने बास्फॉरस पर १४५३ में अधिकार और १५१७ में ममलूक सुल्तानों की सत्ता का अन्त कर अरबी साहित्य की धारा कुठित कर दी। यूरोपियन व्यापारियों को तब अपनी राह दूसरी ओर पश्चिमी समुद्र से बनानी पड़ी और भूमध्यसागर का महत्व घट गया। परन्तु जिस मात्रा में यूरोप जागरूक हुआ, उसी मात्रा में अरबों की कर्मठता मूढ़ होती गई। फिर भी साहित्य चर्चा होती रही।

१ Abu-Hilal-Al-'Askari (मृ० १००५), २ Al-Baqillani (मृ० १०१२),
३ Al-Mutanabbi (मृ० ९६५), ४ Al-Ma'arri (९७३-१०५७), ५ Al-Jahiz
(मृ० ८६९), ६ Abu-Mansur-Al-Tha'alibi (मृ० १०३८), ७ Ibn-Rashik
(मृ० १०७०), ८ 'Abd-Al-Qadir Al-Jurjani (मृ १०७८), ९ Diya'-Al-Din Ibn-
Al-Athir (मृ० १२३९)

स्पेनी-युग की अरबी सक्रियता का एक भरापूरा चित्र हमें अल्जियर के अहमद इब्न-मुहम्मद अल-मक्करी^१ के इतिहास-साहित्यपरक ग्रन्थ में मिलता है। पर वस्तुतः सोलहवीं से अठारहवीं सदी का अरब-संसार निद्राग्रस्त है।

विदेशों में

भारत में जहाँ वस्तुतः राजभाषा होने से फारसी का बोलबाला था, अरबी ग्रन्थों की रचना भी प्रचुर मात्रा में हुई। उस काल दो ऐतिहासिक पुस्तकें प्रस्तुत हुईं, जिनमें से पहली 'तुहफत-अल-मुजाहिदीन' मालाबार में इस्लाम के प्रवेश और पुर्तगालियों के साथ युद्धों का विवरण है, और दूसरी गुजरात का इतिहास है। इसी प्रकार कुछ साहित्य-सृजन मलाया में भी हुआ। उस युग की विचारशील परंपरा का उद्घाटन मिस्र के 'अब्द-अल-वहाब-अल-शा'रानी^२ ने अपनी आत्मकथा 'लताएफ अल-मिनन' में किया।

अब्द-अल-वहाब इस्लाम का जन्तिम महान् रहस्यवादी था। उसका दूसरा ग्रन्थ 'लवाकीह-अल-अन्वार' (जिसका दूसरा लोकप्रिय नाम 'तवकात अल-कुब्रा' है) सूफी चरितों का प्रधान कोष है। वह धर्मशास्त्र को रहस्यवाद की पहली सीढ़ी मानता था। और उसने कानूनी व्यवस्था की चारों शाखाओं का ममन्वय किया। उसने उसमानी सुल्तानों के शासन-काल के किसानों की गरीबी की ममलूकों के समय की समृद्धि से तुलना की है।

तुर्क

तुर्कों ने भी पीछे अरबी का अध्ययन शुरू किया। अरबी बोलने वाले प्रान्तों के साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने के बाद तो यह अध्ययन अनिवार्य हो गया। कुछ तुर्कों ने अरबी में ग्रन्थ भी लिखे। इनमें प्रधान हाजी खलफाह^३ का ग्रन्थ है, जिनमें अरबी, फारसी और तुर्की ग्रन्थों की तालिका है। वस्तुतः यह ग्रन्थ कोष है। हाजी खलफाह उममान-साम्राज्य के युद्ध-विभाग में कॉन्स्टेन्टीनोपल में नेक्रेटरी था। मध्य-अफ्रीका में भी इस्लाम का प्रवेश होने पर वहाँ अरबी में ग्रन्थ रचना हुई। १५४० के लगभग मोमागी अरब अरबफकीह ने जर्जीसीनिया में मुसलमानों और ईसाइयों के युद्धों का वर्णन किया। टिम्बुक्टू के निवामी अल-सा'दी ने नोर्गे राज्य का इतिहास 'तारीख अल-सूज़ान' (सूज़ान का इतिहास) नाम से लिखा।

आन्दोलन

इस युग के बाद अरब में एक धार्मिक राजनीतिक आन्दोलन चला। उग्रता के

^१ Ahmad Ibn-Muhammad Al-Maqari (१५०१-१६३०), २ 'Al-Sha'irani (मृ० १५३५), ३ Hajji Khalifa (मृ० १६५८)

इब्न-तैमीयाह^१ के उदाहरण से प्रभावित होकर नजद के मुहम्मद इब्न-अब्द-अल-वहाब^२ ने इस्लाम की समसामयिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया। उसकी कुरीतियों को हटाकर पैगम्बर-कालीन शालीनता प्रतिष्ठित करना उसका ध्येय था। धीरे-धीरे उसका प्रचार दूर-दूर तक हुआ। मध्य अरब की भूमि पर वह विशेष लोकप्रिय हुआ। बहुमुखी प्रतिभा वाला सुल्तान इब्न-सु'अद (जन्म) १८८० इस आन्दोलन का चतुर अग्रणी था। अपनी विशिष्ट स्थिति से वह वहाबी आन्दोलन को ओर ससार की दृष्टि आकर्षित करने में सफल हुआ। इस मूलवादी इस्लामी आन्दोलन से वह रहस्यवादी 'सनूसी' विरादरी निकली, जिसे कायम करने वाला मुहम्मद इब्न-अली-अल-सनूसी^३ था। वह अल्जियर्स में जन्मा और लीविया में जागबूब में मरा। अल-सनूसी के प्रोग्राम की एक योजना पैगम्बर और उसके शीघ्र पश्चात् काल की परंपरा में अरब में धर्म-प्रधान राज्य स्थापित करने की भी थी। इटली की साम्राज्यनीति ने उसकी रीढ़ तोड़ दी, यद्यपि दूसरे महायुद्ध के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने फिर उसे आश्वस्त किया।

इस युग में फिर भी भाषा-संबंधी विचार होते रहे। दक्षिण अरब में अल-सैयद अल-मुर्तजा^४ ने 'ताज-अल-अरूस' लिखकर प्राचीन कोषकारों की परंपरा लौटा ली। वह वर्तमान शिया-युग का अन्तिम स्तम्भ था। अल-यमन की जैदी परंपरा का। उसका प्रधान ग्रन्थ अल-गज्जाली की 'इह्या' पर लिखा भाष्य था। उसमें उसने पुराने मॉडलों को छोड़कर नयों को आधार बनाया और एक नई जागृति उमन उस जरिये सारे अरब और मुस्लिम जगत् में पैदा कर दी।

: ६ :

पुनरुत्कर्ष

(१८००-१९१४)

१८०० से १९१४ ई० तक का युग अरबी साहित्य में पुनरुत्कर्ष का था। समूची उन्नीसवीं सदी में प्रथम महासमर तक टर्की का अधिकार अधिकतर अरब-जगत् पर बना रहा था। अब भी कॉन्स्टैन्टीनोपल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, जो साथ ही ससार के मुस्लिमों पर धार्मिक हुकूमत करने वाली खिलाफत का भी केन्द्र थी, (क्योंकि सुल्तान ही खलीफा भी था)। नील नदी की घाटी में तब आजादी की पहली लहर बही,

१ Ibn-Taymiyah (१२६३-१३२८), २ Muhammad Ibn-'Abd-Al-Wahhab (ज० १७२०), ३ Muhammad Ibn-'Ali-Al-Sanusi (१७९१-१८५९), ४ Al-Sayid Al-Murtada (१७३२-१९)

अरब आजादी की पहली लहर, उम काल का मिस्री साहित्य राजनीतिक विद्रोही अल-जवर्ती^१ की नीव पर खड़ा हुआ। अब्दुल्लाह फिक्री^२ अली अल-लैसी^३ और अब्दुल्ला अल-नदीम^४ ने गद्य-पद्य दोनों लिखे। फिर भी ये उसमानी परंपरा के ही कवि थे क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तुर्की का सुल्तान अब भी मुसलमानी-जगत् का नियन्ता था।

उस युग के इस्लाम के अग्रणी जमाल-अल-दीन अल-अफगानी^५ और उसका मेघावी शिष्य मुहम्मद 'अब्दू'^६ थे। इनमें से पहले ने उसमानी खलीफा के नेतृत्व में मुस्लिम जगत् का संगठन शुरू किया, दूसरे ने धर्मशास्त्र को फिर से सँभाला। अन्य अनेक पंडितों ने भी इस दिशा में कार्य किया और सुल्तान-खलीफा द्वारा वे समादृत हुए। अली अबु-अल-नसर^७ इब्राहीम अल-मुवैलिह^८ और मुस्तफा कामिल^९ खलीफा के आदर के पात्र बने। अहमद शौकी^{१०} हाफिज इब्राहीम^{११} और इस्माइल सावरी^{१२} भी इसी परंपरा के लेखक थे। मुस्तफा कामिल ने खुले तौर पर लिखा कि मिस्र की सहानुभूति समूचे मुस्लिम-संसार की एकता के पक्ष में है। उसी उसमानी पक्ष का सीरियक अहमद फारिस अल-शिदयाक^{१३} ने भी समर्थन किया। दूर मोरौक्को के लेखक शिहाब अल-दीन अल-सलावी^{१४} ने भी उसी विचार की पुष्टि की। सीरिया और ईराक में, जहाँ टर्की की नीति भी अनेक बार साहित्यिक दृष्टिकोणों का कारण बन जाती थी, साहित्यिकों के मत दोनों ओर बँट गये थे। सीरिया में जन्मे, और प्रसिद्ध दैनिक 'अल-अहराम' (पिरैमिड) के प्रतिष्ठाता (१८७५) सलीम तकला^{१५} ने उसमानी-संघ का पक्ष लिया। इसी प्रकार उस पक्ष का प्रसिद्ध सीरियक-मिस्री कवि खलील मत्रान^{१६} ने भी समर्थन किया। परन्तु सीरियक जर्नलिस्ट और साहित्यिक इसके विरुद्ध थे। इन्हीं में 'अल-मुगीर के प्रतिष्ठाता सलीम सरकोस^{१७} भी थे। फरह अन्तून^{१८} ने मिस्र में 'जामिया अल-उसमानिया' (उसमानी-मठ) नाम का जर्नल निकाला।

-
- १ Al-Jabarti (१७५६-१८२५), २ Abdullah Fikri (१८३४-९०),
 ३ Ali-Al-Lavthi (१८३०-९६), ४ Abdullah Al-Nadim (१८४४-९६),
 ५ Jamal-Al-Din Al-Afghani (१८३९-९७), ६ Muhammad Abdu (१८४९-
 १९०५), ७ 'Ali-Abu Al-Nasar (मृ० १८८०), ८ Ibrahim Al-Muwaylihi
 (१८४६-१९०६), ९ Mustafa Kamil (मृ० १९०८), १० Ahmed Shawqi
 (१८६८-१९३२), ११ Hafiz Ibrahim (१८७१-१९३२), १२ Ismail Sabri
 (१८६१-१९२३), १३ Ahmad Faris Al-Shidyaaq (१८०४-८७), १४ Shihab-
 Al-Din Al-Salawi (१८३५-९७), १५ Salim Tagla (१८४९-९२),
 १६ Kahlil Matran (ज० १८७२), १७ Salim Sarkis (१८६९-१९०६)
 , १८ Farah Antun (१८७२-१९१४),

मुस्लिम धर्मशास्त्री और 'अल-मनार' के सम्पादक रशीद रिज़ा^१ ने इस मिस्र में बसे सीरियक ईसाई अन्तून का उसमान-पक्षीय दृष्टिकोण सराहा । जुर्जी जैदान^२ और अदीब इसहाक^३ भी उसी विचार के प्रचारक बने । इसी काल प्रतिभाशाली कवि वली-अल दीन यकन^४ हुआ, जो जन्मा कॉन्स्टैन्टीनोपल में था पर पूरा मिस्री हो गया था । उसकी कविता में उसमानो के अनाचारो के विरुद्ध धिक्कार है और अपनी मातृभूमि के लिये मुग्ध उल्लास । वह भी सुधारवादी था ।

परन्तु इस काल की अरबी कविता में प्रायः सर्वत्र सुल्तान-खलीफा के लिए अकारण अगाध भक्ति है । उनकी कविताये मूलतः और प्रायः पूर्णतः प्रशस्तिवादी हैं, जिनका केन्द्र खलीफा की शालीनता है । इस युग के प्रशस्त कवि और अग्रणी साहित्यकार सीरियक बुत्रुस करामाह^५, ईराकी कवि अब्द-अल-वाकी अल-उमरी^६, और लेबनानी कवि नासिफ अल-याज़िजी^७ की भी यही प्रशस्तिवादी सरणी है ।

तुर्की सुधारो के बाद मिदहत पाशा के प्रान्तीय शासनकाल (१८२२-८४) में सीरिया में एक शक्तिमान साहित्यिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ । कॉन्स्टैन्टीनोपल के निरकुश शासन के विरुद्ध जोशीले कसीदे लिखकर मस्जिदों और गिरजों के दरवाजों पर चिपका दिये गये । उन साहित्यकारों पर अब्द-अल-हमीद के सुल्तानी शासन में बड़े जुल्म हुए । साहित्यकार बिखर गये, परन्तु सुधारो के बाद लोग शांति की छाया में लौटे और अब नये सिरे से टर्की राष्ट्र के पक्ष में रचना शुरू हुई । रूसी-टर्की-युद्ध, ग्रीक-युद्ध, इटली-टर्की-युद्ध और बाल्कन-युद्धों के अवसरों पर प्रभूत साहित्य की रचना हुई, जो टर्की के समर्थन में थी । खलील मत्रान ने बोअर युद्ध के अवसर पर दक्षिणी अफ्रीका वालों के पक्ष में सुन्दर कसीदा लिखा । रूसी-जापानी-युद्ध (१९०४-५) के समय सहानुभूति जापानियों के पक्ष में थी और अनेक कसीदों की रचना रूस के विरुद्ध हुई । इस काल का बहुत-सा साहित्य समसामयिक, नियौन और प्रगतिशील है ।

नैपोलियन के आक्रमण (१७९८-१८०१) से मिस्र में आधुनिकता का भी साहित्य में बोलबाला हुआ । इस काल जो मध्यपूर्व में एक सांस्कृतिक आन्दोलन हुआ, उसका नेता बुत्रुस अल-बुस्तानी^८ था । उसकी रचनाये अनेक हैं । इस काल पाश्चात्य विज्ञान से प्रभावित कुछ विज्ञानवादी—शिवली गुमाय्यिल^९ भी हुए । मुहम्मद अली^{१०} और उनके पौत्र

१ Rashid Rida (१८६५-१९३५), २ Jurji Zaidan (१८६१-१९१४),
 ३ Adib Ishaq (१८५६-८५), ४ Wali-Al-Din-Yakan (१८७३-१९२१),
 ५ Butrus Karimah (१७७४-१८५७), ६ 'Abd-Al-Baqi Al-'Umrī (१७९०-१८६२),
 ७ Nasif Al-Yaziji (१८००-७१), ८ Butrus Al-Bustani (१८१९-१८८३),
 ९ Shibli Shumayyil (१८५०-१९१६), १० Muhammad 'Ali (१८०५-४८),

इस्माइल^१ ने मिस्र में नये युग का आरम्भ किया। मुहम्मदअली द्वारा शिक्षा के लिये पेरिस भेजा रिफाआह अल-तिहतावी^२ पहला मिस्री कवि था, जिसने काव्य में फ्रेंच-रूप और टैकनीक का उपयोग किया। खलील मत्रान ने काव्य के क्षेत्र में प्राचीनतावादी होते हुए भी, नये युग की नींव डाली। उसके दृष्टिकोण का आधार अधिकतर पश्चिमी दर्शन था। अपने काव्य-संग्रह 'अल-खलील' (मित्र) (१९०८) में उसने अपने इन विचारों को परिपुष्ट किया। सीरिया में इस दृष्टिकोण का और भी पोषण हुआ। १९०४ तक अमेरिकन राजनीतिक विचार और साहित्यिक अभिप्राय (मोटिफ) भी अरबी-साहित्य-क्षेत्र में पनप चले। १९१३ की २४ अप्रैल को राष्ट्रीय मिस्री विश्वविद्यालय ने अनेक अरबी कवियों और साहित्यिकों को एक दावत में एकत्र कर एक नई एकता का सूत्रपात किया। इस दावत में शरीक सभी अरबी साहित्यिक थे। (दावत खलील मत्रान को दी गई थी) अहमद शौकी, इस्माइल सावरी, जुर्जा जैदान, शकीब अस्लान,^३ अमीन रीहानी^४, जिन्नान खलील जिन्नान^५ हाफिज इब्राहीम^६, मेरी-जियादाह, अलतून अल-जुमैयिल, मुहम्मद लुत्फी जुमा, अब्बास महमूद अल-अक्काद और मुहम्मद कुर्द अली। इस सम्मेलन से साहित्य में नया उत्साह आया।

: ७ :

वर्तमान युग

(१९१४ से)

१९१४ के युद्ध ने उसमानी टर्की की शक्ति तोड़ दी। साथ ही टर्की के तत्वावधान में अरब सघ की योजनायें भी तीन-तेरह हो गईं। उस युद्ध के बाद अरबी-साहित्य एक नई दिशा में चला, विशेषतः स्थानीय और प्रान्तीय सीमाओं से परिमित होकर। इसके दो महत्वपूर्ण कारण थे, जो उन्नीसवीं सदी में ही उदित हो गये थे। एक तो १८६० के गृह-युद्ध के बाद लेबनान टर्की से स्वतन्त्र हो गया था। दूसरे मिस्र पर १८८२ में ब्रिटिश सरकार ने अधिकार कर लिया था। देश प्रेम और आजादी की लहर ने दोनों देशों को अपनी राजनीतिक स्थिति को और निकट से देखने और उस दिशा में साहित्य-रचना करने को बाध्य किया था। और जब १९१८-१९ में वह युद्ध टर्की का साम्राज्य सहारक सिद्ध हुआ तब तो अरबी एकता की बुनियाद ही बिगड़ गई। फिर उपन्यास, नाटक आदि का उदय पश्चिम

१ Isma'il (१८६३-८२), २ Rifa'ah Al-Tihtawi (१८०१-७३),
 ३ Shakib Arslan (ज० १८६९), ४ Amin Rihani (१८७६-१९४०);
 ५. Jibran Khalil Jibran (१८८३-१९३१), ६ Hafiz Ibrahim (१८७१-१९३२),

की ओर अरबों को आकृष्ट करने लगा। इन्हीं दिनों याकूब सरूफी^१ ने अपने गद्य की अविरल प्राजल शैली में एक नये गद्य-टैकनीक को जन्म देकर यह दिखा दिया कि किस प्रकार विज्ञान आदि का वाहन होकर भी गद्य सुन्दर साहित्यिक आकृति धारण कर सकता है।

उपन्यासों की दिशा में पहला कदम सीरिया के साहित्यकारों ने उठाया—घर और बाहर दोनों जगह। सीरियक उपन्यासकारों का अनुसरण करते हुए मिस्री उसमान जलाल^२ ने १८९२ में फ्रेंच ग्रन्थ 'पॉल एट विर्जीनी' का रूपान्तर प्रकाशित किया। यहाँ कहना न होगा कि सीरियक साहित्यकार अधिकतर फ्रेंच आदर्शों के कायल हो चले थे। जुर्जी जैदान की परंपरा के कायल 'मिस्र का कवि' अहमद शौकी ने 'अजरर अल-हिन्द' (हिन्द की कुमारी) नाम से एक आकर्षक काल्पनिक उपन्यास लिखा। मुहम्मद इब्राहीम अल-मुवैलिही ने 'हदीस ईसा इब्न-हिशाम', हाफिज़ इब्राहीम ने 'लैले सतीह' और मुहम्मद लुत्फी जुमा ने 'लैले अल-रूह अल-हैर' लिखकर उपन्यासों के लिए मध्यकालीन 'मकामाह' की परंपरा पुनर्जागृत की।

उपन्यास

हुसैन हैकल^३ ने पहला मिस्री उपन्यास 'जैनव' लिखकर नये उपन्यासों का श्रीगणेश किया। इस पर निःसन्देह फ्रेंच मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रभाव है, फिर भी इसका सारा वातावरण मिस्री है। 'अब्द-अल-कादिर अल-माजिनी^४ और मुहम्मद अब्दुल्लाह इनान^५ ने साहित्य को जनता के और निकट लाकर रखा। मुहम्मद तैमूर^६ ने अपने अल्प-कालिक जीवन में अपनी कहानियों में 'अल-शैख जुमा' में आम जवान का प्रयोग किया। फिर भी क्लासिकल अरबी का दबदबा अभी साहित्य से उठा नहीं। अभी उस पर उसका शिकजा कसा है। अल-माजिनी ने अपने 'इब्राहिम अल-कातिब' (१९३१) में इस दृष्टिकोण का विरोध करते हुए रोज़मर्रा की जवान को 'फूहड', लचक में कमजोर और साहित्यिक निखार के अनुपयुक्त माना।

नाटक

मध्य उन्नीसवीं सदी के पहले अरबी साहित्य में नाटक नहीं था। अनेकार्थ में नाटक का प्रदर्शन इस्लाम की 'स्पिरिट' के विपरीत पडता था। नैपोलियन के साथियों ने सेना के

१ Ya'gub Sarufi (१८५२-१९२७), २. 'Uthman Jalal (१८२९-९८)
३ Husayn Haykal (ज० १८८८), ४ Abd-Al-Qadir Al-Mazini (ज० १८९०),
५ Muhammad 'Abdullah Inan (ज० १८९६), ६ Muhammad Taymur
(१८९२-१९२१)

मनोरजन के लिए मिस्र में एक थ्येटर कायम किया। उसके लौटने के बाद ही वह थ्येटर तो वहाँ की धरा से उठ गया, परन्तु उसका निशान मिटा नहीं, यद्यपि मिस्र के पास खेलने के लिये नाटक-जैसी कोई चीज न थी। पहला अरबी नाटक पचास वर्ष बाद लेवनान में खेला गया। कासिम अमीन^१ ने अपने 'तहरीर अल-मरा'अह' (नारी का उत्थान) और 'अल-मरअह-अल-जदीद' द्वारा जनता को नाटक के स्वागत के लिये तैयार कर दिया था। मारून नक्काश^२ ने, (जो सिदन का था पर वैरुत में रहने लगा था) मोलिए के नाटक 'ला अवारे' का अनुवाद 'अल-बुखैल' (कजूस) ईसाई समाज के बीच अपने घर में खेलने का प्रबन्ध किया। धीरे-धीरे प्राइवेट क्लबों और विद्यापीठों में नाटक खेलने की प्रथा चल निकली। नजीब हदाद^३ के कोनले ह्यूगो और शेक्सपीयर के अनूदित नाटक काफी लोकप्रिय हुए। वैसे ही नजीब हुबैकाह^४ के नाटक भी खूब खेले गये। अगला कदम काव्य-नाटक ने उठाया। इस क्षेत्र के नेता खलील अल-याज़िज़ी^५ और प्रसिद्ध कोषकार अब्दुल्लाह अल-बुस्तानी^६ थे। अरबी थ्येटर के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति अहमद शौकी ने की। 'मसरा' क्लबवाला (क्लियोपैट्रा की मृत्यु १९२९) 'मजनू-लैला' (१९३१) 'अली बे अल-कबीर' (१९३२) 'अन्तरह' (१९३२) और 'अमीरत अल-अन्दलुस' (अन्डलूसिया की शाहजादी, १९३२) नामक शौकी के नाटकों ने अपनी सीमाओं के बावजूद थ्येटर का रंग जमा दिया। खलील मत्रान (जिसे 'दो देशों का कवि' मिस्र और सीरिया का, कहते हैं) १९३४ में ड्रमैटिस्ट पेशे की उन्नति के लिए बने राष्ट्रीय मिस्री मंच का प्रधान चुना गया। उसने अपने मित्र मिस्र के महान् अभिनेता जॉर्ज अवयाज के परामर्श से शेक्सपीयर के 'ओथैलो', 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' और 'हैमलेट' का सुन्दर अनुवाद किया। यद्यपि विषय परदेशी था, परन्तु मिस्र थ्येटर के लिए काफी खेल के प्रसंग मिल गये।

शौकी की भूमि राष्ट्रीय थी। उसने फ़ैरोहो तक की मिस्री परंपरा की रक्षा में अपनी रचनायें की थीं। सुलेमान अल-बुस्तानी^७ ने होमर की 'ईलियड' का अनुवाद करके अरबी भाषा की प्रबन्ध काव्य के लिए योग्यता स्थापित कर दी। शौकी ने अरबी छन्दों को कुछ विस्तार दे दिया था। जिमसे उनकी ग्रहण-शक्ति कुछ बढ़ जाय। उसने छन्द और तुक को केवल साधन माना और उनकी प्राचीन सीमाओं को उसने तोड़ दिया। गद्य की दिशा में भी अपने 'अमीरत-अल अन्दलुस' की सरल भाषा, सहज डायलॉग आदि से अरबी गद्य को एक नया कलेवर दिया। बोझिल भाषा की कृत्रिमता उससे दूर हो गई। अपने प्राचीन

१ Qasim Amin (१८६५-१९०८), २ Marun Naqqash (१८१७-५५),
 ३ Najib Haddad (१८६७-९७), ४ Najib Hubayqah (मृ० १९०६);
 ५ Khalil Al-Yaziji (१८५६-८९), ६ Abdullah Al-Bustani (१८५०-१९३०),
 ७ Sulayman Al-Bustani (१८५६-१९२५)

पद्धति के निबन्धो 'अल-शौकीयात' और अगली रचनाओ के बीच एक प्रशस्त साहित्यिक सप्ताह था। मध्यकालीन युग से चलकर उसने वर्तमान युग का द्वार खोल दिया।

सीरिया, मिस्र और ईराक में साहित्यिक विचार सकुचित सीमाओ को तोड़कर सार्वभौम रूप लेने लगे। बाहर से आते हुए प्रकाश से वहाँ के अरब-साहित्यकारो ने मुंह नहीं छिपाया। आजादी, सामाजिक प्रगति, आर्थिक चेतना, सबने उन्हें अपनी ओर खींचा। सबकी ओर उनकी गति हुई। समसामयिक काव्यधारा अपनी प्राचीन विपन्नता की अर्गला को तोड़ सीमातीत मैदान में बाहर बह चली। कुछ ने उसका प्रतिरोध भी किया। कुछ ने सावधान करने का भी प्रयत्न किया। इन्हीं में मिस्र का मुस्तफा लुत्फी, अल-मन्फलूती (मृ० १९२४) था, जिसने नई दुनिया की ओर आँख मीचकर चलने वाले को आगाह किया।

ईराक ने नयी धारा का स्वागत किया। जमील सिदकी अल-जहावी^१ ने अपनी अनूठी गति, रहस्य, हास्य और शालीन स्वर में उमर खैयाम की लौकिकता और अल-मा'अरी की प्रश्नात्मकता एकत्र कर दी। उसका 'सौरह' फि अल-जहीम' (नरक में विद्रोह) ४३० दोहो में प्रस्तुत, उसके भावों की रवानी और दिमागी आजादी प्रकट करता है। वह दाते और अल मा-अरी दोनो को जानता है, परन्तु अनुकरण एक का भी नहीं करता। बहिस्त का वर्णन करता हुआ वह लेवनानी बगीचो का वर्णन करने लगता है, उसके ग्रीष्मकालिक पर्वत-शिखरो का, उसकी नाजनीनो-शराबो का, श्रीमानो-विलासियो का, यौन कामनाओ का। ईश्वर की बात करता-करता वह ऊपर उड़ जाता है, अल्लाह के अस्तित्व में सन्देह करने लगता है, फिर हिन्दुओ की भाँति सृष्टि का आदिकरण आकाश घोषित करता है, जिसमें सृष्टि फिर समा जायेगी। अल-जहावी के दोजख के अंतिम दृश्य में लैला और उसका प्रणयी सामरी आ पहुचते हैं। फिर कवि, कवियो दार्शनिको, वैज्ञानिको आदि की समूची जमात उस नरक में ला बिठाता है, आखिर इनको खुदा पर एतकाद न था। इसी बीच उसके वैज्ञानिको में से एक आग बुझाने का इजन ईजाद कर देता है, फिर तो वहाँ वह उपद्रव मचता है कि नरक के शासक हैरान हो जाते हैं। दोजख की जब सबसे भयकर सजा का जरिया, आग ही बुझ जायेगी फिर क्या होगा? अन्त में दैवी हस्ती के बीच-बचाव से उस नाजुक स्थिति की सँभाल होती है।

अल-रुसाफी^२ (किरकुक में जन्मा), कुर्दिश खान्दान का ईराकी है, जो बहू परपरा में पला है। उसकी अरबी में मरु का सम्मोहक स्वर है, अभिराम, मादक। निकट पूर्व में अल रुसाफी खूब घूमा है और उसे अरब और तुर्की जीवन का अन्तरग-बहिरग

१ Jamil Sidqi Al-Zahawi (ज० १८६३), २ Al-Rusafi

सब मालूम है। ब्रिटिश मैन्डेट का उसने विरोध किया था। ईराक के स्वतन्त्र होने पर वह उसकी लोकसभा का सदस्य चुना गया। वह काव्य की शक्ति के लिये पुस्तक की शक्ति अनिवार्य मानता है। उसने स्वयं मुहम्मद साहब को न छोड़ा। उसका कहना है कि कुरान की आरम्भिक सूराओ में ग़ज़ब की ताकत है, क्योंकि तब तक पैगम्बर एक पत्नी-व्रती है, पर जब उसका पीरुष अनेकधा नारियो में (बहुविवाह द्वारा) बँट जाता है, तब उसकी सूराओ का ओज भी दुर्बल हो जाता है, स्वयं अल-रसाफी कोई पश्चिमी ज़वान नहीं जानता, पर उसकी अपनी भाषा पर पकड़ काफी मज़बूत है। धार्मिक विश्वासों की दिशा में वह प्रौढ़ और स्वतन्त्र है। 'अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा नहीं' को बदलकर वह कहता है 'जीव के सिवा दूसरा खुदा नहीं'।

अल नज़फ का रहने वाला मुहम्मद रिज़ा अल-शबीवी^१ ईराक की सरकार में लम्बे अरसे तक मिनिस्टर रह चुका है। वह शिया है और अपने विश्वासों में काफी कट्टर है। उसकी कविता आचार-युक्त और भक्तिपरक है। अपने विश्वासों में वह आशावादी है।

१९३० के बाद सीरिया और लेबनान में साहित्य-क्षेत्र में एक नई फसल कटी। विशारह अल-खूरी, वैरत के पत्र 'अल-बर्क' (विद्युत) का सम्पादक, कवि के रूप में सारे अरब-संसार में विख्यात हुआ। शिबली अल-मलात, अमीन तक़ी-अल-दीन और इल्यास फ़ैयाज़ के कसीदों ने जनता और आलोचकों को अपनी ओर खींचा। इस नई प्रगति में लेबनान का प्रकाशवाहक सलीम अन्हूरी (जन्म, १८५५) रहा था। उसका दीवान 'अल-जौहर अल-फर्द' (अनूठा रत्न, १९०४) ने उसे बड़ी प्रतिष्ठा दी। इस्कन्दर अल-आज़ार, फ़ेलिक्स फारिस दाऊद मजाइस के साथ अन्हूरी ने पुराना पन्थ छोड़कर काव्य में नया मार्ग बनाया। उन्हीं दिनों उमर-फ़ाखूरी का साप्ताहिक पत्र 'अल-म'आरज़' प्रदर्शिका वैरत से और शाकिर अल-कर्मी का 'अल-ज़मा' दमिश्क से निकला। इन्हीं दिनों साहित्य के इतिहास पर भी कुछ काम हुआ और बुत्रुस अल-बुस्तानी ने 'अल-मराहिल' (मज़िलें) नाम से तीन खंडों में अरब साहित्य का इतिहास छपा। मिखाइल नईमा^२ ने भी अपना इतिहास 'ज़िब्रान' तभी प्रकाशित किया। फ़ुआद अफ़ाम अल-बुस्तानी 'अल-रवा' (आश्चर्य) का लेखक वाचाल और रोमांटिक निकूला फ़ैयाज़ विख्यात साहित्यिक और वैरत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अनीस अल-मकदीसी और मिस्र के ताहा हुसैन^३ अरब-साहित्य में नई मज़िलों का निर्माण करते रहे हैं। इनमें ताहा हुसैन 'ज़ाईम अल-मुज़द्दीन'

१ Muhammad Rida Al-Shabibi (ज० १८९०), २ Mikha'il Na'imah

(ज० १८९४) ३ Taha Husayn (ज० १८८९)

(आधुनिक विचारधारा के नेता) करके प्रसिद्ध है और निस्सदेह वर्तमान जाग्रति की सबसे ऊँची आवाज़ है ।

लोक-साहित्य

ऊपर लिखे साहित्य के अतिरिक्त अरबी में अलिखित साहित्य का भी एक खासा भंडार है । वह लोक-साहित्य है, मछुओ, कबीलो, खानाबदोशो और अपढ अरब जनता का रोज़मर्रा की ज़बान मे नित्य कही जाने वाली कहानियाँ 'हद्सू' (कहानी) कहलाती है । 'रिवायह' रावी द्वारा सुनाया जाने वाला पहला प्रबन्धकाव्य था । अब वह कहानी का सामान्य नाम है । उसी से नाटक—कॉमेडी और ट्रैजेडी—दोनों का भी बोध होता है। रात की कहानियाँ 'अस्मार' और प्रहसन पुराण 'खुराफत' कहलाते हैं । अल-नदीम (मृ० ९५५) ('अल-फिह्रिस्त' का सकलनकर्ता) के समय से ही लोक-साहित्य का सग्रह शुरू हो गया था । बाद मे अज्ञात रचयिताओ की कहानियाँ लोकप्रिय हुईं । 'बत्तालून' 'अनुदात्त नायक की 'जीहा' (दुष्ट नायक) की कहानियाँ हैं । इन लोक-कहानियो का प्रचलन अरब ससार मे बहुत है । सदा से अरब कहानियो के कहने-सुनने वाले रहे हैं ।

लोक-गीत

अरबो के लोक-गीत भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है । अरब स्वभाव से ही गायक होता है । उसके गीतो में धार्मिक अनुवृत्तो की ओर भी सकेत होते हैं । सीरिया-फिलिस्तीन में भी 'अताब' (कृष्ण गीत) बद्नू ऊँट-सवारो मे 'मब्वाल' देहातो मे विवाह के गीत 'लगूता' और 'जलवा' गाये जाते हैं । एक विशेष प्रकार की मौखिक सुनाई जाने वाली कविता 'मतलू' (बहुवचन 'मताली'—मत्त कर देने वाली) कहलाती है । मरण और शोक प्रकट करने वाले गाने 'तनावीह' नाम से विख्यात है । 'गिना' और 'मीज़ाना' भी लोकगीतो की ही दो किस्में हैं ।

ताज़िया के सिलसिले मे भी एक प्रकार के मौखिक अलिखित साहित्य का उपयोग होता है । 'ताज़िया' मरण-गायनो की ही सज़ा है । गिया-मुस्लिम जगत् में मुहर्रम के अवसर पर इन मरसियो का वाचन होता है । उस काल अनेक मुस्लिम देशो मे 'आशूरा' नाम का एक प्रकार का नाटक खेला जाता है । खिलाफत की लडाई में जो गृह-युद्ध हुआ था, उसमें अली के पुत्र अल-हुसैन और अल-हसन करवला के मैदान मे मारे गये थे । यह लीला (या लोक नाटक) उसी घटना के स्मारक मे की जाती है, जिसमे मर-सिया पढा जाता है और अनेक प्रकार से श्रद्धालु शोक प्रकट करते हैं । शोक प्रकट करते हुए ही कागज़ की ताज़िया उठाकर लोग जलूस में करवला के मैदान में (करवला ईराक मे है, इससे अन्य देशो में स्थान विशेष करवला मान लिया जाता है) पहुँचते हैं । राह में साथ ही साथ कृत्रिम लडाई भी होती चलती है ।

अरबी साहित्य में इधर बड़ी प्रगति हुई है और उसका भविष्य आशागर्भित है। सारा एशिया आज पश्चिम की शोषक नीति से विद्रोह कर उठा है। अरब देशों— ईराक, सीरिया, लेबनान, ट्रान्सजार्डन, अरब, यमन, अदन, मिस्र, मोरौक्को, लिबिया, सूडान—मर्वत्र एक नई आजादी की आवाज़ उठी है और उसका अनुवर्ती साहित्य उस वातावरण में सतत जागरूक है।

३. अक्कादी साहित्य

: १ :

वीर महाकाव्य

अक्कादी साहित्य से तात्पर्य उन सारे नगरों के साहित्य से है जो अति प्राचीन काल में (३०००-६०० ई० पू०) मध्य और दक्षिण ईराक तथा दक्षिण-पश्चिमी ईरान पर छाये हुए थे और जो सुमेरी-एलामी-बाबुली (अक्कादी) —आसुरी सभ्यता के केन्द्र माने जाते हैं।

वह साहित्य बहुत पुराना है, प्रायः उतना जितनी सभ्यता पुरानी है, सुमेरी सभ्यता। सदियों-सहस्राब्दियों दजला-फरात के द्वाब के दक्षिणी भाग में, फिर मध्य और उत्तर में, पश्चिम और पूर्व में गीली ईंटों पर कीलनुमा अक्षरों में (जिससे लिपि का नाम 'क्यूनी-फॉर्म' पडा) साहित्य लिखा गया। उस अगाध भंडार में सभी सुरक्षित भी न रह सका, अधिकांश नष्ट हो गया, फिर भी बहुत कुछ बच रहा विशेषतः एक असुर सम्राट् अशुर-बनिपाल (असुर-अवनिपाल) के अध्यक्षता से।

ईसापूर्व तीसरी सहस्राब्दी में ही इस साहित्य का निर्माण शुरू हो गया था परन्तु समय-समय पर मौसम और मनुष्य दोनों उसे नष्ट कर देते थे। सातवीं सदी ई० पू० के इस अशुर-बनिपाल (६६८-२६ ई० पू०) को इसकी रक्षा की ऐसी लगन लगी कि उसने अपने ग्रन्थागार में हजारों लिखी ईंटें, खुदे पत्थर एकत्र कर लिये। यदि वे सारे एक ही जगह उस प्राचीनकाल में ही एक भावुक मानव की निष्ठा से सुरक्षित न कर लिये गये होते तो संभवतः हमें उस प्राचीन सभ्यता के साहित्य का बोध न होता।

इस संग्रहीत सामग्री में काव्य, कानून, अनुवृत्त, धर्मशास्त्र, सूक्त सभी कुछ था। उम भंडार के कुछ रत्नों का हम यहाँ विवरण देंगे।

सुमेरी साहित्य और इस अर्थ में विश्व-साहित्य का प्राचीनतम ऐतिहासिक वीर-महाकाव्य (एपिक) 'गिल्गामेश' है। यह उस जल-प्लावन की कहानी है जिसका उल्लेख प्रायः सारी सभ्यताओं के साहित्य में मिलता है। उस जल-प्रलय से सृष्टि की रक्षा बाइबिल में नूह करता है, शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति में मनु। वह जल-प्रलय सुमेर में ई० पू० ३५०० के लगभग हुआ। उसमें पुराविदों ने बाढ़ और वर्षा के जल से लाई पाँच फुट गहरी मिट्टी खोद डाली है। उम जल-प्रपात का पहला लोमहर्षक वर्णन सुमेरी में १५०० ई० पू० के लगभग लिखा गया, शतपथ ब्राह्मण की कथा में प्रायः डेढ़

हजार वर्ष पहले । उसी का महाकाव्य रूप कुछ काल बाद फिर 'गिल्मेश' नाम से रचा गया जो १२ ईंटी पर खुदा हुआ अशुर-बनिपाल के ग्रन्थ-सग्रह में असुरो की राजधानी निनेवे से मिला ।

'गिल्मेश' काव्य के भीतर काव्य है । काव्य का 'हीरो' गिल्मेश है परन्तु उसके भीतर आये जल-प्लावन का वर्णन जलप्लावन के हीरो, गिल्मेश, का पूर्वज जिउ-सुद्दू करता है । वह शुरुप्पक का रहने वाला है, सुमेरी-बाबुली कथाओ का मनु । 'गिल्मेश' महाकाव्य में वही जिउसुद्दू अपने वशधर और काव्य के नायक गिल्मेश से जल-प्रलय की कथा इस प्रकार कहता है—

“मैं तुझसे एक भेद की बात कहूँगा, और तुझसे देवताओ की रहस्य-मन्त्रणा तक कह दूँगा । मगर शुरुप्पक को तू जानता है, उसे, जो फरात (फरातू) के तट पर है—वह नगर पुराना हो गया था, और उसमें बसने वाले देवता—महान् देवता के चित्त में हुआ कि जल-प्रलय करे

“दिव्य स्वामिन्—नेक देवता एकी—उनके विरुद्ध था । उसने उनकी मन्त्रणा एक नरकट की झोपडी को सुनाकर कही—नरकट की झोपडी, नरकट की झोपडी । दीवार, ओ दीवार ! सुन, हे नरकट की झोपडी ! समझ ओ दीवार !”

यह इस प्रकार झोपडी के बहाने इसलिए कहा गया कि जिउसुद्दू, जो उसी झोपडी में सो रहा था, सुन ले । फिर देवता ने खुलकर उससे कहा—

“शुरुप्पक के मानव, उबर्दुदू के पुत्र, घर को गिरा डाल, एक नौका बना, माल-असवाब छोड़ दे, जान की फिक्र कर । जायदाद को तोबा कर और (अचानक मर नहीं) जिन्दगी बचा ले ! सारे जीवों के बीज चुन ले और नौका के बीच ला रख !”

जिउसुद्दू ने नौका बनाई और उसे जीव-बीजों से, भोजन आदि से भर लिया और नगरवासियों से वह बोला—“शक्तिमान् पवन देवता एन्लिल उससे घृणा करता है, इससे वह जिउसुद्दू अब उनके बीच नहीं रहेगा । जाते समय उसने झूठ कहा कि देवता उन पर कृपा करेंगे, रहमत बरसायेंगे । उसने अपने परिवार को फिर नाव में चढ़ा उसे सब ओर से बन्द कर लिया । और तब भयानक तूफान आया और काले विकराल मेघों के बीच स्वयं देवताओं को समस्त नागरिकों ने मशाल चमकाते देखा ।

“भाई-भाई को न पहचान पाता था । शून्य और आदमी में कोई फर्क नहीं था । (ये लोग दिखाई नहीं पड़ते थे) स्वयं देवताओं को जल-प्लावन से भय हो चला । वे सरके । वे देवता उनके स्वर्ग में जा पहुँचे । देवता कुत्तों की भाँति भय से काँप रहे थे, स्वर्ग की देहली में एक-दूसरे से चिमटे । देवी इनन्ना (सुमेरी मातृदेवी, शोमियों की इशतर अथवा अस्तार्ते-स्त्री) प्रसवपीडिता नारी की भाँति चीख उठी । वह मधुभाषिणी देवपत्नी रो-रोकर देवताओं से कहने लगी—“दिन मिट्टी हो जाये क्योंकि मैंने देवमभा

मे अनुचित कहा ! भला क्यों देवताओ की सभा मे मैंने कुवाच्य कहा ! क्यों अपनी ही प्रजा के लिए तूफान बरपा किया ? मैंने क्या अपनी प्रजा को इसीलिए जना कि उनसे मछलियों के अडो की तरह समुद्र भर जाये ?”

छह दिन और सात रात तूफान और जल की बाढ उमडती रही और जल की सतह पर बहता जिउसुद्दू अपने साथियों के लिये ज़ार-ज़ार रोता रहा । पर्वत-शृखला के ऊँचे शिखर मात्र जल के ऊपर थे । इन्ही में एक से नौका जा लगी और सप्ताह भर वही लगी रही । जिउसुद्दू कहता गया—

“सातवें दिन मैंने एक कबूतर निकाला और उडा दिया । कबूतर उड गया । वह चहुँ ओर उडता रहा पर कही उतरने को जगह न मिली और वह लौट आया । मैंने एक अबावील निकाली और उडा दी । अबावील उड गई । वह चहुँ ओर उडती रही पर कही उतरने को जगह न मिली और वह उडती हुई लौट आई । मैंने एक काग निकाला और उडा दिया । काग उड गया और उसने घटते हुए जल को देखा । उसने (दाना), चुगा, जल हेला, डुबकियाँ लगाई, लौटकर नहीं आया । मैंने (हविष) निकाला और कुर्बानी की (यज्ञ किया) चारो हवाओ के प्रति । पर्वत की उत्तुग शिला पर मैंने आपान (मदिरा) चढाया, और सात बोटल रख दिये, उनके नीचे वेंत, दारु और घूप-अगुरु बिखेरे । देवताओ ने सुरभि सूँधी, देवताओ ने प्रभूत गध ली, देवता यज्ञ के स्वामी के चारो ओर इकट्ठे हो गये । अन्त में देवी (इनन्ना) ने पहुँचकर वह ग्रेवेयक (हार) उठाकर, जो देव अन ने उसके कहने से बनाया था, कहा—‘देवताओ, जैसे मैं अपने गले की नीलमणियों को नहीं भूलती, उसी प्रकार मैं इन दिनों को नहीं भूल सकती । इन्हें सदा याद रखूँगी । देवता यज्ञ में पधारें, परन्तु एन्लिल न आवे, इस यज्ञ का भाग वह न पावे, क्योंकि उसने कहना न माना, क्योंकि उसने जलप्रलय की सृष्टि की और नाश के लिए मेरी एक-एक प्रजा गिन ली ।’ तब देवता एन्लिल ने नाव देखी । एन्लिल क्रुद्ध हो उँठा । उसने पूछा कि किस प्रकार कोई मर्त्य (उस प्रलय से) बचकर निकल गया । श्रीमान् और शिष्ट भूदेव एकी ने उससे तर्कपूर्वक कहा—

‘देवताओ के देवता, वीर, क्यों, क्यों तूने कहना नहीं माना और बरबस प्रलय की ! पाप पापी के ऊपर डाल, सीमोल्लघन का अपराध सीमा लाँघने वाले पर । कृपा कर, जिससे वह सर्वथा उच्छिन्न (एकाकी) न हो जाये, नितान्त विभ्रान्त (मूढ) न हो जाये । तेरे जलप्रलय लाने से अच्छा है कि सिंह भेजकर प्रजा की सख्या कम कर दे । तेरे जलप्रलय लाने से अच्छा है कि भेडिया भेजकर प्रजा की सख्या कम कर दे ।’

“क्रुद देवता शान्त हो चला, एकी कुछ के किये पापो का दड बहुतो को देने वाले उस देव की भर्त्सना करता गया । अन्त में एन्लिल नौका के भीतर चला आया । उसने मेग हाथ पकडा और मुझे बाहर लाया, स्वयं मुझे । वह मेरी पत्नी को भी बाहर निकाल लाया

और मेरी बगल में उससे घुटने झुकवाये (प्रणाम कराया)। उसने हमारे माथे का स्पर्श किया और हमारे बीच खड़े होकर हमें आशीर्वाद दिया। “पहले जिउसुद्दू मनुष्य था। पर अब से जिउसुद्दू और उसकी पत्नी निश्चय ही हमारी तरह देवता होंगे। जिउसुद्दू और उसकी पत्नी दूर नदियों के मुहाने में वास करेंगे।”

परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह कहानी में कहानी है। जलप्रलय की कथा। इस काव्य का अन्तरंग तो है और इसी से वही प्रधान भी है, परन्तु काव्य स्वयं गिल्गमेश के पराक्रमो पर आधारित है जो इस प्रकार है—

(पहली ईंट) गिल्गमेश का पिता आधा अपार्थिव है आधा मानव, और माता देवी निन्सुन (लुगालबन्दा की पत्नी) है। उसका उरुक राज्य का शासन इतना निरकुश और अत्याचारव्यजित है कि प्रजा देवताओं से रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। देवताओं ने उसका अन्त करने के लिए एक विचित्र वनैला मानव सिरजा। उस एकिदू का सारा बदन बालों से भरा था (ऋग्वैदिक वृषाकपि) और वह वन के पशुओं के साथ रहता था।

मरु के शिकारियों ने गिल्गमेश से उसकी शिकायत की कि वह अचरज का जीव उन्हें डरा देता है। पशुओं को उनके पाश से छुड़ाकर स्वतन्त्र कर देता है। गिल्गमेश ने उसे रिझाने के लिए सुन्दर देवदासी (मन्दिर की कन्या) भेजी। जिससे एक बार पतन हो जाने पर पशु उससे मुँह फेर लें। वह अपने कार्य में सफल हुई और जब वह उसके आलिंगन से अलग हुआ तब—

“हरिणों ने उसे देखा, उस एकिदू को, और भाग चले।

खेत के पशु उससे दूर-दूर हो चले।

क्योंकि एकिदू की पवित्रता नष्ट हो चुकी थी।”

अपने पशु-मित्रों को छोड़ देने पर वह उस नारी के साथ उरुक पहुँचा। नारी ने गिल्गमेश के पराक्रम और शक्ति का वर्णन कर उसकी ईर्ष्या उभाड़ दी थी।

“मुझे उसे ललकारने दो! मैं गर्व से बोलूँगा;

उरुक के नगर में चिल्ला कर कहूँगा।

‘शक्तिमान मैं हूँ। मैं, मैं जो प्रारब्ध को बदल सकता हूँ।’

निश्चय ही मुझे मरु में जन्मे की कुव्वत बड़ी है।”

एकिदू के आने का पता गिल्गमेश को अपने सपने से चल गया था और उसकी माँ ने सपने का अर्थ यह लगाया था कि दोनों वीर मित्र हो जायेंगे।

(दूसरी ईंट) नारी ने एकिदू को नगर में लाकर उसे रोटी खाना, जौ की शराव पीना, तेल लगाना, नहाना, सभ्यता के सारे तरीके सिखा दिये थे। एकिदू गिल्गमेश से लडा। खूब द्वन्द्व-युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे की शक्ति से परिचित हो उसे सराह कर मित्र हो गये।

(तीसरी ईंट) फिर वे (सीरिया) के दारुवन की ओर चले जिसकी रक्षा हुवावा
अथवा हुंबावा (हव्वा दैत्य—सभवत जलहीन मरु का रूपक) करता था—

“हुवावा की गरज तूफान है,
उसका मुखगह्वर आग,
उसकी सांस मृत्यु ।”

एकदू पहले कुछ घबडाया परन्तु गिलगमेश की महत्वाकाक्षा उसे प्रेरित करती
रही । यद्यपि उरुक के वृद्धो और सूर्य देवता तक ने उन्हे मना किया, दोनो दारुवन की
ओर चल पडे । माता निन्सुन सूर्यदेव को मनाती रही । (चौथी ईंट टूट गई है पर जान
पड़ता है) वे सकुशल दारुवन पहुँच गये । (पाँचवी ईंट) गिलगमेश को भयानक स्वप्न
आये जिनका अर्थ एकदू ने हुवावा का सहार लगाया । दैत्य के मिलने पर गिलगमेश ने
सूर्य को याद किया और देवता ने जब आठ हवायें चला कर हुवावा को विक्षिप्त कर दिया
तब गिलगमेश ने उसका सिर काट लिया । (छठी ईंट) दोनो वीर विजयी होकर उरुक
लौटे । अब देवी इनिन्ना, जिसके अनेक प्रिय पात्र थे, उस पर रीझ गई, परन्तु गिलगमेश
ने उसे यह कहकर विमुख कर दिया कि उसके सभी प्रणयियो का भीषण अन्त हुआ ।

ऋषाभिभूत देवी ने अपने पिता अन देवता से उसके सहार के लिए दिव्य वृषभ
सिरजने को कहा । देवता ने उत्तर दिया कि इसका परिणाम पृथ्वी पर सात वर्ष तक अकाल
होगा । परन्तु वनस्पतियो की स्वामिनी ने प्रत्युत्तर मे कहा—

दिव्य वृषभ सिरज दिया गया । पहले सौ आदमी, फिर दो सौ और तब तीन सौ
उससे लड़ने भेजे गये । उसने सब को मार डाला । तब एकदू ने उसकी सींगे पकडकर उसे
पटक दिया और गिलगमेश ने उसे मारकर इनिन्ना का घोरतर अपमान किया । वृषभ की
सींगों से उन्हें साठ मन तेल मिला जिसे उन्होने महार्ह-रत्नो के दीप मे डाल लुगाल्वन्दा
के मन्दिर मे जलाया । तब दोनो प्रीतिभोज मे बैठे और गिलगमेश ने पहली कही—

“वीरो में शालीन कौन है,
वीरों में अप्रतिम कौन है,
गिलगमेश वीरो में शालीन है,
एकदू वीरो में अप्रतिम ।”

उस रात एकदू ने एक भयानक स्वप्न देखा (सातवी ईंट टूट गई है परन्तु एगिया
माइनर के वोगजक्रोए से मिले महाकाव्य के एक हित्ती अनुवाद से स्पष्ट है कि) उसने देखा
कि देवताओ ने अपनी सभा में निश्चित किया कि एकदू वृषभ मारने के कारण मरे और
गिलगमेश जीवित रहे । उसने जागकर बुरी तरह उस नारी को कोसना शुरू किया जिसने
उसे पशु-जीवन के निश्छल वातावरण से लाकर विपज्जनक मानव-जगत् में पटक दिया ।

फिर एकदू ने एक और स्वप्न देखा जिममे यमलोक का वर्णन है—

“उस सदन की ओर जहाँ प्रवेश कर कोई लौटकर नहीं आता,
 उस मार्ग से जो फिर लौटता नहीं,
 उस सदन की ओर जिसमें बसने वाले प्रकाश नहीं पाते,
 जहाँ धूल (खाने के लिए) मास है, मिट्टी रोटी है,
 और जहाँ वे पक्षियों की भाँति परो के वस्त्र पहनते हैं,
 और अन्धकार में रहते आलोक से वंचित रहते हैं।”

(आठवीं ईंट) गिल्गमेश अपने मरणासन्न मित्र को धीरज बँधाता है, परन्तु वीर
 एकिदू की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती है—

“कैसे हो, कैसी नींद है यह जिसने तुम्हें जकड़ लिया है ?

तू काला पड़ गया है, मेरी आवाज़ नहीं सुनता !

पर उसने अपनी आँखें नहीं खोलीं ।

गिल्गमेश ने उसके हृदय पर हाथ रखा, गति बन्द थी,

उसने (अपने मृत) मित्र को बधू की भाँति ढँक दिया ।”

गिल्गमेश उसके लिए कातर विलाप करने लगा, परन्तु तभी स्वयं उसे एक
 दारुण विचार ने आ घेरा—क्या अपने मित्र की ही भाँति एक दिन वह भी इसी प्रकार
 मर जायगा, अकड़कर गुँगा हो जायगा? सत्रस्त हो उसने दूर बसने वाले जिउसुदू को
 ढूँढ़ निकालने और उससे उस अमरता का भेद जानने का निश्चय किया जो जल-प्रलय
 के पश्चात् जिउसुदू को देवताओं से प्राप्त हुआ था । (नवी ईंट में उसकी यात्रा का वर्णन
 है) । पहले वह भयानक पर्वतों पर चढ़ता है जिनकी रक्षा भीषण वृश्चिक-मानव करते
 हैं, वृश्चिक-मानव जिनके सिर और घड़ मनुष्य के हैं, टाँगें पक्षियों की, और डक विच्छू
 के । तब उसे मद्यकन्या मिलती है, जो समुद्र की गहराइयों में रहती है और जिससे
 (दसवीं ईंट में) वह अपनी पिछली साहसपूर्ण यात्रा का वर्णन करता हुआ अमरता
 प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा घोषित करता है । मधुवाला (उमर खय्याम के स्वर
 में जैसे) कहती है—

“गिल्गमेश, तू दूर (विदेश) क्यों भाग रहा है ?

जो तू ढूँढ़ रहा है वह (अमर) जीवन तू नहीं पा सकता ।

जब देवताओं ने मानव-जाति को सिरजा—

तब उसके लिये मृत्यु की व्यवस्था की ।

स्वयं उन्होंने दोनों हाथ जीवन को पकड़ा !

और देख, गिल्गमेश, तू तो अपना पेट भर ।

दिन और रात ऐश कर,

यही, यही, आदमी की किस्मत है ।”

गिल्गमेश उससे आश्वस्त नहीं होता, चलता चला जाता है जब तक जिउसुद्नू के 'मृत्यु के समुद्र' में नाव चलाने वाले माझी को नहीं ढूँढ निकालता। (यहाँ पाठ टूट गया है, पर टूटी लिपि से ध्वनि निकलती है कि) वह क्रुद्ध होकर नौका की पाल फाड़ देता है, मस्तूल उखाड़ देता है। तब माँझी भी उसे मधुबाला की ही भाँति मरण को जन्म-सिद्ध मान, लौट जाने को कहता है। परन्तु जब वह लौटने को राज़ी नहीं होता तब माँझी उसे इस शर्त पर ले जाने को उद्यत होता है कि नाव को बढाने के लिए वह बाँस काट लिया करे। 'मृत्यु का समुद्र' विपाक्त था। इससे नाव खेने के लिये प्रत्येक चोट के बाद बाँस को फेंक देना पडता था। बावन लगियो (चोटो) के बाद, अन्त मे वह मृत्यु का समुद्र पार कर विस्मित अमर जिउसुद्नू के सामने जा खडा हुआ।

गिल्गमेश ने मानव जाति को मरण-भय से मुक्त करने की अपनी उत्कट महत्वा-काक्षा घोषित करते हुए जिउसुद्नू से पूछा कि वह किस प्रकार अपने स्वाभाविक मरण-भाग्य से मुक्त हो सका है ? (ग्यारहवी ईंट) तब जिउसुद्नू उससे जल-प्रलय की कथा कहता है। यही जल-प्रलय की कथा 'गिल्गमेश' एपिक का अन्तरग है। फिर वह कहता है कि "यदि तुम अमर जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो पहले सप्ताह भर बिना सोये रहो, जागो।" परन्तु यात्रा के श्रम से थका गिल्गमेश जागने की बजाय सप्ताह भर सोता है। तब जिउसुद्नू उसे माझी के साथ स्नान करके ताजा हो आने को भेजता है। और लौटने पर उसे बताता है कि अमरता समुद्र-तल में उगने वाली एक औषधि (पौधा) से प्राप्त होती है।

"उसके काँटे तेरे हाथ में गुलाब की भाँति चुभेंगे।

फिर भी यदि तू उस औषधि को पा ले तो जीवन (अमरता) को पालेगा।

गिल्गमेश ने यह सुनकर कमरबन्द कसी—और पैरों में भारी पत्थर बाँधे।

वे उसे गहरे तल में खींच ले गये और उसने वह औषधि देखी।

'तब उसने पौधा उखाड़ लिया, और उसके काँटे उसके हाथ में चुभ गये।"

(मोती निकालने वाले पनडुब्बे आज भी फारस की खाडी मे इसी प्रकार अपने पैरो मे पत्थर बाँधते हैं।) अब गिल्गमेश अपने पत्थरो की रस्ती काट मुक्त हो गया। प्रसन्न वदन ऊपर पहुँचने पर माझी उसे मर्त्य जगत् की ओर लौटा ले चला। साठ घटे निरन्तर चलते रहने से गिल्गमेश थककर विश्राम और सरोवर में स्नान करने के लिए रुका।

"एक सर्प ने औषधि की गन्ध पा ली।

जल से वह सपद निकला और औषधि लेकर चम्पत हो गया।

(सरोवर) लौटकर सर्प ने अपनी त्वचा (कँचुल) छोड़ दी, पुनर्जन्मा हुआ।

तब गिल्गमेश बैठकर रुदन करने लगा।

उसके गालों पर आंसू यह गले '.....'

'किसके लिये मैंने अपने हृदय का रगत गुलापापा है ?

मैंने अपने लिये कुछ (भला) नहीं किया;

केवल धूल के नृपति जीव (सर्प) का भला किया।'

(प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं के विद्यमान में अमरता का रहस्य मर्प को ज्ञात है। समुद्र तट का पीला तन्तु प्रवाल (मृगा) है जिसे सभी प्रारंभिक जातियाँ सजीवनी मानती थीं।) काव्य का तन्तु यही अन्त हो जाता है। उग्रत, उदात्त, श्रमशील मानव ने अपने मातृप्राय देवताओं के अमृत-रहस्य को ले लेना चाहा परन्तु विफल-मनोरथ अन्ततः मृत्यु का शिकार हो वह उनका हास्यास्पद बना। (ब्राह्मवी ईट मम्भवत वाद की है) गिल्गमेश, बुद्ध और व्याकुल, परलोक की व्यवस्था जानने के लिये अपने मित्र के प्रेत में माहात्म्य के लिये उन मारे 'तपु'ओं (तपन्—विधानों) को तोड़ देता है जो मानव की प्रेत की छाया में रक्षा करने हैं। देव नेगल, जो यमलोक पहुँचकर निकल भागा था, भूमि में छेद कर देता है और—

"एकित्तू का प्रेत यायु की भाँति पृथ्वी से निकल पड़ा।

दोनों सपद गले मिले,

क्रन्दन करते वे बात करने लगे।

'बता मेरे मित्र, बता मेरे मित्र,

यता कन्न के विधान, जो तूने देखे हैं !'

'नहीं बताऊँगा मित्र, तुझे नहीं बताऊँगा,

क्योंकि यदि अपने देखे कन्न के विधान तुझे बता दूँ,

तो तू बँठा रोया करेगा !'

तो (कुछ परवाह नहीं) मुझे बँठकर रोया करने दे।"

एकित्तू के प्रेत ने तब बताया कि किस भयानक रीति से वस्त्र की भाँति शरीर को कीट चाट जाते हैं। केवल वही परलोक में शान्ति पाते हैं जिनकी समाधि पर जीवित निरन्तर आहार और पेय भेंट चढ़ाते रहते हैं। अन्यथा प्रेत निरन्तर सड़को पर घूमते, मल खाते और नालियों का जल पीते रहते हैं। यही 'गिल्गमेश' काव्य का नितान्त निराशा में अन्त हो जाता है। हाल के मिले काव्य की एक दूसरी प्रति से ज्ञात होता है कि गिल्गमेश को भी अन्ततः मरना पड़ा और मरकर उसने परलोक के देवघरो (जजो) में स्थान पाया।

यह काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके अनुवाद हिन्दी, शुबरी आदि भाषाओं में हुए और ग्रीक पुराणों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अनेक आर्य, अनार्य, चीन आदि के पुराणों में भी जलप्रलय की कथा गाई गई। भारतीय शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति पर भी उसकी छाया पड़ी।

इर्रा-काव्य एनुमा-एलिश

अक्कादी का दूसरा काव्य 'इर्रा (इरा, इला-संस्कृत) का काव्य' कहलाता है। इसमें प्रधानतः देवता इर्रा के मानवजाति के प्रति क्रोध का वर्णन है जिसके परिणाम-स्वरूप निकटपूर्व की सारी जातियों में दारुण युद्ध होता है। अन्त में बाबुली (अक्कादी) उस महासमर में विजयी होते हैं। परन्तु इस काव्य से बड़ा और विशिष्ट महत्व का 'एपिक' काव्य-सृष्टि-सम्बन्धी 'एनुमा एलिश' ('जब ऊपर', काव्य के दो आरम्भिक शब्दों के आधार पर उसका नाम रखा गया है) है। अशुर और बाबुल में मृष्टि और देवतत्व के सम्बन्ध में जो धारणाएँ प्रचलित थी, उन्हीं का इस 'एपिक' से आभास मिलता है। काव्य में १००० से ऊपर पक्तियाँ हैं और अब वे सब की सब मिल गई हैं। इस काव्य की पक्तियाँ सात पट्टिकाओं पर खुदी हैं। सम्भवतः इस काव्य की रचना ई० पू० द्वितीय सहस्राब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई यद्यपि उपलब्ध सारी सामग्री पहली सहस्राब्दी (ई० पू०) के लेखों से ही प्रस्तुत हुई है। इसमें उन घटनाओं का सविस्तार वर्णन है जिनसे मार्दुक अक्कादी देवलोक का प्रधान बन गया। आरम्भ में इसमें देवताओं की सृष्टि और उनके पारस्परिक युद्धों का वर्णन है जिनमें अन्ततोगत्वा अशांति की परिचायिका जलदेवी तियामत (अथर्ववेद 'तैमात') पर मार्दुक विजयी होता है। मध्य भाग में, मार्दुक के कार्यों का उल्लेख है—तियामत के शव से विश्व का निर्माण, विश्व की व्यवस्था और मनुष्य की अभिसृष्टि, और अन्त में मार्दुक के पचास नामों की महिमा पर स्तोत्र का उपसंहार है।

अन्य काव्य

इनके अतिरिक्त उस साहित्य में कुछ और काव्य भी मिलते हैं। हाँ, इनके खडमात्र आज उपलब्ध हैं। एक में दैत्य लब्बू के सहार का वर्णन है। दूसरे में महादेव एन्लिल की भाग्य-पट्टिकाओं के आहर्ता जु-बिर्द के नाश का। एक तीसरे काव्य-खण्ड में दानवों की सेना से लड़ने वाले कुथाह् के राजा का वर्णन है।

पुराण

उस साहित्य में अनेक पौराणिक आख्यानों का वर्णन मिलता है। 'एनुमा एलिश' और 'गिल्गामेश' की पौराणिक कथाओं का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। दो मानव-संहार की आख्यायिकाओं में पौराणिक ऋषि उत्तपिग्गितम का उल्लेख हुआ है। दो ख्यातों में परलोक (पाताल-नरक) का उल्लेख है। इनमें पहले में देवी इग्तर के नरक-अवतरण के कारण पृथ्वी पर सारे यौन कृत्यों के अन्त और परिणाम का विगद वर्णन है। दूसरे में उन घटनाओं का उल्लेख है जिनके फलस्वरूप अक्कादी यम (नरक देवता) नेगल की पाताल लोक के शासक के रूप में नियुक्त होती है।

इनके अतिरिक्त दो और खण्डित ख्यातें मिली हैं जिनका नववध दो महत्वशाली

व्यक्तियों—अग्नी और एतना में है। अग्नी वाले प्रसंग में मनुष्य के मरण के कारणों की व्याख्या है। एतना वाले में जन्म मर्त्य ओपधि की गोज का जिक्र है। दूसरी कथा मनो-रञ्जक है।

एक बार मर्त्य और गरुड ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा की, परन्तु गरुड ने सर्प के बन्धों को गत किया। इस पर तबत और वृद्ध मर्त्य ने सूर्य देवता में शिकायत की। सूर्य ने राय दी कि तुम्हें ब्रह्म का अग्निपत्र उठा लो और जब गरुड उसे गाने आये तब वह उसे फाट दे। मर्त्य ने ऐसा ही किया और जब गरुड आया तब उसने उसे पकड़कर उसके पक्ष फाट लिये और उसे गर्दू में गाने दिया जहाँ गरुड काट में जराहता पड़ा रहा। अब सूर्य में प्रार्थना करने की बारी उगरी थी। परन्तु उचित बरने को भला देवता कैसे विफल कर सकता था और वह मर्त्य के विश्व कुल न कर नहा यद्यपि गरुड पर कृपा वह करना चाहता था। तभी एक घटना पड़ी। कौश के राजा एतना की पत्नी गर्भवती थी और वह उसकी प्रसव-पीडा कम करने के लिए जादू की 'जन्म-ओपधि' रोजने लगा। उसके लिये उसने सूर्य में प्रार्थना की। सूर्य जानता था कि वह ओपधि केवल मर्त्य में ही और उसने उसे गरुड की सेवा कर स्वस्थ कर देने को कहा। एतना ने गरुड को स्वस्थ कर दिया और कृतज्ञ पक्षिराज उसे स्वर्ग ले जाने को राजी हो गया। दोनों उड़ चले। दो घंटे बाद गरुड ने कहा—“देखो मित्र, पृथ्वी कैसी है। उसके चतुर्दिक् नागर देगों, गभीर अबुधि। पृथ्वी कैसी पर्वत मात्र-सी दीखती है और नमूद्र कुन्या-मा। पहले वह हर दो घंटे बाद इसी प्रकार एतना से पृथ्वी की घटती हुई आकृति का वर्णन करता था। वह अन, एन्लिल और एकी के स्वर्ग-द्वार लूँच गया, पर यात्रा का अभी अन्त न हुआ। अभी उन्हें उस देवी के सिंहासन तक पहुँचना था जिसके पास वह 'जन्म-वृक्ष' था। एतना के लिये यह असह्य हो उठा और चीखकर वह दूर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा।

देवस्तोत्र . सूक्त

अवकादी साहित्य में, देवस्तोत्रों, सूक्तों और राजप्रशस्तियों का अभाव नहीं, विशेषतः स्तोत्र तो उसमें भरे पड़े हैं। इनमें अधिकतर प्रधान देवता मारुदक के प्रति कहे गये हैं। कुछ युद्ध और प्रेम की देवी इशतर (सुमेरी इनन्ना) के लिये कहे गये हैं, कुछ सूर्य देवता, शमश (सुमेरी उत्तू) और कुछ ज्ञानदेव इया (सुमेरी एकी) के लिये। कुछ गीत तो प्रायश्चित्त-रूप में पाप के स्वीकरण में गाये गये हैं जो अत्यन्त हृदयस्पर्शी हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है—

“मैं तेरा स्मरण करता हूँ (इशतर), मैं तेरा अभागा, व्यथित रुग्ण दास !

मेरी ओर देख, मेरी देवी, मेरी विनय स्वीकार कर,

मुझ पर दया की दृष्टि डाल, मेरी प्रार्थना सुन !

मुझे मुक्ति दे, मेरी रूह को राहत दे;

मेरे पतित शरीर की मुक्ति, अशान्त शरीर की,
मेरे रुग्ण हृदय की मुक्ति जो आँसुओ, उच्छ्वासो से भरा है,
मेरी अभागी अंतडियो की मुक्ति, अशान्त अतडियो की,
मेरे दु.खी गृह (परिवार) की मुक्ति, जो करुण विलाप कर रहा है,
मेरी आत्मा की मुक्ति जो आँसुओ-उच्छ्वासो से आर्द्र है।”

पाताल के देवता नेर्गल के प्रति एक सूक्त इस प्रकार है—

“स्वामिन्, आपानक में प्रवेश न करो, न मधु बेचती
वृद्धा को ही मारो।
स्वामिन्, ससद में प्रवेश न करो, न वहाँ बैठे धीमान्
जरठ को मारो।
स्वामिन्, खेल के मैदान में न रुको, न मैदान में
खेलते बच्चो को भगाओ।
वहाँ प्रवेश न करो जहाँ तंत्रीनाद गूँजता है, न तरुण
को भगाओ जो तत्रीनाद समझता है।”

सम्राट् हम्मुरावी के सबध मे एक बडी ओजस्विनी कविता प्राप्त है। यशस्वी विजेता आक्रमण को उद्यत होकर भी आक्रमण मे जैसे देर कर रहा है और अक्कादी कवि ललकार उठता है—

“बाल (एन्लिल) ने तुझे प्रमुखता दी है।
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ?
सिन ने तुझे महत्तम बनाया है :
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ?
निर्नुता ने तुझे शक्तिम शस्त्र दिया है :
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ?
इशतर ने तुझे युद्ध और समरावसर दिया :
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ?
शमश और अदाप तेरे सहायक मित्र हैं ;
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ?
चारो दिशाओ में अपनी शक्ति प्रतिष्ठित कर दे !
तेरे नाम की पुकार ऊँची हो, गूँज उठे !
दूर-दूर के लोग तेरी पूजा करें,
तुझे वे अपना सिर झुकायें !

हम्मुराबी, सम्राट्, महाधीर,
 अभिनयघात, समरझंभाघात,
 शत्रुजनपवसाहारक, विद्रोही का आश्रान्त
 विप्लव का शारता, सम्मान समर में गड़े होने वाले को
 मिट्टी के पुतले की भाँति घूर कर देने वाला,
 अभेद्य पर्यंतों की अर्गला तोड़ देने वाला (हम्मुराबी) ।

यहाँ हम्मुराबी के शासन (अनुशासन) का उल्लेख समीचीन होगा । जैसे मनु का 'धर्मशास्त्र' महत्त्व का है उगमे प्रायः छेड़ हजार वर्ष पूर्व (२००० ई० पू०) का हम्मुराबी का यह विधान बड़े ही प्राचीन है । समार का यह प्राचीनतम विधान है । जिसमें चारप्रतिवाद, प्रमाण, दण्ड, वैयक्तिक सम्पत्ति, चोरकर्म, पट्टा-अराजी, कृषि, व्यापार, मदिरा का लाइसेंस, गण-उद्योग, दण्ड, विवाह, दाय, नारी, पुरोहित, दत्तकपुत्र, फौज-दारी, वैयक्तिकित्मक, राज, नदी की गह का उपयोग, नहर के जल का मिचार्ड के लिये प्रयोग, मवेशी, कृषि, मजूर, शम आदि सभी के लिये अनुशासन है । हम्मुराबी के बाद का अनुशासन मूमा (६६वीं सदी ई० पू०) का है, फिर मनु का (पाँचवीं-दूसरी सदी ई० पू०) ।

प्राचीनता को देगते हुए प्रकट है कि सुमेरी, विशेषतः अक्कादी (बाबुली-आसुरी) साहित्य में गजब की मार्मिकता है । बाबुल ने समार को बहुत कुछ दिया, लिपि, ज्योतिष, गणना और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण जलप्रलय की कथा 'गिल्गामेश' जो समार का प्राचीनतम 'एपिक' काव्य है ।

४. इटैलियन साहित्य

: १ :

मध्य युग

(१२००-१४५०)

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे-धीरे इटली से लैटिन का बोलबाला उठ गया। उसके स्थान पर जन-भाषा इटैलियन प्रतिष्ठित हुई। रोमन सांस्कृतिक परंपरा तो निश्चय ही किसी-न-किसी रूप में बनी रही परन्तु लैटिन का ह्रास स्वाभाविक ही शुरू हो गया। वैसे तो १२०० ई० के लगभग ही इटैलियन का आरम्भ माना जाता है, वस्तुतः उस काल से पर्याप्त पूर्व से ही, परन्तु पहले के इटैलियन साहित्य के उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं। दसवीं-ग्यारहवीं सदियों के कुछ धार्मिक प्रवचन अथवा गेय छन्द जब-तब मिल जाते हैं, परन्तु उनके आधार पर उस काल के साहित्य की प्रगति को प्रकाश में लाना कठिन है।

तेरहवीं सदी के आरम्भ से ही दक्षिणी फ्रांस की साहित्यिक परंपरा का प्रभाव उत्तरी इटैलियन पर पड़ने लगा था। वस्तुतः उससे भी अधिक सिसिली के दरबारी कवियों ने उस प्रगतिशील साहित्य के प्रति अपनी चेतना प्रकट की। वहाँ फ्रैडरिक द्वितीय (१२२५-५०) के दरबार में दरबारी प्रणय और क्रूसेडो के सम्बन्ध में कविताएँ रची गईं। उन पर लैटिन का प्रभाव स्पष्ट था। उत्तरी इटली की अधिकतर कविताएँ उस काल स्थानीय बोलियों में लिखी गईं। विषय वही प्रणय आदि थे। तेरहवीं सदी में फ्रांस के वीर-काव्य की शैली का उत्तरी इटली में प्रादुर्भाव हुआ।

मध्य इटली में प्रायः तभी साहित्य में धार्मिक जागरण के नेतृत्व में एक साहित्यिक आन्दोलन चला। जागरण के उस आन्दोलन का नेतृत्व सेन्ट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने किया। भगवान् के सिरजे सारे प्राणियों के प्रति प्रेम की धारा कविता के माध्यम से अनायास वह चली।

वास्तविक साहित्यिक-आन्दोलन तेरहवीं सदी के मध्य टस्कनी में चला। यह प्रोवेन्कल के दरबारी प्रणयवाद और उत्तरी फ्रैंच रहस्यवाद की परस्पर समष्टि का परिणाम था। फ्रैंच रहस्यवाद आदर्श नारीत्व और 'भेरियोलेटरी' अर्थात् मरियम की पूजा लेकर चला था। प्रोवेन्कल का प्रणय एक नितान्त सबल भावधारा थी, जिसमें प्रणयी सर्वथा अकिंचन होकर प्रेमिका की कृपा का इच्छुक हो जाता था। प्रतीकत वह मानव-प्रणय भगवान् के

प्रति प्रेम-प्रदर्शन था। इस शैली की कविताओं में मन्द की गायधानी से चुने जाते थे और निम्नी शैली में रचित तथा मूल प्राञ्जल के गद्यभागी मकेता का उपयोग होता था। इनकी मनुष्या के कारण इस शैली का आरम्भ में ही 'डोलो स्टिउ नुजोवो' (मधुर नयी शैली) नाम पड़ा गया था।

इसकी का पत्नी मत्वापूर्ण कवि गुडोने द'अरेजो^१ हुआ। परन्तु वह इस 'मधुर नयी शैली' का अनुयायी न था, यद्यपि उसने प्राञ्जल की काव्यभाग का अनुकरण किया। उस शैली का मरी अनुयायी गुडो गुनीजेल्लो^२ बोलोन का रहने वाला था। भाव और शैली दोनों के मीदम में यह गुडोने तथा निमिली की दरवारी परंपरा से बढ गया। मरी के अन्त में फोरेन्स के अनेक तमण कवियों ने उमाला अनुकरण किया। इनमें प्रवान इट्टो का प्रमिद कवि दाो आलोवियेरी^३ था। उमी परंपरा में गुडो कावालकान्टी^४ जीनो फ्रेस्को-वाट्टी^५, गीनो दाफिरटोज्या^६ और लोपो जियानी^७ हुए। इनमें प्रणय और धर्म की समष्टि और काव्य-शैली की प्रोडता में मवगे महान् दाते हुआ।

१३वीं मरी के अन्त और १४वीं के आरम्भ में लिगी काव्यधारा उसी 'मधुर नयी शैली' से प्रभावित रही। उस काल लिटिक कविता की रचना काफी हुई, यद्यपि नीति और रूपकपरक कविताओं का भी महत्त्व कुछ कम न था। उसका उदय विशेषत फ्रास और क्लामिकाउ साहित्य-चेतना के प्रभाव में हुआ। दाते के गुरु ब्रूनटो लाटिनी^८ ने अपना वृहत् विश्वकोष तो फ्रैंच गद्य में लिखा, परन्तु नीतिपरक 'इल पेसोरेत्तो' (लघु निधि) नामक कविता इटैलियन में लिगी। फलोरेन्स के सेर दुरान्ते नामक कवि ने 'रोमन दे ला रोज' का इटैलियन अनुवाद 'इल फिओरे' (कुसुम, १२९०) नाम से किया। फ्रासेस्को दा वार्वेरिनो^९ ने आचार-मवधी अनेक कविताएँ लिखी, परन्तु दाते की कोमेडिया' (ल० १३००-२१, जो बाद में 'डिवाइन' विघेषण से युक्त हुई) इन सारी कृतियों में असाधारण थी। दाते का यह प्रयास सर्वथा अनूठा था, उस लोक और काल में नितान्त अनजाना। इस कृति से वह अपने समकालीनों में असाधारण ऊँचा उठ गया। उसकी 'कोमेडिया' में विश्वकोष स्वप्न, भ्रमण, और रूपक—पहले की सारी साहित्य-प्रवृत्तियों का एकत्र समावेश हुआ।

गद्य की दिशा में लोक-कथाओं और ख्यातों के अनेक संग्रह प्रस्तुत हुए। साथ ही लैटिन और फ्रैंच ग्रन्थों के अनुवाद भी हुए। इतिहासकारिता तो अपनी दार्शनिक ऊँचाई को

१ Guittone d'Arezzo (१२२५-९३), २ Guido Guinizelli (१२४०-७६),
 ३ Dante Alighieri (१२६५-१३२१), ४ Guido Cavalcanti (१२६०-१३००),
 ५ Dino Frescobaldi (मृ० १३१७); ६ Cino da Pistoia (१२७०-१३३६);
 ७ Lapo Gianni; ८ Brunetto Latini (१२३०-९५), ९ Francesco da Barberino
 (१२६४-१३४८)

न छू सकी, परन्तु क्रानाका (क्रॉनिकल, तवारीख, १३१०-१२) में डीनो कोम्पाग्नी^१ ने अपने व्यक्तिगत वृत्तान्त को सुन्दर कलेवर दिया। भ्रमण के क्षेत्र में मार्कोपोलो^२ का अत्यन्त सुन्दर वृत्तान्त 'विआज्जी' (यात्राएँ, १२९८) है जिसमें उसकी लोमहर्षिणी यात्राओं का वर्णन हुआ है। उसका मूल उस महान पर्यटक ने फ्रेंच भाषा में लिखाया था, जिसका रुस्तिसियानो दा पीसा ने इटैलियन में अनुवाद किया।

१४वीं सदी में साहित्य का केन्द्र फ्लोरेन्स हुआ और टस्कन भाषा इटली की अन्त-प्रान्तीय भाषा बनी। धीरे-धीरे स्थानीय बोलियों का विकास सुन्दर साहित्यिक शैली में होने लगा। पहले उसमें लिरिक आये, फिर अन्य कविताएँ और अन्त में गद्य। इसका कारण विशेषत आर्थिक था। १२५९ और १३४८ के बीच प्राय ९० वर्ष फ्लोरेन्स इटली की नयी आर्थिक नीति और औद्योगिक सक्रियता का केन्द्र बना रहा। उसके उस साहित्यिक गौरव का निर्माण तीन महाकाय साहित्यकारों ने किया—दाते, पैट्रार्क^३ और बोकाचो^४।

दाते के युग ने पुरानी 'दोल्से स्तिट नुओवो' की शैली को हटाकर यथार्थ अनुभूति पर अवलम्बित सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को उसका स्थान दिया। इस नयी शैली का प्रधान प्रवर्तक पैट्रार्क था। उसने अपने लिरिकों में अन्तर्निविष्ट दृष्टि के साथ ही बाह्य जगत् के उपमानों को भी चित्रित किया। साथ ही रूप की प्राजलता की ओर भी उसका ध्यान गया और उसके लिरिक उस दिशा में सौंदर्य के प्रमाण बन गये। पैट्रार्क के बाद बोकाचो ने साहित्य का नेतृत्व किया।

मध्य १४वीं सदी के काव्य-रूपक विशेषत दाते की 'कोमेडिया' से प्रभावित हुए। शुष्क विश्वकोष की परंपरा में लिखे होने पर भी फाजिओ डेग्लो उवर्टो^५ को 'दित्तामोन्दो' और फेडेरिगो फ्रेज्जी^६ का 'क्वाड्रे-रिज़ियो' चार राज्य—(१३९४-१४०३) उस शैली की ऊँची रचनाएँ हैं। विश्वकोष काव्य की परंपरा में ही दाते के प्रबल प्रति-द्वन्द्वी फ्रासिस्को स्टाविली^७ की रचना 'ल' असेबि' प्रस्तुत हुई। गद्य की दिशा में उस सदी का सबसे बड़ा लेखक बोकाचो था। आज के समीक्षकों को उसका गद्य कुछ बोझिल लगता है परन्तु इटली में उसके 'देकामेरान' की बड़ी ख्याति हुई और पिछली सदियों में विभिन्न भाषाओं में निरन्तर उसके अनुवाद होते रहे। इटैलियन गद्य में उसकी वह कृति असाधारण महान् मानी जाती है। १४वीं सदी की गद्य-रचनाएँ बहुत सरल होने से आज के पाठकों को अधिकाधिक आकृष्ट करती जा रही हैं। उनकी सादगी और ताजगी रोजमर्रा

१ Dino Compagni (१२६०-१३२४), २ Marco Polo (१२४५-१३२४),
३ Francesco Petrarca Petrarch (१३०४-७४); ४ Giovanni Boccaccio (१३१३-
७५), ५ Fazio Degh Uberti (१३००-६७); ६ Fedengo Frezzi (मृ० १४१६),
७ Francesco Stabili

के आधार लौकिक सत्ता ही थे। उनकी योजना निम्नरेख अभिजातवर्गीय थी, परन्तु निचले सामाजिक स्तरों पर अपने गानन का आधार रखना उनमें बुरा न लगा।

साहित्य के कार्या और दोगादिक मरणा मन्थी दृष्टिकोण इटली की साहित्य-परंपरा में फलन में कुछ फलन पढ़ये ही आ गुण भा, इमती और अन्या मकेन किया जा चुका है। उगी परंपरा के अनुकूल लौकिक आधार पर गते होकर लुइगी पुल्नी (१४३२-८४) ने अपना प्रबन्धात्मक 'मोन्गान्दे गाजिओरे' रखा। पुल्नी का यह वीर-काव्य लोक-परंपरा का ही र्णानी शोध के माध्यम से विनाश करना है। उसमें हास्य और विनोद की भी पर्याप्त मात्रा है। पुल्नी लोकगायकों के प्रहसनों का अनुकरण कर अपनी रचना में र्णान-र्णान पर व्याप्य और हास्य के स्थल उत्पन्न कर देता है। मैटियो नेरिया बोइआर्डो^१ का काव्य 'ओरलैन्टी इन्नामोरेटो' (प्रणयी दोलेट) भी उगी परंपरा में है, यद्यपि उसकी टैकनीक पुल्नी को धीरे से सर्वथा भिन्न है। साहित्य में एक दूसरी देशी शैली का प्रयोग फिओ वेत्कारी,^२ गोरन्जो, आदि ने किया। ये अपना विषय आरम्भ में ईसा के जीवन-मात्र से चुनते थे। फिर गोरन्जो ने अपने चयन का क्षेत्र और व्यापक बना इन्होंने पूरी वाइविल में भी कथानक चुनना प्रारम्भ किया। पोलोजियानो ने तो अपने 'ओफिओ' (१४८०) के लिए प्लॉट सर्वथा लौकिक चुना।

दो धाराएँ

१५वीं सदी के अन्त में इटली की राजनीतिक और सामाजिक दशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, जिसमें स्वयं उटैलियन साहित्य वचित न रह सका। फ्रेंच आक्रमण ने जिस युद्ध का इटली में मूत्रपात किया वह स्पेन और आस्ट्रिया के प्रादुर्भाव से और भी मारक सिद्ध हुआ। १४९४ में १५५९ तक युद्धों की परंपरा किसी न किसी रूप में बनी रही और विदेशी सत्ता ने देश के आर्थिक जीवन को पगु कर सामाजिक समस्याओं की एक परंपरा उपस्थित कर दी। अभिजात-कुलीय लेखकों का सम्पर्क निम्नवर्गीय स्तरों से सर्वथा टूट गया और दरबारों का जीवन घोर सिद्धान्तवादी वातावरण में कुण्ठित होने लगा। कला की टैकनीक सिद्धान्त रूप में दर्शन की गभीरता को पहुँच गई। परिणाम यह हुआ कि मानव अनुभूति की यथार्थवादी प्रेरणाएँ अब रचनाओं का आधार न बन सकीं। १६वीं सदी का दरबारी जीवन नितान्त कृत्रिम हो गया यद्यपि कुछ साहित्यकारों ने दरबारी होते हुए भी जनता की दिशा से अपना मुख सर्वथा न मोड़ा। इसी कारण इटैलियन साहित्य में अब दो धाराओं का प्रारम्भ हुआ, एक विचक्षण बौद्धिक अभिजात-कुलीय और दूसरी लौकिक परंपरा की वाहिका। यह दूसरी निश्चय ही पहली की सत्ता से मुक्त न थी। उस पर उसका रोब गालिब था और गालिब रहा। फिर भी दूसरी परंपरा के साहित्यिक

१ Matteo Maria Boiardo (१४४०-९४), २ Feo Belcari (१४१०-८०)

जन-बोलियों से अपनी प्रेरणा लेते हुए उनके माध्यम से अपना कृतीत्व सार्थक करते रहे। १६वीं सदी के मानवतावाद के आन्दोलन की पृष्ठभूमि यही थी। लैटिन साहित्य के मॉडल इटैलियन साहित्य में भी रखे जाने लगे और साहित्य को शुद्ध करने की प्रवृत्ति में भाषा और शैली के क्षेत्र में एक अत्यन्त सकीर्ण मनोवृत्ति का आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के नेताओं में प्रधान पिएट्रो बैम्बो^१ था, जिसने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के साथ ही लिरिक काव्य और अन्य क्षेत्रों में अपनी रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत कर उस शुद्ध-शैलीवादी आन्दोलन को शक्ति और सकीर्णता प्रदान की। सरल और अनायास साहित्य-रचना पर यह बुद्धिवाद का फौलादी शिकजा था।

भाषा

बैम्बो के शुद्ध-शैलीवाद ने जब १४वीं सदी की टस्कन भाषा-परंपरा के अनुकरण पर जोर दिया तो भाषा के प्रश्न पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ क्योंकि इधर जो दरबारों के प्रोत्साहन से एक नयी भाषा-शैली का उदय हो गया था, उससे बैम्बो के आन्दोलन में संघर्ष अनिवार्य हो गया। उस काल में भाषा-संबंधी समस्या सामने आई उसको इटली के साहित्यिक 'क्वेस्टिओने डेला लिंगुआ' (भाषा का प्रश्न) कहते थे भाषा-संबंधी वह विवाद प्रायः ३०० वर्ष तक चलता रहा। उसने स्टैन्डर्ड इटैलियन की सारी समस्याओं और प्रश्नों को खोलकर रख दिया। प्रधान समस्याएँ दो थी—(१) साहित्य की भाषा प्राचीन (१४वीं सदी की) अथवा समसामयिक हो? (२) वह भाषा टस्कन हो, अथवा टस्कन से भिन्न हो? १६वीं सदी में एक और उदार विचार ने समसामयिक और प्राचीन दृष्टिकोणों के औचित्य को तो स्वीकार किया ही, स्टैन्डर्ड इटैलियन का मूल आधार भी टस्कन को माना। इस उदार-भाषा-सिद्धान्त के प्रवर्तकों में प्रधान प्रसिद्ध राजनीति-दार्शनिक निकोलो मैकियावेली^२ था। भाषा-संबंधी इस विवाद में अनेक मेधावी चिन्तकों और साहित्यिकों ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप पर्याप्त साहित्य इटैलियन में भाषा के रूप के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत हो गया। जिस दिशा में पिएट्रो बैम्बो के शुद्ध शैलीवाद की विजय हुई वह लिरिक काव्य था। उसके अनेक अनुयायियों ने पैट्रार्क के अनुकरण में नितान्त प्राजल भाषा में लिरिक लिखे यद्यपि उनमें मूल अथवा विषय संबंधी ऊँचाई तनिक न थी। इस प्रकार के लिरिककारों के कुछ नाम यह हैं—फ्रासिस्को मेरिया मोल्जा^३, एजलो दि कोस्टान्जा^४, फ्रासिस्को कोपेटा दे वेकूटी^५, बेरार्डिनो रोटा^६, लुइज़ी टान्सिलो^७, गालेज़ो दि टार्सीआ^८ और कवियत्रियाँ—

१ Pietro Bembo , २ Niccolo Machiavelli , ३ Francesco Maria Molza (१४८९-१५४४), ४ Angelo di Constanza (१५०७-९१), ५ Francesco Coppetta dei Beccuti (१५०९-५३), ६ Bernardino Rota (१५०९-७५), ७ Luigi Tansillo (१५१०-६८), ८ Galezzo di Tarsia (१५२०-५३)

वेरोनिका गाम्बारा^१ तथा विट्टोरिया कोलोना^२ । परन्तु १६वीं सदी के वास्तविक प्रधान लिरिक कवि थे माइकेलँजेलो दुओनारोटी^३ और वेनिस की प्रसिद्ध वारागना गास्पारा स्टैम्पा (ल० १५२३-५४) । इनमें पहले ने अपनी कृतियों में न्यो-प्लैटोनिक सिद्धान्तों का पोषण किया और विट्टोरिया कोलोना के प्रति अपने प्रणय के उद्गार मुखरित किये और दूसरी के लिरिकों में काउण्ट कोलालटिनों दि कोलाल्टो के प्रति प्रेम का उद्-गौरण हुआ ।

इतिहास

कहना न होगा कि शुद्ध-शैलीवादी दृष्टिकोण की रचनाएँ भार-बोझिल और कृत्रिम हुईं, क्योंकि उनमें प्रायः प्राचीनों की नकल करने की प्रवृत्ति विशेष आदर पाती थी । इसी परंपरा में वैम्बो ने 'हिस्टोरिया वेनेटा' (वेनिस का इतिहास), जिआम्बु-लारी^४ ने 'स्टोरिया डेल योरोपे' (यूरोप का इतिहास) एज्जो दि कोस्टान्जा ने 'इस्टोरिया डेल रेज्जो दि नापोली' (नेपल्स के राज्य का इतिहास) आदि लिखे । मेकियावेली की ऐति-साहिक और राजनीतिक कृतियों में भी क्लासिकल अनुसरण हुआ है परन्तु लेखक की वैयक्तिक शैली और दृष्टिकोण उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति के ऊपर उठ गये हैं । यही वषतव्य फ्रासेस्को गुइसियाडिनी^५ की रचनाओं 'रिकाडों पोलिटिसी ए सिविली' राजनीतिक और नागरिक सस्मरण (१५२७-३०) और 'स्टोरिया द' इटालिया' (१५३७-४०) के सबब में भी उपयुक्त है ।

जीवन-चरित्र

१६वीं सदी में अनेक जीवन-चरित भी लिखे गये, जिनमें सबसे महत्व का ज्यौजियो वासारी^६ का चित्रकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों के चरित (१५४३-५१) है । वेवेनूटो सेलेनी^७ की 'बोटा' (आत्मकथा) १६वीं सदी के गद्य की एक सुघड कृति है । उसमें जीवन की ताजगी शैली के चातुर्य से सर्वत्र लक्षित होती है । भापा और शैली का सौंदर्य विशेषतः जेली^८ की कृतियों—'आई० काप्रिसी डेल बोटाइओ' और 'सिसं'—में भरपूर है । जेली फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलावन्त था ।

उपन्यास

१६वीं सदी के उपन्यास अधिकतर बोकाचो की परंपरा और शैली में लिखे गये ।

१ Veronica Gambara (१४८५-१५५०), २ Vittoria Colonna (१४९२-१५४७), ३ Michaelangelo Buonarroti (१४७५-१५६४), ४ Giambullari, ५ Francesco Guicciardini, ६ Georgio Vasari (१५११-७४), ७ Benvenuto Cellini (१५००-७१), ८ G B Gelli (१४९८-१५६३)

उनका एक सग्रह मैटियो वाडे ग्रे^१ ने प्रस्तुत किया। इन उपन्यासों के कथानक नितान्त यौन हैं, अनेकार्थ में धिनीने भी, परन्तु निस्सदेह वे १६वीं सदी की इटली के अभिजात-कुलीय समाज और दरबारों का रहन-सहन, आचार-आदर्श प्रकट करते हैं। आन्टन फ्रासिस्को ग्राज़िनी^२ (इल्लास्का) ने अपनी कृति 'सेने' (१५४०-४७) में फ्लोरेस के छिछले जीवन का एक चित्र खींचा। वह स्वयं सुन्दर व्यंग्यकार और कॉमेडियो का लेखक था। इनके अतिरिक्त कुछ और भी उपन्यास लिखे गये जो शैली और मौलिकता दोनों दृष्टि से नगण्य थे। बोकाचो की परंपरा से भिन्न कुछ स्वतन्त्र उपन्यास भी तब लिखे गये, उनमें लुइज़ी दा पोर्टो^३ का 'रोमियो ए जूलिएटा' शेक्सपियर के 'रोमियो और जूलियट' के आधार पर बना। मेकियावेली ने भी इस प्रकार का एक स्वतंत्र उपन्यास—'नोवेल्ला दि बैल्फागोर आर्सिडियावोलो'—लिखा। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, १६वीं सदी के उपन्यास सर्वथा दुराचरण और यौन-दृश्यों से भरे थे। जिन थोड़े उपन्यासकारों ने उस प्रवृत्ति से विद्रोह कर लिखने का प्रयत्न किया, उनके उपन्यास अरोचक सिद्ध हुए। इन उपन्यासकारों में प्रधान सेबास्टिआनो एरिज़ो^४ था।

नाटक

१६वीं सदी की नाटक रचना में ट्रैजेडी और कॉमेडी का पुनरावर्तन हुआ। अरिस्टॉटल की 'पोएटिक्स' और होरेस की 'आर्स पोएटिका' उस दिशा में पथ-प्रदर्शक बनीं। इसी प्रकार क्लासिकल दृष्टिकोण के अनुसार नाटक सत्रवीं काल, स्थानादि की एकाइयाँ भी स्वीकार कर ली गईं। उस काल की ट्रैजेडी रचनाओं में विशेष गणना ट्रिस्सिनो^५ की 'सोफोनिस्वा' (१५१५), जिओवानी रुसेलाई^६ की 'रोज़मुन्डा', जिंराल्डी^७ के 'ओरबेके' (१५४१), स्पेरोनी^८ के 'कानास' (१५४२) और पिएट्रो आरेटीनो^९ की 'ओराज़िया' (१५४६) की हैं यह रचनाएँ अपनी बोझिल शैली और बर्बर भाव निदर्शन चरित्र-विश्लेषण की कमी के अतिरिक्त भी १६वीं सदी के तत्सवधी साहित्य में सारे यूरोप के अनुसरण के लिए मॉडल बन गईं। कॉमेडी रचनाएँ भी साधारणतः क्लासिकल मॉडलों पर ही अवलंबित हुईं। कथानक तथा शैली की दृष्टि से तो ये ट्रैजेडी कृतियों से कहीं अधिक समसामयिक जीवन के निकट थीं। इन्होंने उनकी तरह क्लासिकल अनुसरण के उत्साह में मौलिकता और आविष्कार का गला न घोटा। कॉमेडी के क्षेत्र में दो कृतियाँ उस काल बड़ी प्रसिद्ध हुईं, एक तो मेकियावेली की 'मान्ज़ागोला' (ल० १५१३), दूसरी जिओरडानो

१ Matteo Bandello (१४८५-१५६१), २ Anton Francesco Grazzini (१५०३-८४); ३ Luigi da Porto (१४८६-१५१९), ४. Sebastiano Erizzo, ५ Trissino, ६ Giovanni Recellai (१४७५-१५२५), ७ Giraldi, ८ Speroni, ९ Pietro Aretino (१४९२-१५६६)

अवलंबित हुआ। इटली की ही, प्राचीन साहित्यिक सिद्धान्तों की आलोचनात्मक व्याख्या फ्रांस आदि के समीक्षा-शास्त्र का आधार बनी।

वैज्ञानिकों पर अत्याचार

परन्तु इटली का यह गौरव दीर्घकाल तक अक्षुण्ण न बना रह सका। साहित्य और बौद्धिक दिशा में वह अगली सदियों में हीन हो गया। वक्त्रमिक प्रवृत्ति की बहुलता ने उसके साहित्यिकों में व्यक्तित्व की ऊँचाई न होने दी और आर्थिक ह्लाम ने उस दिशा में और भी कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी। यथार्थ धीरे-धीरे उनकी दृष्टि से दूर होता गया और धर्म का दुराग्रह, सुधार-विरोधी आन्दोलन तथा उसके अत्याचारी एजेण्टों ने विचार-स्वातन्त्र्य पर गहरा आघात किया। बौद्धिक स्वतन्त्रता, मौलिक निर्भीकता और साहित्यिक अभिव्यजना में ईमानदारी तथा सादगी इटली से उठ गई। जिन थोड़े कर्मठ और निर्भीक साहित्यकारों ने अपना दृष्टिकोण न बदला, उनको भयानक दण्ड भुगतने पड़े। 'इल कान्डेलेइओ' तथा अन्य अनेक दार्शनिक ग्रंथों के रचयिता प्रसिद्ध चिन्तक ज्योरडानो ब्रूनो को काफिर कहकर रोम में जला डाला गया और कालान्निआ के दार्शनिक सुवारवादी तथा 'ला चित्तादेल् सोले' के रचयिता टोमासो काम्पानेला^१ को लम्बी कैद भुगतनी पड़ी। इसी प्रकार फ्लोरेस के प्रसिद्ध गणित ज्योतिषी गालीलियो गालीलैई^२ को मजबूर होकर अपने ही सिद्धान्तों का प्रतिवाद करना पड़ा और वेनिस का फ्रा पाउलो सार्पी^३ अपने नगर राज्य के संरक्षण में ही धार्मिक सत्ता के अत्याचार का शिकार होते-होते बचा। परिणाम प्रकट ही था। ललित साहित्य में प्रगति की धारा तो रुक ही गई, १६०० ई० के बाद उसमें प्रगति भी होने लगी। मौलिकता की खोज ने इतना जोर पकड़ा और अलकरणन ने कवियों को इतना आकृष्ट किया कि शैली नितान्त अस्वाभाविक हो गई और भाषा का प्रवाह सर्वथा बोज़िल हो गया। वस्तुतः १७वीं सदी की इस साहित्यिक कृत्रिमता का प्रभाव यूरोप के सारे देशों पर पड़ा। स्पेन में वह कृत्रिम शैली गो गोरिज़म कहलायी, इंग्लैंड में यूफूइज़म, फ्रांस में प्रेसिओसीटे और जर्मनी में वारोक। इटली में मारिनी के नाम पर उसका नाम मारिनिज़म पड़ा। मारिनी के अनुयायियों में क्लाउडिओ आकीलीनी^४, जिरोलामो प्रेटी^५ और मान्सो^६ भी थे। मान्सो ने तो उस मारिनी, बोरोक कृत्रिमता को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया।

१ Tommaso Campanella (१५६८-१६३०), २ Galileo Galilei (१५६४-१६४२), ३ Fra Paolo Sarpi (१५५३-१६३३), ४ Claudio Achillini (१५७४-१६४०), ५ Girolamo Preti (१५८२-१८२६), ६ G B Manso (१५६१-१६५४)

: ३ :

सत्रहवीं-अठारहवीं सदी

१७वीं सदी की ऐपिक काव्य-साधना में १६वीं सदी की परंपरा ही जाग्रत रही। अनुकरण और नीरस प्रयोग चलते रहे। आरिओस्टो और टैस्सो की कृतियों के विशेष अनुकरण हुए। फ्रान्सेस्को ब्रासियोलीनी^१ ने 'क्रोसे राकिस्टाटा' और जिरोलामा ग्राज़ियानी^२ ने 'काकिस्टो दि ग्रानाटा' टैस्सो के ही अनुकरण में लिखे। व्यंग्य काव्यों का उदय निश्चय ही तत्कालीन मौलिक सूझ का परिणाम था, यद्यपि फोलेगो ने उस परंपरा का भी १६वीं सदी में ही प्रारम्भ कर दिया था। उसका विकास ब्रासियोलीनी ने अपने 'शेरनो डेग्लि देई' और आलेसाड्रो टासोनी^३ ने अपनी 'सेकिया-रापिटा' (१६२२) में किया।

गद्य की दिशा में भी मारिनी दृष्टिकोण ने अपना प्रभाव डाला। जियान्फ्रासिस्को लोरेडानो^४ की 'ला डियानी' (१६२७) और जिओवानी आम्ब्रेजियो मारिनी^५ का 'इल कालोआन्ड्रोफडेले' उसके प्रमाण हैं। बोकाचो के भी तब कुछ अनुकरण हुए, जिनमें प्रधान जिओवानी साग्रेदो^६ का 'ल' आरकाडिया इन ब्रेन्टा' (१६६७) था। उस काल का दूसरा उल्लेखनीय उपन्यासकार जियाम्बाटिस्टा वासीले^७ था, जिसने 'इल पेन्टामेरोने' लिखा। उसने नेपल्स की बोली में लोक-कथाओं की प्रभूत सामग्री का उपयोग किया, परन्तु उस काल सुन्दरतम गद्य का प्रयोग ललित साहित्य में नहीं, राजनीतिक आदि चिन्तनशील अथवा आलोचना-साहित्य में हुआ। गालीलियो और सार्पी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अन्य प्रधान लेखक ट्रायानो बोकालीनी^८ और पाओलो सेग्नेरी^९ थे। इनमें पहला बड़ा निर्भीक और शक्तिशाली साहित्यिक तथा राजनीतिक आलोचक था। उसकी 'रागुआग्लि दि पारनासो' और 'पिएट्रा डेल पारागोने पोलीटिको' इस दिशा में प्रमाण हैं। बोकालीनी विशेषतः स्पेनी अत्याचारों पर अपने निर्भीक प्रहार से प्रसिद्ध हुआ। सेग्नेरी धार्मिक उपदेशक था। उसके प्रवचनों और धार्मिक कृतियों में गजब की शक्ति है। एक अज्ञातनामा लेखक ने 'फिलीपिके' नामक ग्रन्थ लिख कर स्पेनी शासकों पर गहरी चोट की। अनेक पर्यटकों के सुन्दर विवरण भी तब प्रकाशित हुए। सस्मरणों के रूप में वे विशेष प्रसिद्ध हुए।

१ Francesco Bracciolini (१५६०-१६४५), २ Girolama Graziani (१६०४-७५), ३ Alessandro Tassoni (१५६५-१६३५), ४. Gian Francesco Loredano (१६०७-६१), ५ Giovanni Ambrogio Marini (१५९४-१६५०), ६ Giovanni Sagredo (१६१७-८२), ७ Gian Battista Basile (१५७५-१६३२), ८ Traino Boccalini (१५५६-१६१३), ९ Paolo Segneri (१६२४-९४)

उनके प्रधान पिएट्रो डेला वाले^१ एनरिको काटेरीनो टाविला^२ और गुडो वेन्टिओ-ग्लियो^३ थे ।

१७वीं सदी में भी पहले की ही भाँति नाटक वगैरह नाटकों के अनुकरण में लिये गये । कहने की आवश्यकता नहीं कि रंग का परिणाम उनमें न हो सका । काला डोटोरी^४ का 'अरिस्टोटेमो' (१६५७) इनका प्रमाण है । माइकेल एन्जेलो बुओनारोटी^५ का 'ला फिएरा' निश्चय ही पाँच एक्टों में फ्लोरेन्स के दृश्यों का यथार्थवादी वर्णन हुआ है । स्पेनी कॉमेडी का प्रभाव भी उस सदी में धीरे-धीरे इटली के रंगमंच पर होने लगा और अनेक कृतियाँ उस प्रभाव के अनुकूल भी प्रस्तुत हुईं । जिआसिन्टो आन्ड्रिया सिको-स्नीनी^६ की 'कोन्वीटाटो दि पिएट्रा' उमी अनुकरण में लिखी गई । डॉन जुआन सम्बन्धी कथानको का प्रारम्भ भी इटैलियन में उमी काल हुआ । उस काल की नीरम रचनाओं में एकमात्र अपवाद गुइडोवाट्टो वोनारेली^७ का 'फिली दि सीरो' है जो पशुचारण परंपरा में प्रस्तुत हुआ । सदी के अन्त में पशुचारण सम्बन्धी शैली 'मैलोड्रामा' अथवा संगीत-प्रधान 'ओप्रा' में घुलमिल गई । मैलोड्रामा का आविष्कार वस्तुतः १७वीं सदी में ही हुआ । १६वीं सदी के अन्त में ही फ्लोरेन्स के संगीतकारों के एक गिरोह 'कामेराटा' ने ग्रीक ड्रामा के गायनों के कुछ प्रयोग किये थे । उस दिशा में 'टाफने' (१५९९) और 'यूरीडाइस' (१६००) की रचना में कवि ओटेवियो रिनुसिनी^८ ने गीतकार इयाकोपो पेरी^९ की सहायता की, ओप्रा बड़ी शोघ्रता से लोकप्रिय हो चला । इटली में उस कला के अद्भुत प्रचार का श्रेय विशेषतः प्रतिभाशाली गायक क्लाउडियो मोन्टेवेर्डी^{१०} को है । इटैलियन ओप्रा अपने आवश्यक परिवर्तनों के साथ १७०० ई० तक सारे यूरोप में फैल गया । १७वीं सदी की एक और रंगमंचीय शैली, जो बड़ी लोकप्रिय हुई, 'कॉमेडिया डेल आर्टे' कहलाती थी । दृश्यों की एक विशेष 'सैटिंग' की वह कॉमेडी होती थी, जिसे कम्पनियाँ खेला करती थी । उसका प्रत्येक दृश्य अभिनेताओं की प्रत्युत्पन्न-बुद्धि पर निर्भर करता था । ये खेल भारत के गाँवों की भणैती और नकल से मिलते थे । इनका प्रदर्शन सर्वथा आचारहीन और कुरुचिपूर्ण होता था, परन्तु था यह अत्यन्त लोकप्रिय । 'ओप्रा' की ही भाँति इसका प्रचार भी यूरोप में इटली की कम्पनियों ने किया । ये कम्पनियाँ अपना ठाठ-बाट लिए यूरोप के सारे देशों में प्रायः सर्वत्र घूमा करती थी ।

१ Pietro Della Valle (१५८६-१६५२), २ Enrico Caterino Davila (१५७६-१६३१), ३ Guido Bentivoglio (१५७९-१६४४), ४ Carlo Dottori (१६१८-८६), ५ Michelangelo Buonarroti (१५६८-१६४०), ६ Giacinto Andrea Cicognini (१६०६-६०), ७ Guidu Baldo Bonarelli (१५६३-१६०८), ८ Ottavio Rinuccini (१५६४-१६२१), ९ Iacopo Peri (१५६१-१६३३), १० Claudio Monteverdi (१५६७-१६४३)

लिरिक

सत्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मारिनी शैली का ह्रास हो चला और उत्तरकालीन लिरिक कवियों ने अपनी कुछ सीमाएँ और मर्यादाएँ बाँध ली। आरेज़ो के फ्रासिस्को रैडी^१ ने, जो डाक्टर, वैज्ञानिक और आरेटाइन बोली का खोजी था, बीस वर्ष में 'वैको इन टोस्काना' (वैकस टस्कनी में) समाप्त किया। उसमें आपान के देवता वैकस के अमित पान का वर्णन है। उसकी शैली सजीव है। फ्लोरेस के विन्सेन्जो दा फिलिकाइया^२ और पाविया के आलेसांड्रो गुइडी^३ ने मारिनिज्म के बाहुल्य से तो अपनी कविता स्वतंत्र कर ली, पर वे उसे कृत्रिम अलंकार से मुक्त न रख सके। कार्लो मेरिया माज्जी^४ ने इटैलियन में सुन्दर देश-प्रेम से सनी कविताएँ और मिलानी बोली में कॉमेडी लिखी। सदी के प्रायः अन्त में (१६९०) रोम में एक अकैडेमी—आर्काडिया—की प्रतिष्ठा हुई। इसका प्रधान उद्देश्य इटैलियन कविता को आडम्बर और कुरुचि से मुक्त कर शुद्ध मर्यादा में प्रतिष्ठित करना था। इसके सदस्यों में प्रसिद्ध आलोचक जियान विन्सेन्जो ग्राविना^५ और जियोव न मेरियो क्रैसिम्बेनी^६ भी थे। इस अकैडेमी की बैठकों में भद्र नर और नारी गडरियो (पशु-पालको और पशु-पालिकाओ) के वेश में कविताएँ सुनाते थे। इस विधि से थियोक्रीटस, वर्जिल और सानाज़ारो की प्राचीन परंपरा का पुनर्नवीकरण हुआ। अगली सदी में तो इसकी शाखाएँ समूचे इटली में स्थापित हो गईं। मधुर लिरिको में दैनिक जीवन प्रतिबिंबित हुआ। यद्यपि उनकी साहित्यिक ऊँचाई का दावा नहीं किया जा सकता, फिर भी जेनोआ का कवि और अकैडेमी का सदस्य कार्लो इनोसेन्जो फ्रूगोनी^७ अपने सुन्दर लिरिको के लिए विख्यात हुआ।

अकैडेमी की क्रियाशीलता का प्रभाव और क्षेत्रों पर भी पड़ा। ओप्रा की हेय दशा को सुधारने का भी प्रयत्न हुआ और कविता तथा गायन में परस्पर निकटतम सामंजस्य स्थापित करने का आयोजन हुआ। वेनिस के एक विद्वान् आलोचक आपोस्टोलो जेनो^८ ने उस दिशा में कुछ अच्छे प्रयोग किये, यद्यपि उसकी कृतियों में कुछ दम न था। प्रसिद्ध ओप्रा कवि पिएट्रो मेटास्टासियो^९ ने भी भावुकता और वीर कृत्यादि के योग से नई शैली को प्रोत्साहन दिया।

१ Francesco Redi (१६२८-९८), २ Vincenzo da Filicaua (१६४२-१७०७);
 ३ Allesandro Guidi (१६५०-१७१२), ४ Carlo Maria Maggi (१६३०-९९),
 ५ Gian Vincenzo Gravina (१६६४-१७१८), ६ Giovan Mario Crescimbeni
 (१६६३-१७२८), ७ Carlo Innocenzo Trugoni (१६९२-१७६८), ८ Apostolo
 Zeno (१६६८-१७५०), ९ Pietro Metastasio (१६९८-१७८२)

गद्य

गद्य के क्षेत्र में सुन्दरतम कृतियाँ गूढ़ साहित्य में उतर थीं। रेटी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। भौतिक विज्ञान के पण्डित लॉरेजो मागालोट्टी^१ ने अपने ('प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग') में सुन्दर गद्य रचना की। विज्ञान के क्षेत्र में मार्नेलो माल्पीघी^२ और आन्टोनियो वालिस्नियेरी^३ की रचनाएँ भी प्राजल थीं। जेमुस्ट पादरी डानिएलो बर्टोली^४ ने धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त नितान्त सुन्दर गद्य में साहित्य रावधी आलोचनात्मक रचनाएँ कीं। सामग्री की रोज से गम्पन्न इतिहास सम्बन्धी रचनाएँ भी अनेक हुईं। इनके प्रणेताओं में प्रधान लुडोविको आन्टोनियो मुराटोरी^५ फ्रेसिम्वेनी, पिएट्रो जियानोने^६ और विको थे। मुराटोरी ने मध्यकालीन इटली के इतिहास पर अमाधारण प्रकाश डाला। फ्रेसिम्वेनी ने साहित्य का बृहद् इतिहास प्रस्तुत किया। जियानोने ने धार्मिक विश्वास के विपरीत जो वैज्ञानिक पद्धति से नेपल्स के कानून, रहन-सहन, सस्कृति आदि का निर्भीक इतिहास लिखा, उसके बदले उसे ग्यारह वर्ष स्वदेश में निर्वासित रहना पड़ा और जीवन के अन्तिम चारह वर्ष कैद भुगतनी पड़ी। विको ने उसमें भी अधिक क्रान्तिकारी विचारों से इतिहास-दर्शन की व्याख्या की, परन्तु कानून का शिकजा उसे न छू सका।

साहित्यिक विद्रोह

अठ्ठारहवीं सदी के मध्य और उत्तर काल में इटली के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी जागरण हुआ। अनेक राजनीतिक सन्धियों के कारण स्पेन का शिकजा इटली से हट गया और इटली पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र हो गया। इटली का जीवन अभिजात-कुलीय यातनाओं से आक्रान्त था। साथ ही उस पर पादरियों की सत्ता का राहु भी सवार था। दोनों मरणोन्मुख होते हुए भी नागरिक और ग्राम्य-जीवन पर काफी हावी थे। अब दोनों के विरुद्ध इटली में विद्रोह की लहर उठी। फ्रांस और इंग्लैंड की उदारवादी साहित्यिक राजनीतिक-दार्शनिक चेतना से इस विद्रोह को बड़ी शक्ति मिली। फ्रांस की अनेक राजनीतिक-सांस्कृतिक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों ने इटली को अपना गढ़ बनाया। फिर १७५८-७८ में प्रसिद्ध विश्वकोष के इटैलियन संस्करण ने तो उसको विशेष प्रोत्साहित किया। फ्रांसिस्को अल्लगारोटी^७ ने विज्ञान आदि की खोजों को लोकप्रिय बनाने में बड़ी सहायता की। वह वोल्टेयर और फ्रेडरिक द्वितीय का मित्र था। वह महान् यात्री भी था और महिलाओं के लिए न्यूटनवाद सम्बन्धी उसका ग्रन्थ (१७३७) गुरुत्वाकर्षण पर

१ Lorenzo Magalotti (१६३७-१७१२), २ Marcello Malpighi (१६२८-९४); ३ Antonio Vallisneri (१६६१-१७३०), ४ Daniello Bartoli (१६०८-८५), ५ Lodovico Antonio Muratori (१६७२-१७५०), ६ Pietro Giannone (१६६८-१७४३), ७ Francesco Algarotti (१७१२-६४)

एक नितान्त सरल और आशुगम्य रचना थी। निर्भीक उदार चेतना के कुछ अन्य अग्रणी नेपल्स में थे। अर्थशास्त्री आटोनियो जेनोवैसी^१ अर्थशास्त्री, साहित्यिक और कोषकार फर्डिनान्डो गालियानी^२ कानून के पण्डित फ्रासिस्को मेरियो पेगानो^३ तथा गीटानो फिलाजेरो^४ के नाम उस दिशा में विख्यात हैं। मिलान में भी तब काफी ज्ञान-विज्ञान की साधना हुई। पिएट्रो वेरी^५ और सेजारे बेकारिया^६ वहाँ उस दल के सदस्य थे, जिनका पत्र 'इल काफे' (१७६४-६६) आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक सुधार का प्रबल पोषक बना। बेकारिया ने अपराध और दण्ड सम्बन्धी अपने ग्रंथ में यातना और प्राण-दण्ड का घोर विरोध किया।

साहित्यिक क्षेत्र में क्लासिक-शैली का प्रबल विरोध हुआ, वैयक्तिक चेतना का विशेष विकास हुआ। सावेरियो बेटिनेली^७ ने वर्जिल सम्बन्धी पत्र (१७५७) और अग्रेजी पत्र (१७६६) तर्क, रुचि और स्पष्टता के नाम पर दाते और बाद के साहित्य पर प्रबल आघात किया। जिउसेपे बारेट्टी^८ ने अपने साहित्यिक पत्र 'ला फ्रूस्टा लेटेरारिया' (साहित्यिक कोडा—१७६३-६४) में क्लासिक परंपरा का विरोध करते हुए विदेशी साहित्यकारों तथा यथार्थ जीवन से अधिकाधिक परिचय का आन्दोलन शुरू किया। निस्सन्देह पुराण-पन्थी साहित्यिक परंपरावादियों ने इस प्रवृत्ति का सबल प्रतिवाद किया। गास्परे गोझी^९ ने अपने 'वेनिसियन गजट' और 'वेनिसियन ऑब्जर्वर' में प्राचीनतावाद का समर्थन किया।

सोलहवीं सदी से ही भाषा-सम्बन्धी वाद-विवाद चल रहे थे, सत्रहवीं-अठारहवीं सदियों में भी वे इटली के साहित्यागन में गूँजते रहे। अब एक और भी समस्या आ प्रस्तुत हुई—विदेशी शब्दों की। अनेक भाषाओं—विशेषतः फ्रेंच—के शब्द इटैलियन में प्रभूत मात्रा में प्रयुक्त होने लगे थे, जिनके पक्ष-विपक्ष दोनों में प्रबल प्रक्रिया हुई। मेल्कियोरे सेजारोट्टी^{१०} के से प्रगतिशील विचारकों ने उनके उचित मात्रा में अपनी भाषा में प्रवेश का तो स्वागत किया, परन्तु वर्तमान इटैलियन का आधार टस्कन जवान को ही माना (सेजारोट्टी का—'भाषा का दर्शन'—१७८५)। उस दिशा में भी शुद्धिवादी आलोचकों ने अपने गहरे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का विकास किया। जियान फ्रासेस्को गालीनी नापियोने^{११} ने इटैलियन भाषा के गुण और प्रयोग सम्बन्धी ग्रन्थ (१७९१) लिखे, जो इस दृष्टिकोण को विशेषतः प्रकट करते हैं।

१ Antonio Genovesi (१७१२-६९), २ Ferdinando Galiani (१७२८-८७),
 ३ Mario Pagano (१७४८-९९), ४. Gaetano Filangeri (१७५२-८८);
 ५ Pietro Verri (१७२८-९७), ६ Cesare Beccaria (१७३८-९४); ७ Savio
 Bettinelli (१७१८-१८०८), ८ Giuseppe Baretti (१७१९-८९), ९ Gaspare
 Gozzi (१७१३-८६) १० Melchiorre Cesarotti (१७३०-१८०८) ११ Gian
 Francesco Galeani Napione (१८वीं सदी)

सुद्ध साहित्य के गुधार में तीन रोगक विशेष प्रयत्नशील थे—कार्लो गोल्डोनी,^१ जिउसेपे पारीनी^२ और विटोरियो आल्फिगेरी^३ । इनमें कोई अगाधारण प्रतिभा का व्यक्ति न था, परन्तु इनकी कृतियों की आचार-चेतना और यथार्थ निम्पग निश्चय ही तब का अनजाना था । पिछले दोनों रचयिताओं की दृजेटी और पहले की कभिटी ने तत्कालीन गिरी और निरन्तर गिरती जाती इटली की साहित्यगत सामाजिक आचार-व्यवस्था को प्रायः भंगाल लिया । उनकी यह प्रवृत्ति राजनीतिक-चेतना के अनुकूल ही थी । वरन् साहित्यिकों की आचार-शिक्षा निरन्तर धगती जा रही थी । उगमें अपवाद केवल सुन्दर हास्यकर कविताओं और लोक-नाटकों के रचयिता कार्लो गोजी^४ तथा 'बोलने वाले पशु' के व्यग्यकार जी० बी० कास्टी^५ थे ।

काव्य

फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति में स्वतंत्रता और एकता की आशा हुई, परन्तु नैपोलियन की विजयो और स्वार्थ-नीति ने इटली को निराश कर दिया । अट्टारहवीं सदी में उसके साहित्य पर विदेशी साहित्यों का प्रभूत प्रभाव पडा । उसमें अनेक अनुवाद भी प्रस्तुत हुए । वेटोला ने जैस्नर का अनुवाद किया, सेजारोट्टी ने ओसियन की कविताओं का और आले-मान्ड्रो वेरी^६ ने शेक्सपीयर के 'हैम्लेट' और 'ओथेलो' के । वेरी ने अपनी रोमन राते सम्बन्धी ग्रथ में यग के 'नाइट थॉट्स' का अनुकरण किया । इपोलिटो पिन्डेमोन्टे^७ ने 'ओडिसी' का अनुवाद समाप्त कर टामस ग्रे की 'एलेजी' का अनुकरण अपनी अपूर्व कृति 'सेमैट्रीज' (१८०६) में किया । भग्न मनोरथ अनेक देश-प्रेमी लेखकों ने अपनी चेतना तत्कालीन कृतियों में व्यक्त की । इनमें निरन्तर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी । इनमें प्रधान 'ला वास्विलियाना', 'प्रोमेटियो', 'ला माशेरो-नियाना' और 'इल वार्डो डेला सेल्वा नेरा' का रचयिता विन्सेन्जो मोन्टी^८ था, जिसका दृष्टिकोण सत्ता के अनुकूल कभी फ्रेचानुगत, कभी फ्रैच-विरोधी, और कभी आस्ट्रिया-साम्राज्यवादी हो जाता था । सम्भवतः उसकी सुन्दरतम रचना 'इलियड' का अनुवाद थी । उगो फोस्कोलो^९ का कवित्व निर्भीक और देश-प्रेमपरक था, यद्यपि इसी कारण उसे अनेक बलिदान करने पडे । उसका निजी जीवन अत्यन्त सघर्षमय हो गया और उसे निर्वासित भी होना पडा ।

जन-बोली-साहित्य इस काल पर्याप्त फूला-फला । उस क्षेत्र में अनेक समर्थ कृती

१ Carlo Goldoni (१७०७-९३)	२ Giuseppe Parini (१७२९-९९)
३ Vittorio Alfieri (१७४९-१८०३)	४ Carlo Gozzi (१७२०-१८०६)
५ G B Casti (१७२४-१८०३)	६ Alessandro Verri (१७४१-१८१६)
७ Ippolito Pindemonte (१७५३-१८२८)	८ Vincenzo Monti (१७५४-१८२८)
९ Ugo Foscolo (१७७८-१८२८)	

हुए। उनमें प्रधान जियोवानी मेली^१, कार्लो पोर्टा^२ और पिएट्रो बुराट्टी^३ थे। इनमें पहला सिसीलियन में लिखता था। पहले उसने अरकाडिया की परंपरा में रचनाएँ की, फिर वह व्यंग्यकार हो गया। उसकी रचनाएँ 'डोन किस्सियोटी' (डॉन क्विक्जोट) सप्ताह का आरम्भ सम्बन्धी ग्रंथ और लोक-जीवन का प्रतीक 'सारुडा' विख्यात हुईं। मिलान का पोर्टा सबसे महान् यथार्थवादी कवियों में है। जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाली उसकी 'जियोवानिन बोगी' (१८१८), 'दि नेमिंग ऑफ दि चैप्लेन' (१८१९) आदि कविताएँ बेजोड हैं। बुराट्टी ने वेनिस की बोली में रूमानी कविताएँ लिखी। उनमें विशेष प्रसिद्ध 'ल' ओमो' (मानव) हुई।

: ४ :

उन्नीसवीं सदी

उन्नीसवीं सदी में काफी नवीनता आई, यद्यपि उसका आरम्भ अट्ठारहवीं सदी के ही साहित्यिको ने किया। वस्तुतः उनमें से अनेक साहित्यिको के दृष्टिकोण में तेजी से बदलती राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों ने प्रभूत अन्तर डाल दिया था। उनमें से कुछ की कृतियों का उल्लेख अभी कर चुके हैं।

फ्रेंच राज्य-क्रान्ति ने जो 'प्राचीन पद्धति' का राजनीति से लोप कर दिया, तो इटली के इतिहास और विज्ञान सम्बन्धी विचारों में भी मूलभूत परिवर्तन हुए बिना न रह सका। वह काल विद्वानों की गम्भीर विपुल कृतियों से भरा है। पैडमोंट के कार्लो बोटा^४ के अनेक इतिहास-ग्रंथ तब प्रकाशित हुए। नेपल्स के दो इतिहासकारों—पिएट्रो कोलेटा^५ और विन्सेन्जो कुओको^६ ने नेपल्स के इतिहास पर अपनी कृतियों द्वारा प्रकाश डाला। कुओको ने तो 'प्लैटो इन इटली' नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा।

रोमाटिक—साहित्य

नैपोलियन के पतन और विएना की कांग्रेस ने इटली को फिर आस्ट्रिया का गुलाम बना दिया और इटली में फिर आधी सदी तक स्वतन्त्रता का सचर्प चला। नैपोलियन के युद्धों ने जो यूरोप भर में एक कुण्ठा उत्पन्न कर दी थी, उसको साहित्यिको की प्रतिक्रिया ने रोमाटिक भावसत्ता में व्यक्त किया। रोमाटिक साहित्य-धारा यूरोप व्यापी थी। इटली को भी उसने आप्लावित किया। पलायनवाद उसकी रचनाओं में भी विशद रूप से लक्षित हुआ। यथार्थ के सप्ताह पर नितान्त मिथ्या कल्पना-मरीचिका की छाया पड़ी। क्लासिकल मर्यादा से वेष्टित साहित्यिक रचनाओं का स्थान स्वतन्त्र साहित्यिक रचनाओं ने लिया।

१ Giovanni Meli (१७४०-१८१५) २ Carlo Porta (१७७५-१८२१)

३ Pietro Buratti (१७७२-१८३२) ४. Carlo Botta (१७६६-१८३७)

५. Pietro Colletta (१७७५-१८३१) ६ Vincenzo Cuoco (१७७०-१८२३)

अद्वारहवीं शताब्दी के मन्दहवादी बुद्धिवाद के स्थान पर मृत भाव-व्यजना प्रतिष्ठित हुई। परन्तु इटली का तत्कालीन साहित्य नकारात्मक नहीं हुआ। फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में रोमांटिक कृतिकारों और जनता में एक गार्ड पड गई थी। इटली का रोमांटिक साहित्य जीवन से इतना निर्वागित न था। वस्तुतः राजनीतिक स्वतन्त्रता और देश की एकता इटली के लेखकों के उपान्ध विषय बन गए, यद्यपि कुण्ठा और पलायन उनके गले भी अन्य यूरोपियन लेखकों की ही भाँति पडे।

रोमांटिक दृष्टिकोण की पहली चुनौती १८१६ में जियोवानी वेरकेट^१ ने दी। उसने 'क्रिमोन्टोम को अर्ध गभीर पत्र' विषयक ग्रन्थ में कला मवधी स्वतन्त्रता और लोक-साहित्य तथा राष्ट्रीयता की प्रेरणा मवधी रोमांटिक मिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। वेरकेट भी अन्य समकालीन साहित्यिकों की ही भाँति राजनीतिक क्षेत्र में भी उदारवादी था। उसने अपने निर्वागन काल में ही पार्ना के शरणार्थी के सत्रध में एक प्रसिद्ध कविता लिखी। इटली के रोमांटिक आन्दोलन का केन्द्र मिलान था। वेरकेट भी मिलान का ही था। उसके अतिरिक्त आटेमान्ज़ो मान्ज़ोनी^२, फेडेरिको कान्फालोनिएरी^३, जियोवानी टोर्टी^४ निल्विओ पेलिको^५ आदि थे। पेलिको प्रसिद्ध रोमांटिक जर्नल 'इल कोन्सिलियाटोरे' का सम्पादक और अत्यन्त लोकप्रिय ट्रेजेडी 'फ्रासिस्का दा रोमिनी' (१८१५) का रचयिता था। उसकी एक कृति—'ले' मी प्रिजियोनी—ससार-न्यायी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। उममें उसने अपने अनवरत सघर्ष और यातनाओं का वर्णन किया है, जो उसे आस्ट्रियन साम्राज्यवाद के विरोध के कारण १८२० और १८३० के बीच के युगान्त कैद में भुगतनी पडी थी। कालोपोर्टा और टोमामो ग्रोसी^६ भी उसी रोमांटिक चेतना के मिलानी कवि थे।

उपन्यास

रोमांटिक साहित्यकार ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में विशेष सफल हुए। मान्ज़ोनी की 'आई प्रोमेस्सी स्पोसी, (वाग्दत्ता) उस परंपरा की पहली और उत्तम कृति है। फ्रासिस्को डोमेनिको गुएराज्जी^७ का 'ला वटेलिया दि बेनेवैन्टो' ग्रोसी का 'मार्को विस्कौन्टी' मासिमो द' अज्जेलिओ^८ का 'एटोरे फिएरामोस्का', गेराज्जी का 'ले' अस्सेडियो दि फिरैजे (फ्लोरेंस का घेरा) सिजारेकान्टू^९ का 'मार्घेरिता पुस्टरला' और ड'अजेलिओका

१. Giovanni Berchet (१७८३-१८५१), २. Alessandro Manzoni
 ३. Federico Confalonieri (१७८५-१८४६); ४. Giovanni Torti (१७७४-१८५२), ५. Silvio Pellico (१७८९-१८५४), ६. Tommaso Grossi (१७९१-१८५३), ७. Francesco Domenico Guerrazzi (१८०४-७३), ८. Massimo d'Azeglio (१७९८-१८६६), ९. Cesare Cantu (१८०४-९५)

‘निकोलो दि’लापी’ आदि उस दिशा के सुन्दर उपन्यास हैं। इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय भावना का इटली में पर्याप्त प्रचार किया।

ड्रामा · लिरिक

रोमांटिक ड्रामा उतना सफल न हो सका, जितना रोमांटिक उपन्यास। उस क्षेत्र के कृतिकारों ने अपनी सामग्री इटली के इतिहास और टैकनीक शेक्सपीयर, गेटे, शीलर आदि से ली। रोमांटिक नाटकों में प्रधान निम्नलिखित थे—मान्जोनी के ‘इल कौन्टे दि कार-माग्गोला’ और ‘आडेल्की’ और निकोलिनी^१ के ‘आन्टोनिओ फोस्कारीनी’, ‘जियोवानी दा प्रोसिडा,’ ‘लोडोविको स्फोर्जा’, तथा ‘आरनाल्डो दा ब्रेसिया’। लिरिक के क्षेत्र में बड़े तबके का कवि मान्जोनी हुआ। उसका उल्लेख उपन्यास तथा नाटक के सबंध में किया जा चुका है। उसके लिरिक—‘इन्नी साकरी’ काफी प्रसिद्ध हो गये हैं। उस काल का दूसरा महान् लिरिक-कवि जियाकोमो लियोपार्डी^२ था। वह रोमांटिक सिद्धान्तों का विरोधी था, परन्तु शक्तिम भावावेगों से भरा उसका काव्य रोमांटिक चेतना में ही अनुप्राणित हुआ।

भाषा सबंधी जो विवाद सदियों से चल रहा था, वह १९वीं सदी में भी चलता रहा और अनेक भाषाशास्त्र के आचार्यों ने उसमें अपना योग दिया। इटैलियन स्टैंडर्ड भाषा को उस विचार-विमर्श से पर्याप्त लाभ भी हुआ। इटली की राजनीतिक एकता के भी पूर्व इस भाषा-सबंधी एकता का वहाँ प्रचार हुआ। साहित्यिक इटैलियन में टस्कन बोली का प्रभुत्व साधारणतः स्थापित हो गया। स्वयं मान्जोनी का उसे पढ़ने फ्लोरेंस जाना इस दिशा में बड़े महत्त्व का कार्य हुआ। जिन लोगों ने टस्कन बोली का प्राधान्य अस्वीकार किया था, अब वे भी धीरे-धीरे उस स्थिति को अंगीकार कर चले।

काव्य

१९वीं सदी के मध्य राजनीतिक आन्दोलन की देश में व्यापक सत्ता हुई। साहित्य में भी देश के पुनर्जागरण (रिजॉर्गीमेन्टो) का आन्दोलन चला। जिउस्टी^३ की कविताएँ प्रधानतः राजनीतिक चेतना से ही अनुप्राणित थीं। उसकी मानवतावादी जनमत्ता के आदर्शों से भरी कविता देश-प्रेम की प्रेरणा देकर देश के लड़ाकों को जगाती रही। उसकी कविताओं में व्यंग्य का प्रचुर पुट था। उस काल का दूसरा महान् व्यंग्यकार जिउसेपे जियोकीनो वेली^४ था, जिसने प्रायः दो हजार सॉनेट लिखे। उसका व्यंग्य जिउस्टी से भी अपनी चुस्ती और नुकीलेपन में बढ़ गया। १९वीं सदी के रोम का भ्रष्टाचार उसने अपनी कविताओं में

१ G B Niccolini (१७८२-१८६१), २ Giacomo Leopardi (१७९८-१८३७), ३ Giuseppe Giusti (१८०९-५०); ४ Giuseppe Gio Chino

खोल कर रम दिया। अन्य राष्ट्रीय कवियों में प्रधान ग्रानिएले रोमेट्टी^१, पिएट्रो जिआनोने^२, एन्जलो ब्रोफेरियो^३, आलेसान्द्रो पोएरिओ^४, लुइजी मरकान्दीनी^५ और गोफ्रेडो मामेली^६ थे। इनमें से अनेक ने कैद, निर्वासन और मृत्यु को स्वतन्त्रता के अर्थ गले लगाया।

उम काल की सैद्धान्तिक रचनाओं में अत्यन्त प्रभावशाली कृतियाँ कैथोलिक दार्शनिक विन्सेन्जो जिओवर्टी^७ की थी। उगने पोप के तत्वावधान में व्यापक राष्ट्रीयता का स्वप्न देखा। जिओवर्टी की रचनाएँ उस विचारधारा की प्रारम्भिक प्रतीक थी, जिनकी पराकाष्ठा फामिज़म में हुई। सिज़ारे वाल्ट्रो ने भी अपनी ऐतिहासिक कृतियों में आस्ट्रिया के साम्राज्यवाद का विरोध किया। तत्कालीन राजनीति की प्रेरणा से युक्त व्यापक राष्ट्रीयता-भरी रचनाएँ जिउमेपे माज़िनी^८ और मामिमो द'अज़ेलिओ की थी। समसामयिक कार्यों का साहित्यिक प्रक्षेपण अधिकतर 'सस्मरणों' में हुआ। द'अज़ेलिओ के 'सस्मरण' उसी दिशा में प्रस्तुत हुए। उम काल का सबसे सुन्दर उपन्यास इपोलिटो निएवो^९ ने लिखा— 'कोनफेसीओनी दे'उन ओट्टूआजेन्नेरिओ' (१८५७-५८)। उपन्यास मनोवैज्ञानिक और सामाजिक था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर खड़ा किया गया था।

रोमान्टिक क्लासिकल

१८६० और ७० के बीच देश का राष्ट्रीय स्वप्न जो चरितार्थ हो गया, तो साहित्य की तत्कालीन सोद्देश्यता कुछ काल के लिए पूरी हो गई। उस क्रान्तिवादी युग की साहित्य-सम्बन्धी सैद्धान्तिक एकता अब अनावश्यक होने के कारण लुप्त हो गई। रोमांटिक और क्लासिकल की ओर फिर एक बार प्रत्यागमन हुआ। परन्तु हाँ, यूरोपियन साहित्य की यथार्थवादी धारा से भी इटली तब वंचित न रह सका। रोमांटिक परंपरा में ही एमीलियो प्रागा^{१०} था। उसी परंपरा में जिउसेपे रोवानी^{११} ने अपना ऐतिहासिक उपन्यास 'आई सैन्टो अन्नी' (सी वर्प) और आरिगो वोईटो^{१२} ने अपने सुन्दरतम ओप्रा 'मेफिस्टफेले' और 'नेरोने' (१९०१) लिखे। तब के रोमांटिक कवि आलीडों आलीडों^{१३}, जियोवानी प्राटी^{१४} और जियाकोमो ज्ञानेला^{१५} थे। १८७० के बाद के साहित्यिको ने रोमांटिक

१ Gabriele Rossetti (१७८३-१८५९), २ Pietro Gianonone (१७९२-१८७२), ३ Angelo Brofferio (१८०२-६६), ४ Alessandro Poerio (१८०२-४८), ५ Luigi Mercantini (१८२१-७२), ६ Goffredo Mameli (१८२७-४९), ७ Vincenzo Gioberti (१८०१-५२), ८ Giuseppe Mazzini (१८०३-७२)
 ९ Ippolito Nievo (१८३२-६१), १० Emilio Praga (१८३९-७५),
 ११ Giuseppe Rovani (१८२८-७४), १२ Arrigo Boito (१८४२-१९१८),
 १३ Aleardo Aleardi (१८१२-७८), १४ Giovanni Prati (१८१४-८४),
 १५ Giacomo Zanella (१८२०-८८)

परपरा का विरोध करना शुरू किया। एक नये क्लासिकवाद की प्रेरणा ने कुछ लोगो को प्रोत्साहित किया और वे प्राचीन रोमन मॉडलो और आदर्शों से प्रभावित हुए। इनमें प्रधान जिओसुए कार्डूसी^१ था। उसने अपने मधुर काव्य में रोमन कथानको और लैटिन छन्दो तक का प्रयोग किया। जियोवानी पास्कली^२ प्रायः सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मुक्त था, यद्यपि जीवन के अन्तिमकाल में वह भी कार्डूसी और उसके समानधर्मा माराडी^३, फरारी^४ आदि की चेतना से सजग हुआ।

यथार्थवाद

यथार्थवादी आंदोलन का सिद्धांतकार और प्रवर्तक लुइजी कापुआना^५ था, यद्यपि उसके उपन्यास नीरस तथा प्राणहीन थे। सबसे समर्थ यथार्थवादी उपन्यासकार सभवतः आल्फ्रेडो ओरियानी^६ था। उसका उपन्यास 'जैलेसी' (१८९४) उस दिशा में प्रतीक हो गया है। स्थानीय यथार्थवादी निरूपण में जिन उपन्यासकारों ने नाम कमाया, उनमें प्रधान सिसिली का जियोवानी वेरगा^७ था। उस क्षेत्र के अन्य उपन्यासकार रेनाटो फूसीनी, माटिल्डे सेराओ और ग्राजिआ डेलेडा थे। डेलेडा के सबल उपन्यास अधिकतर सार्डीनिया से सम्बन्ध रखते हैं। १९वीं सदी के अन्त का प्रधान उपन्यासकार आन्टोनियो फोगाज्जरो था, जिसकी टैकनीक बड़ी व्यापक थी और जिसने विनोदात्मक वर्णन के साथ मानव सहानुभूति को अपनी प्रेरणा बनाया। चरित्र-चित्रण में भी वह असामान्य कलाकार सिद्ध हुआ।

१९वीं सदी के ड्रामा साहित्य में रोमांटिक परपरा का विकास पिएट्रो कोसा^८ और जिरोलामो रोवेट्टा^९ ने किया। परन्तु शीघ्र ही फ्रांस नावों की यथार्थवादी चेतना सामाजिक और समस्या-सम्बन्धी नाटक के रूप में इटैलियन रगमच पर उतरी। पाओलो फेरारी^{१०}, जिसने पहले लोक-कॉमेडी और ऐतिहासिक सुखान्त नाटक लिखे, बाद में अपने 'इल डुएलो' और 'टू लेडीज़' लिए उसी रगमच पर उतरा। ज्यूसेपे जियाकोजे^{११} ने अन्त में इन्सन की परपरा में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटक 'ऐज़ फॉल दि लीव्ज' आदि लिखे। रोबर्टो ब्राको^{१२} ने यथार्थवादी नाटक भी लिखे और इन्सन तथा हाउप्टमन की

१ Giosue Carducci (१८३५-१९०७); २ Giovanni Pascoli (१८५५-१९१२), ३ Giovanni Marradi (१८५२-१९२०); ४ Severino Ferrari (१८५६-१९०५); ५ Luigi Capuana (१८३९-१९१५), ६. Alfredo Oriani (१८५२-१९०९), ७ Giovanni Verga (१८४०-१९२२), ८ Pietro Cossa (१८३०-९१); ९ Girolamo Rovetta (१८५४-१९१०), १०. Paolo Ferrari (१८२२-८९), ११ Giuseppe Giacosa (१८४७-१९०६); १२. Roberto Bracco (ज० १८६२).

भाँति मनोवैज्ञानिक नाटक भी। पिछली प्रेरणाओं में लिखा, 'इल पिकोलोसाटो' उसी का परिचायक है।

: ५ :

बीसवीं सदी

बीसवी सदी का आरम्भ गाब्रिएले दानुन्जिओ द्वारा प्रभावित रहा। यौन और क्रूर की घोर ययार्थवादी टैकनीक के साथ उसने नीत्यों की आपज्जनक प्रवृत्ति जोड़ी। अनेक उपन्यासकारों ने उसके नेतृत्व को मान उसके उपन्यासों का अनुकरण किया। वह फासिस्ट दर्शन की प्रेरणा की पृष्ठभूमि बन गया। जो उसके प्रभाव से बचि रह गये, उनमें प्रधान इटालो स्वेवो^१ (साहित्य नाम—एटोरे शिमट्स), ऊगो ओजेटी^२ ब्रूनो मीकोग्नानी^३ जिउसेपो आन्टोनिओ बोर्जेमे^४ और फडेरिको तोज़ी^५ थे। आल्फ्रेडो पान्जीनी^६ ने अपने उपन्यासों और निवन्धों में विनोद का पर्याप्त पुट दिया।

ड्रामा के क्षेत्र में डारियो निकोडेमी^७ और सेम बेनेली^८ ने क्रमशः भावुक और ऐतिहासिक कृतियाँ प्रस्तुत की।

शीघ्र ही शक्तिवादी साहित्यिक सिद्धान्तों का भी इटली में आरम्भ हुआ। एक नया दल इटली की शक्ति का स्वप्न देखने वाला मारिनेटी^९ की अध्यक्षता में कला और साहित्य में प्रतिष्ठित हुआ। आदोलन के रूप में वह सिद्धान्त इटली में व्यापक हो चला। उसी परंपरा के लेखक आडोंगो सोफिसी^{१०} आल्डो बालाञ्जेशी^{११} और जियोवानी पापीनी^{१२} थे। इनमें अन्तिम ने इटली में बड़ी ख्याति कमाई और साहित्य में स्टूविन्स्की तथा पिकासो के यश से विभूषित हुआ। उसकी आत्मकथा, 'उन उओमो फिसिटो' काफी प्रसिद्ध हो गयी है। प्रायः उसी काल सेर्जियो कोराज़ीनी^{१३} तथा गुइडो गोजानो के नेतृत्व में क्रैपूस्को-लारी (गोधूली के कवि) अथवा 'इन्टीमिस्टी' नामक आन्दोलन शुरू हुआ। उसमें कल्पना और व्यंग्य विशेष चरितार्थ हुए। साधारण से साधारण स्थिति को लेकर उसे वैयक्तिक

१ Italo Svevo (१८६१-१९२८), २ Ugo Ojetti (ज० १८७१),

३. Bruno Ciocognani (ज० १८७९), ४ Giuseppe Antonio Borgese (ज० १८८२)

५ Fredrico Tozzi (१८८३-१९२०), ६ Alfredo Panzini (१८६३-१९३९),

७ Dario Niccodemi (१८७७-१९३४), ८ Sem Benelli (ज० १८७७),

९ F. T. Marinetti (ज० १८८१), १० Ardengo Soffici (ज० १८७९);

११ Aldo Balazzeschi (ज० १८८५), १२ Giovanni Papini (ज० १८८१),

१३ Sergio Corazzini (१८८७-१९०७)

विशेषता से अनोखा बना देना, उसकी शैली का मूर्त रूप हुआ। उसमें विनोद और व्यंग्य को विशेष प्रश्रय मिला। उसी परंपरा में लुइजी कियारेली^१ ने अपना 'ला मास्केरा इ इल बिसो' (नकाब और चेहरा) (१९१६) और रोसो दि सान सेकोन्डो^२ ने 'मारिओनेत के पैशियाने' प्रस्तुत किया। पहला नाटक कॉमेडी था, दूसरा ट्रैजेडी। लुइजी पिरान्डेलो^३ ने व्यक्तित्व और वैयक्तिकता का विशेष दार्शनिक प्रतिनिधि अपने उपन्यासों और नाटकों में डाला।

१९२२ के फासिस्ट आंदोलन ने दो परस्पर विरोधी साहित्यिक भावधाराओं का सृजन किया। एक तो उसके अनुकूल था और दूसरा उसके प्रतिकूल। पहले ने मुसोलिनी, बाल्बो आदि के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक साहित्य रचा, यद्यपि उसमें साहित्यिक गुरुता न आ सकी। उस दृष्टिकोण के आदर्शवादियों में सभवतः आल्बर्टो मोराविया^४ ही केवल अपवाद था। फासिज्म के विरोध में भी सबल साहित्य रचा गया। ट्रिलूसा^५ की कविताएँ उस दिशा में विशेष प्रसिद्ध हुईं। फासिज्म विरोधी निर्वासितों में सबसे महान् उपन्यासकार इग्नाजियो सिलोने^६ हैं। उसका उपनाम 'सेकोन्डो ट्राक्वीली' है। उसके दो उपन्यास—'फोन्टामारा' (१९३३) और 'पेने इ विनो' (रोटी और शराब) (१९३७)—विशेष प्रसिद्ध हैं। 'फोन्टामारा' का एकाध भारतीय भाषा में अनुवाद भी हो गया है। द्वितीय महासमर के बाद की साहित्यिक चेतना शांति और सघर्ष की है, जिसमें नए हाथों द्वारा सर्वहारा सहानुभूति में पुराना साहित्य निरन्तर प्रस्तुत होता जा रहा है।

१ Luigi Chiarelli (ज० १८८६), २ R M Rosso di Sen Secondo
(ज० १८८७); ३ Luigi Pirandello, ४ Alberto Pincherle (Moravia)
(ज० १९०७), ५ Carlo Alberto Sallustri, (Trilussa) (ज० १८७३);
६ Ignazio Silone (Secondo Triguelli) (ज० १९००)

५. इब्रानी (हिब्रू) साहित्य

: १ :

प्रारम्भ

इब्रानी, अथवा जिसे यूरोपियन 'हिब्रू' कहते हैं, आज केवल यहूदियों की भाषा रह गई है, परन्तु ई० पू० दसवीं-नवीं सदियों के अभिलेखों में पता चलता है कि पहले उसे मध्य-पूर्व की अनेक सैमेटिक जातियाँ बोलती थी ।

इब्रानी साहित्य का आरम्भ भी अन्य प्राचीन साहित्यों की ही भाँति पहले पद्यात्मक था, फिर गद्य लिखा गया और उन्हीं की भाँति जो कुछ रचा गया, वह लिखा न जा सका, चरन्-नीखिक रूप से ही पिता-पुत्र और गुरु-शिष्य की परंपरा से सांस्कृतिक अथवा धार्मिक दाय के रूप में उत्तरोत्तर प्रवाहित होता रहा । उस प्राचीन काल की अनेक कृतियों के संकेत और उद्धरण 'वाइविल' के 'ओल्ड टेस्टैमैण्ट' में मिलते हैं । उन प्रारम्भिक रचनाओं में गजब की ताजगी है । ये रचनाएँ अधिकतर युद्ध, सृष्टि अथवा जल-सम्बन्धी हैं । उस दुनिया में पानी का बड़ा अभाव था, जिससे कुएँ, नहर आदि द्वारा उसका प्रादुर्भाव बड़े महत्त्व का माना जाता था ।

वाइविल में जो सर्प और ज्ञान-फल, कैन, एबल, नूह की नौका, बाबुल की मीनार, आइजेक का बलिदान, लाल सागर का सतरण आदि की कथाएँ दी हुई हैं, वस्तुतः वे उसी प्राचीन इब्रानी लोक-साहित्य के उदाहरण हैं । प्रभु की युद्ध-गाथा वाले डेवोराह के गीत तो अपनी सादगी, ताजगी, भावुकता, और शब्द-शालीनता में प्राचीन साहित्य में असाधारण हैं ।

वाइविल का 'पैन्टाट्यूक' (पाँच पोथियों का भाग) इब्रानी साहित्य का प्राचीनतम अंग माना जाता है । इनको हज़रत मोज़िज़ (मूसा) की रचना बताया जाता है । सम्भव है इसका अधिकतर भाग उसी आधार से उठा हो, परन्तु निःसंदेह इसके कुछ भाग औरों ने भी रचे ।

सम्भवतः ४४० ई० पू० में एज़रा और नेहेमिया आदि ने 'पैन्टाट्यूक' की पाँच पोथियों की संहिता बनाई और उन्हें लिख डाला । मूसा का काल सोलहवीं सदी ई० पू० के आस-पास माना जाता है । उनके और अन्य नवियों के कलाम इन पोथियों में संग्रहित हैं । नवियों ने यहूदी कुलों को अपने निर्भीक उपदेशों से शक्तिमान् बनाने का प्रयत्न किया

उनके कबीलो को उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। इन नवियों की आवाज बुलंद और जोशीली है, जिनका असर सुनने वालों पर तत्काल पड़ता होगा। उन्होंने पहले-पहल मनुष्य की जन्मजात स्वतन्त्रता, सार्वभौम शांति और शुद्ध न्याय के नारे बुलंद किये, पहली बार मनुष्य को अनेक देवताओं की गुलामी से आजाद कर एक खुदा की आराधना की बुनियाद डाली। पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनकी आवाज़ उनके जनो में गूँजती रही जो बाद में 'पैन्टाट्यूक' में एकत्र कर ली गई। यही पैन्टाट्यूक यहूदियों का शास्त्र, शासन अथवा कानून बना। मूसा का शासन ससार की दूसरी नियम-परंपरा है, पहली परंपरा बाबुली सम्राट हम्मुराबी की है, जो ईसा से प्रायः दो हजार वर्ष पहले उद्घोषित हुई। यही मूसा आदि के नियम-उपदेशों से भरा पैन्टाट्यूक बाइबिल का आधार बना और बाइबिल में उस काल के गीत, कहावते, नैतिक कहानियाँ, पहेलियाँ, सभी कुछ संग्रहित हुआ। नवियों की भाषा सरल थी, उनका जोर विचारों पर था, क्रान्तिकारी विचारों पर, साहित्य की दृष्टि से भी उनकी उपमाओं में शक्ति थी।

तुम्हारे पाप लाल हैं तो क्या हुआ वे निःसन्देह हिमश्वेत हो उठेंगे,
वे कितने भी रक्षित हो, वे ऊन के समान सफेद होकर रहेंगे।

इसाइयाह १, १८।

ई० पू० ११०० के लगभग इब्रानियों का कनानियों और फिलिस्तीनों से संघर्ष हुआ, जिससे उनकी संस्कृति को आघात पहुँचा। हज़रत एलिज़ाह और उसके शिष्य एलिशा ने तत्काल ललकारा—तुम इस्राइल के प्रभु 'यहोवा' को छोड़ मूर्तियों के उपासक हो चले! अपनी आचार-पद्धति की रक्षा के लिए वे अपनी जनता को धिक्कार उठे। इसके कुछ ही काल बाद, ८५० ई० पू० के लगभग जजों और सैमुएल प्रथम तथा द्वितीय और पैन्टाट्यूक के कुछ भाग प्रस्तुत हुए। डैविड के गान (सागज़) अपने लिरिक सौन्दर्य, सुकु-मारता और भावों की शालीनता में अनुपम माने जाते हैं। उनका रचनाकाल वस्तुतः नौ सौ वर्षों का काल-प्रसार है, जिसमें अनेक रचयिताओं ने भाग लिया। इनमें से कुछ नवियों द्वारा 'बेवीलोनिया की कैद' (छठी सदी ई० पू०) में रचे गये।

'सागज़ ऑफ सागज़' ग्रीक-काल (दूसरी सदी ईस्वी के लगभग) में रचे गये। ये विवाह-सम्बन्धी गीत हैं और इन पर ग्रीक-श्रृंगारिकता का प्रभाव स्पष्ट है।

ईसा पूर्व आठवीं सदी का बाइबिल-साहित्य साहित्यिक दृष्टिकोण से भी महत्त्व का है। ओजस्विनी भाव-श्रृंखला के अनुरूप ही वाणी सशक्त हो पुकार उठी, वाक्यावली परागयुक्त पुष्पित हुई। पद क्या थे, फौलादी चोट थे। शब्द-योजना सुनने वालों पर हथौड़े की शक्ति-सी टूटी। वाचालता कम्पित, कठोर, करुण, शालीन प्रसंगानुकूल होती गई।

‘फिलिस्तीनी ताल्मुद’ भी उपलब्ध है, पर उसका महत्व ‘वेबीलोनियन ताल्मुद’ की अपेक्षा कुछ नहीं है। गमरा की भाषा प्रायः जन-बोली है, अरमई और इब्रानी का सम्मिश्रण, जिसमें ग्रीक, रोमन और फारसी शब्द भी जहाँ-तहाँ व्यवहृत हुए हैं। इसकी कोई विशेष शैली नहीं और न व्याकरण ही इसका विशेष शुद्ध है। ताल्मुद यहूदियों के लोक-साहित्य-इतिहास, रीति-रिवाज और ज्ञान का भंडार है। उसने भी बाइबिल की ही भाँति उनकी संस्कृति के निर्माण में बड़ी सहायता की है।

‘सेफेर येज़िरा’ की रचना भी इसी काल हुई। यह दार्शनिक विवेचन की एक कृति है और अब्राहम द्वारा रचित मानी जाती है। पिछले यहूदी तर्क-विन्यास की नींव इसी रचना पर खड़ी है।

पाँचवीं सदी ईस्वी में सन्हेड्रिन की सभा का अन्त कर दिया गया। यहूदी ज्ञान और समाज की बागडोर अब वेबीलोनियन महात्माओं के हाथ में आई, परन्तु, जिस अत्याचार से बाध्य होकर यहूदी नेताओं को फिलिस्तीन से भागना पड़ा था, उसका सामना उन्हें वेबीलोनिया में भी करना पड़ा। सुरा, नहाड्रिया और पुम्पेडिता के पीठ टूट गए। नेता और यहूदी जनता भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों की ओर भागी। वैसे १०वीं सदी तक उन पीठों में कुछ न कुछ काम होता रहा, पर उनकी किस्म बड़ी घटिया थी। अगली तीन शताब्दियों में भी मौलिक साहित्य का सृजन विशेष नहीं हुआ।

नया युग संरक्षा का था। बाइबिल की अनेक प्रतियाँ ढूँढ निकाली गईं। जिससे मूल पाठ शुद्ध किया जा सके। अरमई-इब्रानी की खिचड़ी भाषा के स्थान पर शुद्ध इब्रानी की प्रतिष्ठा हुई, इब्रानी के पहले वैयाकरण और कोषकार प्रादुर्भूत हुए। महान् ‘रेस्पोन्स’-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यह युग उन सारे दर्शनों और विचारों के सघर्ष का था, जो यहूदी-आचार से उठे, ईसाई और इस्लाम धर्मों ने वितरित किये। आठवीं सदी में अनानबेन डैविड^१ ने ‘करायट’ सम्प्रदाय की नींव डाली। इसके अनुयायी ताल्मुद को प्रमाण न मानकर बाइबिल-मात्र को प्रमाण मानते थे और उसी के अनुशासन पर अक्षरशः चलते थे। उन्होंने अपना साहित्य भी प्रचुर मात्रा में रचा और बाइबिल तथा इब्रानी भाषा के प्रति अपनी निष्ठा से प्राचीन यहूदी-परंपरा के नेताओं को करायटों ने अपनी समान प्रतिष्ठा करने को बाध्य किया।

‘पैटनिम’ (गीतकार) का उदय इस काल बड़े महत्त्व का हुआ। इनने यहूदी कवियों की परंपरा की बुनियाद डाल दी। जोज़े वेन जोज़े^२ ने सातवीं सदी में अनेक कविताएँ लिखी, पर इब्रानी भाषा का पहला कवि जानाई^३ था। फिलिस्तीन में ६४० ई० में जन्मा,

१ Anan Ben David (८वीं सदी), २ Jose Ben Jose (७वीं सदी) ३ Janai (ज० ६४०),

इस काल के वैज्ञानिक ग्रन्थ अरबी में ही लिखे गये। जैसे मध्य-युगीय यूरोप की भाषा विविध राष्ट्रीयताओं के बावजूद लैटिन थी, वैसे ही इस युग में सर्वत्र वैज्ञानिक ग्रन्थ अरबी में ही लिखे गये। इसका एक कारण अरबों की राजसत्ता भी था। इब्रानी विद्वान् भी अपनी काव्य-रचना तो इब्रानी में ही करते थे, पर वैज्ञानिक ग्रन्थ अरबी में लिखते थे। उनमें से अनेक नष्ट हो गये या सग्रहालयों में आज भी दबे पड़े हैं। कुछ अनूदित भी हुए और काफी ख्याति पाई। इन्हीं में जूडाह हलेवी^१ का 'कुसारी', ममोनाईडज^२ का विमूढ-पथ-प्रदर्शक विषयक ग्रन्थ और बह्या इब्न पकूडाह^३ का हृदय के कर्त्तव्य विषयक ग्रन्थ भी थे, जिनके आज तक अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इनमें अन्तिम बड़ा लोकप्रिय हुआ। वह जज था और स्पेन में ग्यारहवीं या बारहवीं सदी में हुआ था। बह्या का दृष्टिकोण न्यो-प्लैटोनिक दर्शन से प्रभावित था। उसने बुद्धि-श्रुति और अनुवृत्त के आधार पर आचारपरक नैतिक दर्शन प्रस्तुत किया। सभाष्य इब्रानी में अनूदित यह ग्रन्थ 'हृदय के कर्त्तव्य' सैकड़ों सस्करणों में प्रकाशित हुआ। उसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। यहूदी तत्त्वक्षण और दार्शनिक विचारों पर इस ग्रन्थ ने गहरा प्रभाव डाला।

कवि गेओन की मृत्यु के बाद जब वेबीलोनिया के यहूदी ज्ञान-पीठ बन्द कर दिये गए, तब अनेक इब्रानी और यहूदी पंडित अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी आदि में जा बसे और वही वे साहित्य, दर्शन आदि का मनन करते रहे। वह यूरोप का अन्धयुग था और क्रूसेडी ईसाइयों ने उन पर बड़े जुल्म ढाये। फिर तो वे चुपचाप ताल्मुद और वाइविल के अध्ययन में जुट गए। उन्होंने 'किनोथ' (मरसिया) और 'सेलिकोथ' (प्रायश्चित्ती प्रार्थना) किस्म की कविताएँ प्रभूत मात्रा में रचीं। रबेनू जेरशोम^४ (दसवीं सदी) फ्रांस में जन्मा। उसने धार्मिक कविताएँ बहुत लिखीं और वह बहु-विवाह के विरुद्ध अपनी व्यवस्था के लिये विशेष प्रसिद्ध हुआ। रब्बी शेलोमो यिजहाकी^५ भी फ्रांस (ट्रोये) में ही १०४० में जन्मा था और 'राशी' नाम से साधारणतः विख्यात हुआ। उसका प्रधान ग्रन्थ ताल्मुद का भाष्य है, जिससे वह संहिता भावी विद्यार्थियों को प्राप्त हुई। उसकी वाइविल पर सुन्दर सरल टीका तो प्रत्येक यहूदी-गृह की आवश्यकता और श्रृंगार बन गई। वाइविल के यूरो-पियन अनुवादों में भी ईसाई विद्वानों ने उससे सहायता ली। इटली के यहूदियों ने भी अपने साहित्य के निर्माण में काफी योग दिया। वहाँ नवीं सदी के शेफाथिया वर अमिटाई के जमाने से आज तक इब्रानी-साहित्य के निर्माण की वह धारा अविरल रूप से बहती रही है।

१ Judah Halevi (१०८०-११४०), २ Maimonides (Moses Ben Maimon) (११३५-१२०४), ३ Bahya Ibn Pakudah (११वीं, १२वीं सदी), ४ Rabenu Gershom, ५ Rabbi Shelomo Yishaki (Rashi) (ज० १०४०)

वह भाषा और शैली का जादूगर था। उसने सभी विषयों पर कविता लिखी। प्रेम, शादी, मृत्यु, जन्म, प्रार्थना सभी पर उसकी अनेक कविताओं का उपयोग यहूदी पूजा में होने लगा। उसे अपने प्राचीन देश से बड़ा प्रेम था। वह उसके राग में मस्त होकर लिखता और गाता था। यहूदियों के पवित्र पर्वत ज़ायन पर तो उसकी अनेक करुण कविताएँ हैं। इसी से वह 'ज़ायन का गायक' भी कहलाने लगा। उसने अरबी में एक दार्शनिक ग्रन्थ भी लिखा, पर उसमें भी काव्य अधिक और दर्शन कम है। उसका इब्रानी अनुवाद बड़ा लोक-प्रिय हुआ।

अब्राहाम इब्न एज़्रा^१ इब्रानी भाषा का बड़ा गहरा विद्वान् हो गया है। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वह ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, दर्शन सभी का प्रकाण्ड पण्डित था। परन्तु इसके साथ ही वह कवि भी था, यद्यपि वह न तो हालेवी की भाँति मधुर था, न इब्न गाबिरोल-सा गम्भीर। उसे भी जीवन में बड़ा सघर्ष करना पड़ा पर वह गाबिरोल की भाँति न निराश हुआ, न उसने अपने भाग्य को कोसा ही। हाँ, उसका मज़ाक उसने जरूर उड़ाया। इब्रानी भाषा पर उसका इतना अधिकार था कि शैली जैसी चाहता लिख लेता। उसकी भाषा में इसी से जब तब कृत्रिमता भी आ जाती थी। उसने अनेक विषयों पर लिखा। गणित, दर्शन, विज्ञान, व्याकरण आदि। बाइबिल का वह पहला वैज्ञानिक आलोचक था। उसका बाइबिल और पैन्टाट्यूक पर भाष्य बड़ा लोकप्रिय हुआ। उसने ईसाई-यूरोप का भ्रमण किया और चूँकि वहाँ लोग अरबी नहीं समझते थे, उसने अनेक ग्रन्थ इब्रानी में ही लिखे। स्पेनकाल का ऐसा करने वाला वह पहला ग्रन्थकार था।

परन्तु इस युग की मेघा का चूडामणि मोजिज वेन मैमोन मैमोनाइड्ज था। उसका प्रताप उस युग के बड़े से बड़े कृतिकार पर भी हावी हुआ। वह बड़ा गहरा विद्वान था, और उसका मस्तिष्क तर्क-सिद्ध था। सर्वथा वैज्ञानिक विश्लेषण में वह असाधारण चतुर था। युवावस्था में ही बड़े-बड़े पण्डित कठिन दार्शनिक विवेचन में उसके मत की अपेक्षा करने लगे थे। 'मिशने टोरा' लिखकर उसने तालमुद की अव्यवस्था को व्यवस्था दी। मिदरश, गमेरा आदि से सामग्री एकत्र कर उसने कानून की पद्धति दुरुस्त की। उसका प्रधान दार्शनिक ग्रन्थ विमूढों का पथ-प्रदर्शक था, जिसमें उसने अरिस्टॉटल के मत का पोषण कर उसे यहूदी दर्शन से अभिन्न सिद्ध किया था। इससे वह ईसाइयों में भी लोकप्रिय हो गया। इन दोनों ग्रन्थों के कारण यहूदियों में बड़ा मतभेद हुआ और सैद्धान्तिक वादविवाद पीढियों चलता रहा। उसके 'पथ-प्रदर्शक' के उसके जीवन-काल में ही तीन-तीन इब्रानी अनुवाद हुए। उस पर तीस-तीस टीकाएँ प्रस्तुत हुईं। मोजिज की भाषा चुस्त और सरल थी।

मोजिज के अनेक विद्वान अनुयायी हुए। उनमें एक लेवी बेन जेरसन^१ था। उसने धर्म और दर्शन के उन प्रश्नों पर प्रकाश डाला, जिन्हें मोजिज ने अपूर्ण छोड़ दिया था। जुदाहबेन सालोमॉन अल-हरीजी^२ उस स्वर्ण-युग का अन्तिम महान कवि था। उसका प्रधान काव्य 'मकवरत-तहकीमोनी' व्यंग्य है, जिसमें अनेक अभिराम कविताओं का सकलन है। हरीजी बड़ा गुन्दर और मधुर कवि था। उसे मोजिज ने अपना 'पथ-प्रदर्शक' अनुवाद करने को आमन्त्रित किया। अनुवाद सुन्दर हुआ है। हरीजी इब्रानी भाषा के साहित्य की आय पर ही जीवित रहने वाला पहला कवि था।

गद्य की दिशा में भी इस काल कुछ कार्य हुआ। तुडेला के बेनजामिन ने यात्रा और भूगोल पर एक पुस्तक लिखी और जोसेफ इब्न जवरा^३ ने 'नेफेर शआशुइम' (आनन्द-ग्रन्थ) लिखा।

इटली में इब्रानी-साहित्य

इटली का इब्रानी-साहित्य स्पेनी साहित्यिको से प्रभावित था, यद्यपि उसके कवि और लेखक उतने ऊँचे न उठ सके। यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जहाँ स्पेनियों की भाषा कृत्रिम थी, वहाँ इनकी सरल और स्वाभाविक थी। इटली के कुछ प्रतिभाशाली कवियों और साहित्यिकों के नाम निम्नलिखित हैं—अमियाई, सेबाथार्ड दोनोलो^४ मैशूलूम बेन कालोनिमस,^५ कालोनिमस बेन मैशूलूम^६, अहीमाज बेन पालटील^७ बेन्जामिन डेली मन्सी,^८ सालोमन देल रोस्सी और उसका पुत्र इमानुएल।

इनमें सबसे महान इमानुएल बेन सोलोमॉन, हा-रोमी^९ था। उसकी शैली बहुत-कुछ स्पेनियों के समान थी।

सम्भवतः वह इटली के प्रसिद्ध महाकवि दाते का मित्र था। उसका एक काव्य 'हा-थोफेट बे-हा-एडेन' (नरक और स्वर्ग) दाते की अमर कृति 'डिवाइन कॉमेडी' से बहुत मिलता है। इमानुएल की कविता अधिकतर लौकिक है और उसमें विनोद की मात्रा प्रचुर है। कामिनी और मदिरा-सम्बन्धी उसकी कविताएँ युग के अनुकूल ही अश्लील हैं। वृद्धावस्था में उसने अपनी सारी कविताओं, व्यंग्यों और कहानियों का एकत्र संग्रह किया। इस संग्रह का नाम था 'माहवरोथ इमानुएल'। वह कहा करता था कि काव्य-सौन्दर्य में वह

१ Levi Ben Gerson (Gersonides) (१२८८-१३४४), २ Judah Ben Solomon Al-Harizi (११६५-१२२५), ३ Joseph Ibn Zabara (ज ११५०), ४ Sabathai Donolo (११३-८२), ५ Meshulam Ben Kalonymus (११वीं सदी), ६ Kalonymus Ben Meshulam, ७ Ahimas Ben Paltiel (१०१७-६०), ८ Benjamin Delli Mansi (१३वीं सदी); ९ Immanuel Ben Solomon Ha-Romi (१२६५-१३३०)

अल-हरीजी को लाँघ गया। उसका यह वक्तव्य बेजा न था। उसने बाइबिल पर एक टीका भी लिखी और एक इब्रानी-व्याकरण भी।

तेरहवी सदी में मोजिज दि लियोन^१ ने 'जोहार' (ज्वल्यमान) नाम की एक रहस्यवादी पुस्तक लिखी। इसकी भाषा अरमई-इब्रानी थी और पहले इसे रब्बी सीमोन वर योहार्ड की कृति कहा गया, परन्तु शीघ्र ही पता चल गया कि इसका रचयिता कौन है। इसका रहस्यवाद 'सेफेर येजीरा' और 'बाहीर' पर अवलम्बित था। 'बाहीर' का लेखक बारहवी सदी का जन्मान्ध आइजेक था। 'जोहार' का कुछ अंश मिथ्या मसीहा अब्राहम अबुलाफिया (बारहवी सदी), विद्वान रहस्यवादी कवि, के सिद्धान्तों पर आधारित था। ईसाई दुनिया में इस काल यहूदियों पर भयानक अत्याचार हो रहे थे और यह रहस्यवादी दृष्टिकोण उन्हें बड़ा मुआफिक पड़ा। कबालो का जो नया आन्दोलन चला वह जोहार से ही अनुप्राणित था। 'जोहार' इस नये सम्प्रदाय की बाइबिल बन गया। इस आन्दोलन में गैर-यहूदी भी शामिल थे और इसने प्रभूत साहित्य प्रस्तुत किया। अनेक पीढ़ियों तक इसका बोलवाला रहा और इस आन्दोलन ने अनेक भावी सम्प्रदायों की नींव डाली। पर हाँ, उसने स्पेन के उस स्वर्ण-युग का अन्त भी कर दिया। 'जोहार' शब्द का भारतीय रूपान्तर 'जौहर' है। 'जौहर' राज-पूतनियों के युद्ध-काल में अग्नि-प्रवेश के रूप में एक घर्मानुशासन बन गया।

धर्म के ढोंगियों ने ईसाई शासन का स्पेन पर अधिकार होते ही वहाँ भी मारकाट मचाई और यहूदी विद्वानों को वहाँ से भी भाग कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। प्रोवेन्स में यहूदियों की एक शाखा कुछ काल से प्रतिष्ठित थी, परन्तु उसका साहित्य कुछ विशिष्ट नहीं था। इसी प्रकार उत्तर जर्मनी की यहूदी शाखा ने भी विशेष प्रतिभा का साहित्य में प्रदर्शन नहीं किया। वहाँ एक अच्छा कवि हुआ—येडाइया वेडेरसी^२ जिसने पुष्पित शैली में कविता लिखी। इसी से वह येडाइया ह-पेनीनी (मुक्तावत) भी कहलाता था। अपने दार्शनिक ग्रन्थ 'बेहिनाथ ओलम' से वह अधिक प्रसिद्ध हुआ। स्पेन में मेगूलम दा पियरा^३ और विशेषतः उसके पुत्र सोलोमन^४ ने मदिरा पर अच्छी कविता की। र्यूवेन वोनफेड^५ उस काल का प्रतिभाशाली कवि था। स्पेन में ही इस गिरी दशा में भी कुछ साहित्यिक कार्य हुआ। वही बार्सिलोना में सबसे मौलिक यहूदी दार्शनिक हस्तेई वेन अब्राहाम त्रेस्कास^६ का जन्म हुआ। वह अरिस्टॉटल सम्बन्धी मोजिज के दृष्टिकोण का विरोधी था। दोनों के दर्शन में उसे कमजोरी दिखाई पड़ी और अरिस्टॉटल के प्रकृति के शाश्वतवाद का खण्डन कर उसने ईश्वर की अनन्तता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उसके ग्रन्थ का नाम था 'आर

१ Moses de Leon (१२५०-१३०५); २ Yedaiah Bedersi (१२८०-१३४०);

३ Meshulam da Piera, ४ Solomon da Piera (१३४०-१४१७), ५ Reuben

Bonfed (१३८०-१४५०), ६ Hasdai Ben Abraham Crescas (१३४०-१४१०)

अडोनाइ'। उसका उत्तर-कालीन दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव पडा। स्पिनोजा ने अपने दर्शन में अब्राहम के 'स्वतन्त्र चेतना' वाले सिद्धान्त का पोषण किया। अब्राहम का ग्रन्थ 'ऑर अडोनाइ' (सुदा का नूर) अनेक भाषाओं में अनूदित हुआ।

जोजेफ अल्बो^१ ने 'सेफेर इस्कारिम' लिखकर काफी नाम कमाया। उसका ग्रन्थ बडा-लोकप्रिय हुआ। इसमें मैमोनाइडज, जेरसोनाइडज, क्रेस्कास आदि के उद्धरण देकर यहूदियों को अपने धर्म और सस्कृति में जमे रहने का प्रोत्साहन था। इसकी भाषा, इब्रानी बडी सरल थी। १४९२ में यहूदी स्पेन से अन्तत निकाल दिये गये। यह फर्डिनेन्ड और इजाबेला के व्याह और कैस्टिल तथा आरगो के योग से बने नए ईसाई-स्पेन का परिणाम था। इन्हीं निष्कासित यहूदियों में डॉन आइजेक अब्रवानेल^२ और उसका पुत्र जूडाह^३ भी थे। पिता की ख्याति उसके दार्शनिक ग्रन्थ प्रणय सम्बन्धी डायलॉग (इटैलियन में लिखा) पर अवलम्बित है। उसने इब्रानी में सुन्दर कविता भी की। पुत्र जूडा आइजेक वाइविल का निष्णात पण्डित था। उसने उस धर्म-ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ लिखी। उसके कई दार्शनिक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं, परन्तु उनकी विशेष ख्याति नहीं।

आपत्ति-काल

अगला युग, प्रायः ढाई-तीन सौ वर्षों का, यहूदियों के लिये नितान्त भयानक सिद्ध हुआ। ईसाई मिशनरियों और राजकुलों ने उन पर सत्यानाशी प्रहार किए। एक देश से दूसरे देश में वे अपने ग्रन्थ लिये सदियों मारे-मारे फिरते रहे। उन्हें कही आश्रय नहीं मिला। अनेक ने तो सम्य जगत का आसरा छोड अपनी धार्मिक और साहित्यिक पूंजी ले बनों और प्राकृतिक कन्दराओं में पनाह ली। सम्य मानव से बर्बर वातावरण उन्हें कही मुआफिक पडा और कम से कम उन्होंने अपनी सास्कृतिक निधि की रक्षा कर ली। सदियों वाइविल और तालमुद पर जो इन एकान्त पनाहों में विचार किया गया तो प्रभूत मात्रा में साहित्य प्रस्तुत हो गया, परन्तु निःसन्देह उसमें न चिन्तन की गहराई थी न साहित्य का माधुर्य।

हाँ, इटली में निश्चय ही कुछ साहित्यिक प्रेरणा रूपायित हुई क्योंकि वहाँ, पोप की सल्तनत के बावजूद, यहूदियों पर जुल्म इतने न हुए जितने अन्यत्र। वहाँ भी उन्हें विशेष अधिकार तो प्राप्त न थे, परन्तु जिया जा सकता था और जीवन की दयनीय स्थिति में भी आखिर वेदना के चीत्कार में भी साहित्य का स्वर बसता ही है। कुछ प्रतिभाशाली कवियों और ग्रन्थकारों के नाम यहाँ दिये जाते हैं—वेन्जामिन वेन अब्राहाम अनवी (मन्सी) (इमानुएल का समकालीन), मोजिज रिप्टी^४ जैकब और उसका भाई, इमानुएल फ्रासिस

१ Joseph Albo (१३८०-१४४०), २ Don Isaac Abrvanel, ३ Judah Abrvanel, ४ Moses Rieti (१३९३-१४६०)

(दार्शनिक और कवि—ऐतिहासिक काव्य 'जेवी मुदाह' मृगयायित मृग) ; इमानुएल^१ दोनो में अधिक प्रतिभावान था, मोजिज ज़ाकूटो^२ जन्मा एम्स्टर्डम में, पर रहता इटली में था, उसमें अद्भुत कवित्व शक्ति थी। उसी ने इब्रानी में पहले-पहल ड्रामा लिखा। लियो मॉडेना^३ की प्रतिभा भी बहुमुखी थी। इटली में इब्रानी का भी पुनरुत्कर्ष हुआ।

: ४ :

वर्तमान-युग

इब्रानी साहित्य का वर्तमान युग मोजिज हायिम लुज्जाटो^४ से शुरू होता है। लुज्जाटो ने इब्रानी काव्य को स्पेनी युग की पुष्पित शैली से मुक्त कर दिया। १७ वर्ष की आयु में उसने अलकार पर ग्रन्थ लिखकर सहज शैली का गुणगान किया और अपने ही उद्धरणों द्वारा काव्य में 'सत्य और सुन्दर' की प्रतिष्ठा की। चालीस वर्ष के अपने छोटे जीवन में उसने तर्क, आचार, अलकार आदि पर तीस पुस्तकें लिखी जिनमें प्रत्येक की शैली सरल और प्राजल थी।

लुज्जाटो प्रधानतः कवि था। बाइबिल के गीतों के आधार पर उसने गीतों का एक संग्रह लिखा। इब्रानी में उसके तीन सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं—'मयासे शिमशोन' (सैमसन और डेलीलाह), 'मिगडाल ओज' (बात्तिटास्टा गुआरीनी के 'पास्टोर फीदो' के आधार पर) और रूपक 'ल-येशरिम थेहिल्लाह' (धार्मिकों की प्रशंसा)। इन सब काव्य और नाट्य कृतियों में गजब की ताजगी थी। भावुकता और प्रेम की तरल धारा इनमें लुज्जाटो ने बहा दी। उसका प्रकृति-वर्णन भी बड़ा आकर्षक था। उसके शिष्य डैविड फ्राको मेन्डिज ने भी एक रूपक 'जेमुल अथालियाह' लिखा।

बौद्धिक धाराओं ने सर्वत्र अपना प्रभाव डाला। 'हस्कला' (प्रकाश) नाम का एक आन्दोलन चला। इसका केन्द्र 'मिअस्फिम' नाम का जर्नल था, जिसका आरम्भ प्रगति-चेता यहूदी युवकों ने किया था। इसके आरम्भ करने वालों में ख्याति-लब्ध दार्शनिक मोजिज मेन्डेलस्सोन^५ भी था। उसने स्वयं तो इब्रानी में बहुत कम लिखा, परन्तु उसकी सरक्षा से आन्दोलन को बड़ा लाभ हुआ।

मेन्डेलस्सोन ने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया, जिसके साथ इब्रानी में एक अर्थयुक्त टिप्पणी भी थी। यह इसी दल का कार्य था। मिअस्फिम ने प्रायः २७ वर्ष

१ Immanuel (१६१८-१७०३), २ Moses Zacuto (१६२५-९७);

३ Leo Modena, ४ Moses Hayim Luzatto (१७०७-४७); ५ Moses

Mendelssohn (१७२९-८६)

यहूदी लौकिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रचार किया। यहूदियों में उसने इब्रानी का विशेष शौक भी पैदा किया। इस जर्नल में अधिकतर लिखने वाले थे—फ्राको मेन्डीज, आइजेक साटोनोव^१, जे एल वेन्जेव^२, जोजेफ एफ्राटी^३। उसका नाटक 'मेलुकाट सौल' विख्यात है, इटली का सेमुएल रोमानेली^४, एफ्राएम लुज्जाटो^५ और मेन्डेलस्सोन के शिष्यों में सबसे प्रभावशाली नेफटाली हार्टविग वेस्सेली^६ जिसके पैम्फलेट 'डिब्रइ शालोम वो-एमेथ' (शांति और सत्य के शब्द) ने यहूदियों में पार्थिव संस्कृति-प्रचार में बड़ा योग दिया। वेस्सेली का यश उसके प्रसिद्ध वीर-काव्य 'शिरेई टिकेरेथ' पर अवलम्बित है। उसने अनेक कवियों को प्रभावित किया।

आस्ट्रिया और गैलीशिया में भी हस्काला-आन्दोलन बढ़ चला। गैलीशिया और रूस में तब हस्तीडी प्रगतिशील यहूदी आन्दोलन चल रहा था। इसका उद्देश्य यहूदियों को एकातवासी यहूदियों की बताई हुई विधियों से मुक्त करना था। हस्तीडियों ने सीधी प्रभु की अर्चना स्वीकार की। इस आन्दोलन में कवियों का प्रचुर योग था। इससे प्रभूत लोक-गीत, संगीत, कहानियाँ आदि रचे गए। परन्तु इस आन्दोलन में भी धीरे-धीरे कावाल की ही भाँति अधविश्वास आदि घुस गए। लेखकों ने उमे शुद्ध करने का प्रचुर प्रयास किया।

आइजेक पर्ल^७ ने अपने 'मेगालेह टिमरिन' (भेद खोलने वाला) में उस आन्दोलन पर गहरा व्यंग्य किया। उसने खेती का विशेष गुण गाया। हस्तीजिज्म पर गहरी व्यंग्य-चोट करने वाला आइजेक एरटर^८ था। गैलीशिया में ही यहूदी-इतिहास लिखने के भी प्रयत्न हुए। सालोमान जुडा रापापोर्ट^९ के इस दिशा में प्रयत्न सराहनीय थे। उसके दिखाए मार्ग से ग्रीट्ज और जुज ने अनुसंधान किए। इसी प्रकार यहूदी-इतिहास के क्षेत्र में नहमान क्रोकमाल^{१०} और उसके पुत्र अब्राहाम^{११} ने भी प्रयत्न किए। जकारिया फ्राकेल^{१२} और अब्राहाम जीज़र^{१३} ने नए मार्गों का अनुसन्धान किया, परन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थ जर्मन में लिखे। इन सब विद्वानों में प्रधान इदैलियन सेमुएल डैविड लुज्जाटो^{१४} था, जिसने विज्ञान और धर्म की एकता की असम्भवता

१ Isaac Satonov (१७३२-१८०४), २ J L Ben-Zeb (१७६४-१८११),
 ३ Joseph Ephrati (१७७०-१८०४), ४ Samuel Romanelli (१७५७-१८१४),
 ५ Ephraim Luzzatto (१७२९-९२), ६ Naphtali Hartwig Wessely (१७२५-
 १८०५), ७ Isaac Perl (१७७३-१८३९), ८ Isaac Erter (१७९१-१८५१),
 ९ Salomon Judah Rappaport (१७९०-१८६७); १० Nahman Krochmal
 (१७८५-१८४०), ११ Abraham Krochmal (१८१७-८८), १२ Zechariah
 Frankel (१८०१-७५), १३ Abraham Geiger (१८१०-७४) १४ Samuel
 David Luzzatto (१८००-६५)

प्रतिष्ठित करते हुए मैमोनाइडज और स्पिनोजा का खण्डन किया। उसने पुरातत्व, भाषाशास्त्र, दर्शन, इतिहास सभी दिशाओं में गम्भीर कार्य किए और ग्रन्थ लिखे। उसने कविताओं का भी एक संग्रह छापा, परन्तु इस दिशा में इसी के कुल के राकेल मोरपुरगो^१ की प्रतिभा कहीं अधिक सम्पन्न थी। इस काल के अधिकतर लेखक 'बिकुरेइ ह-इत्तिम' और 'केरेम हेमेड' में लिखा करते थे। दोनों पत्रिकाएँ 'मिआसेफ' का ही प्रसार थी। सॉलोमॉन लेविसोन^२ ने इसी काल अपनी कविताएँ लिखी और मीएर लिट्टेरिस^३ ने अनेक बालेडो और महाकाव्यों का अनुवाद किया। 'योनाह होमाइयाह' नामक उसका प्रसिद्ध गीत जेरूसलेम के पवित्र यहूदी पर्वत जायन के सम्बन्ध में है।

रूस में भी अठ्ठारहवीं सदी में कुछ यहूदी प्रगतिशील लेखक पैदा हो गये थे। मेनाहेन लेपिन^४ 'एलिजाह', आइजेक बेयर लेविन्सान^५ इन्हीं में थे। इनमें से पिछले ने हस्कला-आन्दोलन का रूस में अच्छा प्रचार किया। अब्राहाम डोव लेबेन्सोन^६ प्रतिभाशाली कवि था, जिसके पुत्र मिका जोजेफ लेबेन्सोन^७ ने पिता की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति से ऊपर उठ वर्तमान को पकड़ा। उसकी कविताओं में बड़ा राग, बड़ी भावुकता थी। उसकी कविताएँ इब्रानी-साहित्य में चोटी की मानी जाती हैं। उसने शिलर का अनुवाद किया, छह ऐतिहासिक काव्य लिखे और लिरिक कविताएँ लिखी, मधुर और अभिराम।

इस काल का सबसे प्रभावशाली कवि जूडाह लोएव गॉर्डन^८ था। उसने अपनी कविताओं में एकातवासी यहूदियों पर गहरा व्यग्य किया। उसकी व्यग्य-कृति 'वे-मेजूलोथ याम' (समुद्र की गहराइयों में) गजब की रचना है। इसमें स्पेन के मारे यहूदियों का जिक्र है। सुन्दरी जहाज के कप्तान से प्रण करती है कि यदि वह यहूदियों को सही सलामत तट पर उतार दे तो वह उसे आत्म-समर्पण कर देगी। फिर उनके तट पर आ जाने पर वह अपनी मा के साथ समुद्र में डूब मरती है। गॉर्डन की प्रचलित रचना 'कोजोह शेल यूड' है, जिसमें उस तरुणी की कथा है, जो सभी नैतिक उसूलों के खिलाफ ताल्मुद के एक विद्यार्थी से विवाहित है और इसी कारण सारे अभाग्य झेलती है।

अब्राहाम मापू^९ ने इब्रानी उपन्यास का आरम्भ किया। उसका उपन्यास 'अहावाथ

१ Rachel Morpurgo (१७९०-१८७१), २ Solomon Levisohn (१७८९-१८२१), ३ Meir Litteris (१८००-७१), ४ Menahen Lepin (१७४९-१८२६), ५ Elijah, Gaon of Wilna (१७२०-९७); ६ Isaac Bear Levinsohn (१७८८-१८६०), ७ Abraham-Dov Lebensohn (१७९४-१८७८), ८ Micah osepheh Lebensohn (१८२८-५२), ९ Judah Loeb Gordon (१८३०-९२); १० Abraham Mapu (१८०८-६७)

जायन' (जायन से प्रेम) प्राचीन इतिहास के पृष्ठ खोलता है। उसी वाइविल-युग को उसका उपन्यास 'अश्माथ शोमरोन' भी अंकित करता है। इस उपन्यास का अर्थ है, 'समरिया का पाप'। अपने 'आयित जावुआ' में उसने लियूनिया के एक छोटे नगर का शुष्क जीवन अंकित करते हुए एकांतवासियों के रूढ़िगत आचरणों पर आघात किया।

उन्नीसवीं सदी के इब्रानी साहित्य में एक नई रवानी आई। १८५७ में एलिजेर सिल्वरमान^१ ने 'ह-मगीद' का प्रकाशन आरम्भ किया और तीन वर्ष बाद इतिहासकार फिन ने 'ह-कारमेल' निकाला। इसी प्रकार 'मेलिट्ज और 'ह-जेफीरा' का प्रकाशन भी शुरू हुआ।

कलमन शुलमन^२ ने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें ससार का इतिहास उल्लेखनीय है। अब्राहाम ए कोवनेर^३ और जैकव पपेर्ना^४ ने समालोचना-शास्त्र की नींव डाली। मध्य उन्नीसवीं सदी का विशप प्रयास दुनियावी ज्ञान के प्रचार में हुआ। ब्राडस्टाडटर^५ ने अपनी कहानियों में हस्तीदियों का मजाक उड़ाया। र्यूबेन अशर ब्रोडेस^६ ने 'हा डाय वेडा हायिम' (धर्म और जीवन) नामक अपना उपन्यास लिखा और अब्रामोविट्स^७ ने सुन्दर कहानियाँ लिखी, जो इब्रानी में अपनी शैली के लिये विख्यात हुईं। १८६६ में विल्ना के यहूदी समाज का अकन करने वाला उसका उपन्यास 'हा अब्वोथ वे हा वानिम' (पिता और पुत्र) निकला। पेरेज स्मोलेन्स्किन^८ ने साहित्य की धारा तब एक दूसरी दिशा की ओर फेर दी, सुरुचिपूर्ण, स्वस्थ, समवेदनायुक्त यहूदी-संस्कृति की आलोचना की ओर। उसने विएना में 'हा-शाहार' नामक मासिक पत्र निकाला, जिसमें सालो नए विचार छपते रहे। उसने बहुत लिखा और सर्वत्र यहूदी प्राचीन संस्कृति की रक्षा का प्रचार किया। उसके छह उपन्यास उपलब्ध हैं। उसका सुन्दरतम उपन्यास 'केवूराट हामोर' है, जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से सघर्ष करता है। उसके 'जीवन पथ का पथिक' जार के जेल से भागकर लन्दन में शरण लेता है। स्मोलेन्स्किन ने अनेक साहित्यकारों का उत्साह-वर्द्धन किया। उनमें से कुछ थे— पहला समाजवादी पत्र 'हा-एमेथ' निकालने वाला फ्रीमन-लीबरमन^९ लेविन^{१०} सोलोमान मान्डेल्कर्न^{११} एलिजेर शुलमन^{१२} जिसने हेइन और बर्ने के जीवन

१. Eliezer Silberman, २. Kalman Shulman (१८१९-९९),

३. Abraham A Kovner (१८४२-१९०९), ४. Jacob Paperna (१८४०-१९१९),

५. M D Brandstadter (१८४४-१९२८), ६. Reuben Asher Brodes;

७. S J Abramowitz (१८३६-१९१८), ८. Perez Smolenskin (१८४०-८५),

९. Freiman Lieberman (१८४५-८०), १०. J L Levin (१८४५-१९२५),

११. Solomon Mandelkern (१८५५-१९०२), १२. Eliezer Shulman (१८३७-

चरित लिखे, मोरडेकाई बेन हिलेर हाकोहेन^१, डा० सोलोमन रुबिन^२ डेविड कहना^३ और इलियाजर बेन यहूदा^४ जिसने फिलिस्तीन में प्रचार कार्य किया और इब्रानी कोष प्रस्तुत किया। यहूदी-फिलिस्तीनी-राष्ट्रीयता को डेविड गॉर्डन^५ और पाइन्स^६ ने भी सहारा दिया। यह वह जमाना था जब रूस में भी यहूदियों पर अत्याचार होने लगे थे और उनका फिलिस्तीन—अपने मूल देश—लौटने का आन्दोलन सर्वत्र जोर पकड़ चला। जायनिस्ट आन्दोलन की नई आशाओं से यहूदियों का हृदय भर चला।

इस काल इस राष्ट्रीय भावना और आशा से प्रेरित अनेक कवियों ने रचनाएँ की। इनमें से कुछ निम्नलिखित थे—

मधुर भावुक कवि शपिरो^७ रूस का डोलिट्स्की^८, यहूदी राष्ट्रीय गान, 'हतिक्वा' का लेखक गैलीशिया का इम्बेर^९। दोनों न्यूयार्क में रहते थे, वही मरे, और अभिराम कवि मानेह^{१०}। १८९६ में कान्तोर ने पहला यहूदी दैनिक पत्र 'हा-योम' स्थापित किया। प्रसिद्ध डैविड फ्रिशमन^{११} उसका सहकारी था जिसने इब्रानी-साहित्य में यूरोपियन साहित्य की आत्मा का प्रवेश कराया। वह जायनिस्ट आन्दोलन के विरुद्ध था, ससार-वादी था और डरता था कि यहूदियों की यह राष्ट्रवादिता कही जातीय अहमन्यता का रूप धारण न कर ले। उसने काफी लिखा। भाषा-शैली पर उसका अधिकार था और उसकी रचनाओं में सुरुचि अमित मात्रा में थी।

फ्रिशमन की ही परंपरा में इब्रानी का अद्भुत कहानीकार और कवि आइजेक लोएव पेरेज^{१२} हुआ। वह यिद्दिश उपन्यासों का जनक था। उसने हस्सीदी साहित्यसे काफी सामग्री ली और अपने लघु उपन्यासों में इस योग्यता से जन-साधारण और बौद्धिक प्रयासियों का अकन किया कि उसके पाठक स्तब्ध रह गए, मुग्ध हो गये। कवि तो वह असाधारण था ही, उसके गद्य में भी सम्मोहक शैली का जादू उतर आया। उसकी रचनाएँ सौन्दर्य, सत्य, भावुकता, प्रेरणा, सुरुचि और अनुभूति की खान हैं। उसने यहूदियों के सघर्ष का मार्मिक और लोहमर्षक चित्र खींचा है।

इस युग में प्राचीन और अर्वाचीन, यूरोपियन और यहूदी सस्कृतियों के बीच जो जग छिड़ा, उसमें अनेक साहित्यिकों और चिन्तकों ने भाग लिया। उनमें थे—

१ Mordecai ben Hüller ha Kohen; २ Dr Solomon Rubin (१८२३-१९१०), ३. David Kahana (१८३८-१९१५); ४. Eliazar ben Yahuda (१८५७-१९२२), ५ David Gordon (१८२६-८६); ६ I M Pines (१८४३-१९१३), ७. K A Shapiro (१८४१-१९००); ८. M. DolitzLi (१८५६-१९३१), ९ N H Imber (१८५६-१९१०); १० MZ Manch (१८००-८७); ११. David Frishman (१८६०-१९२२), १२ Isaac Loeb Perez (१८५१-१९१५)

लिलिएन्ब्लूम^१, हुरविट्स^२, और जीव यावेज^३। इसी काल आइजेक हिशंवीस^४, राँविनोविट्स^५ हायिम ब्रोडी^६, इस्राइल डेविडसन^७ और सिमियन वैरेन्फेल्ड^८ आदि ने भी लिखा। इसके प्राचीन और नवीन के समन्वय की बात भी उठी और ब्रोड्स ने उसी दृष्टिकोण से अपना उपन्यास 'स्टेई हाक्जोवोय' (दो छोर) लिखा। रूवेन ब्रेनिन^९ समालोचक और सुन्दर कहानीकार था तथा बेन अविगडोर^{१०} ने प्राचीन और नवीन में एक प्रकार का समझौता करा ही दिया। अविगडोर प्रसिद्ध प्रकाशक था जिसने अनेक प्रधान साहित्यिकों की कृतियाँ छपी। १९ वीं सदी के अन्त तक इब्रानी में अनेक प्रबल साहित्यकार तथा मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र के प्रकाशक हो गये थे।

१८९७ में हेर्जल^{११} ने जायनिस्ट कांग्रेस बुलाई, जिसमें अनेक विद्वान और साहित्यकार शामिल हुए थे। हेर्जल का प्रधान प्रतिद्वन्द्वी अहद हायाम^{१२} (अगर गिन्सबर्ग,) चिन्तक और पण्डित था। उसने फिलिस्तीन को यहूदी सांस्कृतिक केन्द्र मात्र माना। उसके दृष्टिकोण के समर्थक अनेक विख्यात साहित्यकार थे। राँविनोविट्स, जिसने अपने विद्विग उपन्यासों के सुन्दर इब्रानी रूपान्तर किये, इन्ही में था। हालेवी के बाद के कवियों में सबसे महान हायिम नहमन वियालिक^{१३} हुआ, जो राष्ट्रीय लिрик कवि था। अपनी शरत् कविताएँ विषयक ग्रन्थ में उसने वातावरण-चित्रण की पराकाष्ठा कर दी। उसकी कविताओं में उसकी जाति के सघर्ष का मार्मिक और हृदयस्पर्शी अंकन है। अपने 'ज्वालाओं के लेख' में उसने ऐसी अद्भुत कविता लिखी कि वह वाइविल का अग लगने लगी। जेरूसलेम के मन्दिर के विध्वंस पर लिखते हुए उसने माँगा—

जाओ वीराने की गहराई से गीत बरवादी का ला दो मझको
हो सियाह फाम तुम्हारी रगेदिल की मानिन्द

अत्यन्त लोमहर्षक हृदय को छू लेने वाली, वह मन्दिर-विध्वंस पर उसकी कविता है। रूस के यहूदियों पर अत्याचार के बाद उसने 'हत्याकांड के नगर में' विषयक कविता लिखकर यहूदियों को अपनी रक्षा न कर सकने के कारण धिक्कारा, हत्याकांड का लोमहर्षक चित्रण कर उसने एक क्रान्ति पैदा कर दी। उसकी भाषा ओजस्विनी थी, शैली शक्तिमती, कल्पना स्वस्थ, अभिराम।

१ M L Lilienblum; २ S I Hurwitz (१८६२-१९२२); ३ Zeeb Yabez (१८४८-१९२४), ४ Isaac Hirsh Weiss (१८१५-१९०५), ५ S P Robinowitz (१८४५-१९१०), ६ Hayim Brody, ७ Israel Davidsohn, ८. Simcon Berenfeld (१८६०-१९४०), ९ Ruben Brainin (१८६२-१९३९), १० A Ben Avigdor, ११ Herzl, १२ Ahad Ha-Am (१८५६-१९२७), १३ Hayim Nahman Bialik (१८७३-१९३४)

अहद-हा-आम ने १८९७ में जिस पत्र 'ह-शिलोआ' का आरम्भ किया, उसमें अनेक प्रतिभाशाली साहित्यिकों ने लिखा। प्रतिभावान लेविन्स्की^१ और फीन्वर्ग^२ ने भी। अहद हा-आम का प्रधान शिष्य जोसेफ क्लाउज्नेर^३ है, जो आज भी जेरूसलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्लाउज्नेर लिथुआनिया में जन्मा था, पर फिलिस्तीन में १९२६ में बस गया। वह सुन्दर आलोचक और इतिहासकार है। दर्शन, भाषाशास्त्र आदि में भी उसकी अद्भुत गति है। उसकी प्रधान रचनाएँ हैं—'ईसा से पाल तक', 'नजरथका ईसा', 'इब्रानी-साहित्य का इतिहास'। अहद हा-आम के बाद क्लाउज्नेर ने ही 'ह-शिलोआ' का सम्पादन भी किया। उसी पत्र में जोशुआ थॉन^४, मोर्देकाई एह्लेन्प्रीस^५ और तीव्रमेधा बर्डिचेव्स्की^६ ने भी लिखा। तीनों पत्र की नीति के प्रबल विरोधी थे, विशेषकर बर्डिचेव्स्की जिसने कहानियों के अतिरिक्त कुछ उपन्यास भी लिखे।

बर्डिचेव्स्की का अनुयायी साउल चेरनिहोव्स्की^७ असाधारण कवि था, भावुक, सुकुमार, मधुर। वनो, पर्वतो, ऋतुओं का उसने अभिराम अकन किया। उसने भी अपनी जाति के सघर्ष का चित्र खींचा और अन्याय पर रोष प्रकट किया। परन्तु मधुराकन द्वारा। वह सार्वभौम कवि था। उसके विचार से प्राचीन सस्कृति कुण्ठित हो चुकी थी और अब नई सस्कृति, नए विचारों, नए देवताओं की यद्दियों को आवश्यकता थी। परन्तु वह बियालिक की लोकप्रियता न प्राप्त कर सका। जलमान शिनओर^८ साहित्य में बागी है। उसने अपने यिद्दिश और इब्रानी उपन्यासों में देवताओं और पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। उनका लोप ही उसने मानव उदय का जरिया बताया। चेरनिहोव्स्की और बियालिक के प्रभाव ने अनेक सुघड कवि उत्पन्न किए। इनमें जेकब कोहन^९ लिरिक और उच्च विचारों का सुन्दर कवि हुआ। उसी की भाँति फिलिस्तीन में डैविड शिमोनोविट्स^{१०}, जेकब फिकमन^{११}, जेकब स्टीन्वर्ग^{१२}, आइजेक काटजेनेलेन्सन^{१३}, सभी रचनाशील हैं।

डैविड न्यूमार्क^{१४} ने इस्राइली दर्शन का इतिहास लिखा। परन्तु दो खण्ड निकालकर ही मर गया। जेकब क्लाटिज्कन मौलिक गम्भीर दार्शनिक है। व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में प्रधान शोफमन^{१५} और वेरकोविट्स^{१६} हैं। घटो जीवन के रहस्यभेदी

१ E L Levinski (१८५३-१९०९), २ M Z- Feinberg (१८७४-९९),
 ३ Joseph Klausner (ज १८७४), ४ Joshua Thon, ५ Mordecai Ehrenpreis,
 ६ M J Berdichevski (१८६५-१९२१), ७ Saul Tchernihowski (१८७३-
 १९४४); ८ Zalman Shneor (ज १८८७); ९ Jacob Cohen (ज १८८१);
 १० David Shimonowitz, ११ Jacob Fichman, १२ Jacob Stenberg,
 १३ Isaac Katzenclenson; १४ David Neumark (१८६६-१९२४),
 १५ G Shofman, १६ I D Berkowitz

उपन्यासकार ब्रेनेर^१ और वेन जॉयन^२ थे। बेरशाडस्की^३ ने अपन दो उपन्यासों में निम्नमध्यवर्ग का चित्र खीचा। कबक^४ उपन्यासों और अनेक नाटकों का रचयिता हो गया है। ग्रेसिन^५ ने दुरुह छायावादी रचना की। उसकी प्रेरणा सर्वथा अन्तर्मुखी थी।

: ५ :

फ़िलिस्तीनी साहित्य

पिछले पचास वर्षों से फिलिस्तीन की भाषा इब्रानी रही है। इससे नई शब्दावली, लाक्षणिक-पारिभाषिक भाषा आदि की आवश्यकता पड़ी और शीघ्र वेन यहूदा^६, येलिन^७, ग्राजॉउस्की^८, ट्रोक्यनर^९ आदि ने भाषाशास्त्र पर अपने अध्ययन प्रकाशित किए। पिछले महासमर के बीच भी वहाँ दो पुस्तकें प्रतिदिन के हिसाब से निकलती रही। आज चिकित्सा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि आदि विषयों पर भी सैकड़ों पुस्तकें हैं। इधर पूर्वार्थ यहूदियों के जीवन का भी अध्ययन हुआ है। यहूदा बर्लो^{१०} ने फिलिस्तीन में शरण लेने वाले येमन के यहूदियों के जीवन का अपनी कृतियों में बड़ा सफल चित्र खीचा है और इजेक शमी^{११} ने उनकी समस्याओं पर अपनी कहानियों में विचार किया है। इसी प्रकार स्मिलान्स्की^{१२} (होजा मूसा) ने अरबी दुनिया की कहानियों से इब्रानी-साहित्य को समृद्ध किया है। कवि और आलोचक जेकब फिकमन ने भी अपनी रचनाओं से फिलिस्तीन के नए साहित्य को सनाथ किया है।

आबिगडोर हामिइरी^{१३} कवि और उपन्यासकार है। उसने सम्प्रति जीवन का सुन्दर अंकन किया है। उसकी कहानियाँ प्रथम महासमर की क्रूर घटनाओं से भरी हैं। जूडाह कार्नी^{१४} भी समर्थ कवि है। जिसने फिलिस्तीन को अपना घर बना लिया है। वहाँ के अन्य प्रधान कवि हैं, अब्राहाम श्लोम्स्की^{१५}, ग्रीनवर्ग^{१६}, आइजेक लम्डन^{१७}, रूसी ईसाई एलिशेबा^{१८}, जो यहूदी आदर्शों से प्रभावित होकर फिलिस्तीन में बस गया और आशावादी अन्डा पिंकरफेल्ड^{१९}। कवि राकेल^{२०} इकतालीस वर्ष की आयु में ही मर गया।

१ J. H Brenner (१८८१-१९२१), २ S Ben-Zion (१८७०-१९३०);
 ३ I Bershadski (१८७०-१९०८); ४ A A Kabak (१८८३-१९४५),
 ५. A N Gnessin (१८८०-१९१३), ६ Ben Yahuda, ७ Yellin,
 ८ Grazowski, ९ Troczyner, १० Yehuda Burlo, ११ Isaac Shami,
 १२. M Smihanski (Hawaja Musah), १३ Abigdor Ha-Meiri, १४ Judah Carni,
 १५. Abraham Shlomsy, १६ U Z Greenberg, १७ Isaac Lamdan,
 १८ Elisheba, १९ Anda Pinkerfeld, २० Rachel (१८९०-१९३१)

हजाज^१ ने रूसी क्रान्ति पर अनेक उपन्यास लिखे। स्टाइनमन^२ फ्रायड का अनुयायी मनोवैज्ञानिक है।

फिलिस्तीन के नए साहित्यकारों में प्रधान है—डोव किम्ही^३, एबर हडनी^४, जूडायारी^५। 'आधुनिक इब्रानी साहित्य का इतिहास' लेखक फिशेल लाकोवर^६ विद्वान समालोचक और निबन्धकार है। फिलिस्तीन ने इधर के दिनों में गोर्डन^७ सा दार्शनिक भी उत्पन्न किया, जिसने श्रम को धर्म घोषित किया। एम० एच० एमिशी^८ ने १९४० में अपना चिन्तन ग्रन्थ 'विचार और सत्य' प्रकाशित कर दर्शन के क्षेत्र में नया कदम रखा। इस काल फिलिस्तीन के उस नए इस्त्राइली राज्य में सर्वत्र नव-निर्माण की धूम है। साहित्य, राजनीति, समाज, सर्वत्र। नित्य दूर देशों के यहूदी अपने पूर्वजों के देश को लौट रहे हैं, रातों-रात बियावाँ में गाँव उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में भी मौलिक कृतियों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से अनुवाद की दिशा में वहाँ प्रभूत काम हो रहा है।

: ६ :

अमेरिकन-इब्रानी-साहित्य

उन्नीसवीं सदी के चौथे चरण में ही अमेरिका में इब्रानी पुस्तकों का प्रकाशन शुरू हो गया था। अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी उसी सदी में प्रारम्भ हुआ। रोजेनवर्ग^९ ने 'ओजर ह-शेमोथ' नाम का वाइबिल पर अपना विश्वकोष प्रकाशित किया। आइजेन्स्टाइन^{१०} ने भी अनेक कोष और काव्य-संग्रह छापे। रोशन रोजनवाइग^{११} ने कहावतें और कविताएँ प्रकाशित कीं। जब रूस में यहूदियों का 'पोग्रम' (हत्याकाण्ड) शुरू हुआ तो अमेरिका में विशेष रूप से इब्रानी-साहित्य का प्रकाशन होने लगा।

१९१० तक इब्रानी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिये अनेक सस्याएँ चल निकलीं। इनके प्रधान विद्वान दार्शनिक इस्त्राइल एफ्रांस^{१२} और पण्डित दार्शनिक मेयर वैक्समन^{१३} थे। १९२० में जब जर्नलिस्ट और आलोचक कर्मठ मेनहेम रिवालो^{१४} अमेरिका पहुँचा तब इब्रानी-साहित्य का प्रचार वहाँ और जोर पकड़ गया। न्यूयार्क में १९२२ में स्थापित उसका साप्ताहिक 'ह-दोआर' आज भी चल रहा है। उसके सहकारी कालमिनिस्ट (पत्रकार)

१ Hazaz, २ E Stenman, ३ Dov Kimhi, ४ Eber Hadani;
५. Juda Yaari, ६ Fishel Lachower, ७ A D Gordon (१८५६-१९२२),
८ M H Hamshi, ९ A H Rosenberg (१८३८-१९२३), १०. J D. Eisenstein
(जन्म १८५४), ११. Gershan Rosenzweig (१८६१-१९१४), १२. Israel Efron,
१३ Meyer Waxman, १४ Menahem Ribalow (ज. १८९९)

डैनिएल पर्स्की^१ ने भी इस दिशा में बड़ा काम किया। वहाँ के कवियों में प्रधान हैं—सिल्किनेर,^२ दार्शनिक निवन्धकार मैक्सिमन^३, एफ्रेम लिसिटस्की^४, शालीन कवि हिलेल वाव्ली^५, मधुर कवि फाइन्स्टाइन^६, हाल्कीन^७ (उपन्यासकार भी) और रिजेल्सन^८ (उपन्यासकार भी)। ब्लैंक^९ और टवेस्की^{१०} उपन्यासकार हैं। सैकलर^{११} उपन्यासकार और नाटककार दोनों हैं। वैंक्समैन, मलाकी^{१२}, और कदूशिन^{१३} दार्शनिक और निवन्धकार हैं। उदीयमान कवियों में गेब्रिएल प्राइल^{१४} हैं।

हिटलरी प्रलय से भागे हुए विद्वानों और साहित्यिकों में प्रधान हैं—'वित्जारो' के सम्पादक कैम, चेरनोविट्स^{१५}, तालमुदके पंडित ऐस के मिस्की^{१६}, कवि शिनओर^{१७}, दार्शनिक विलआलिस्किन^{१८}, अर्थशास्त्री सिमिअन फेदेरबुश^{१९}, प्राच्यविद्या विशारद ए. ऐस येहुडा^{२०}, मनोवैज्ञानिक टुरोव^{२१}, निवन्धकार और लेखक जटजर^{२२} और हिलेल्स^{२३}।

१. Daniel Persky, २. B N Silkner (१८८८-१९३४), ३. S Maximan (१८८२-१९३३), ४. Ephraim Lisitzki, ५. Hillel Babli, ६. M Feinstein, ७. S Halkin, ८. A Regelson, ९. S L Blank, १०. Y Twersky, ११. H Sackler, १२. A L Malach, १३. M Kadushin, १४. Gabriel Preil, १५. Chaim Tchernowitz, १६. S-K Mirsky, १७. Shneor, १८. Khalzkin, १९. Simeon Federbush, २०. A S Yehuda, २१. N Turov, २२. S Z Zetzer, २३. S Hillels

६. ग्रीक-साहित्य

क्लासिकल-युग

(९००-३२३ ई० पू०)

: १ :

वीरकाव्य

यूरोप के विविध साहित्यो पर जितना प्रभाव ग्रीस के प्राचीन साहित्य का पडा उतना और किसी का नही। ग्रीक-साहित्य ने ससार को बहुत कुछ दिया—होमर, सौक्रेटीज (सुकरात) एस्चिलस, सोफोकलीज, युरिपीडीज, एरिस्टोफेनीज, प्लेटो (अफलातून) अरिस्टॉटल (अरस्तू) सोफिस्ट-स्टोइक-एपिक्यूरी दर्शन। यूरोप के ऊपर तो निश्चय ही इनका बडा असर पडा, उसके दर्शन पर, साहित्य और आलोचना पर, कला और विज्ञान पर।

उस ग्रीक-साहित्य को हम तीन भागो में विभक्त कर सकते हैं। ये तीन भाग ग्रीको के तीन राजनोतिक काल-प्रसारो पर अवलम्बित हैं। इनमें से पहले को लाक्षणिक रूप में 'क्लासिकल' कहते हैं, जिसे हम सर्वथा वीर-नाथाकाल तो नही कह सकते परन्तु निश्चय ही वह उसके बहुत समीप हैं। यह काल-प्रसार ईसा से पूर्व ९०० से ३२३ वर्ष तक है। इस बीच ग्रीको ने अपने प्रख्यात नगर-राज्यो का विकास किया। यह ग्रीक-इतिहास का प्राचीनतम युग था। इस युग का अन्त पूर्व और मध्यपूर्व में ग्रीको के साम्राज्य-निर्माण के साथ हुआ।

दूसरा काल-प्रसार चौथी सदी ई० पू० से शुरू होकर ईसा पूर्व दूसरी-पहली सदी तक है, जब व्यक्ति का नगर-राज्यो से सम्बन्ध कमजोर पड गया और ग्रीको की आवादी नये विजित देशों में फैल चली। उस काल साहित्य का एक नया रूप विकसित हुआ, ऐसा रूप जिसमें विश्व-साहित्य के बीज थे, यद्यपि जिसकी साधना एक अत्यन्त छोटे वर्ग को शिक्षित करने के लिए हुई। उसमें निस्सन्देह 'क्लासिकल-युग' की कृतियो की ताजगी नही है। वस्तुतः इस काल का आरम्भ ईसा पूर्व ४थी सदी से ही हो जाता है। दूसरी-पहली ईसा पूर्व की सदियाँ उस काल-शृंखला की पिछली कडियाँ हैं जब रोम के विजेताओ ने ग्रीस की विजय कर उसे विस्तृत-रोमन साम्राज्य का प्रान्त बना लिया। तब मे ग्रीक-साहित्य के तीसरे और अन्तिम युग का प्रारम्भ होता है जिसे 'ग्रेसो-रोमन'-युग कहते हैं। इस काल प्राचीन क्लासिकल विभूतियो की ओर ग्रीक और रोमन लेखको की दृष्टि लौटी। एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ। फिर भी ईसाई-साहित्य धीरे-धीरे उसके ऊपर हावी होता

गया और प्राचीन ग्रीक—देव-बहुल—धर्म साहित्य का आधार अब न रहा। ५२९ ईस्वी में तो ग्रीक-दर्शन के पीछे को रोमन ईसाई सम्राट् जस्टीनियन ने अपनी घोषणा द्वारा सर्वथा बन्द ही कर दिया। इस तीसरे युग का अन्त तब हुआ। इन तीनों को हम क्रमशः क्लासिकल, है लेनिक और रोमन-युग ही कहेंगे।

यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की ही भाँति काठ और कठमुल्ले मानव के स्वभाव से ग्रीक-साहित्य को भी गहरी क्षति पहुँची है। काल और मनुष्य दोनों ने उस पर गहरी विध्वंसक चोट की और उसका बड़ा भाग विनष्ट कर दिया। अधिकतर यह विध्वंस कार्य वार्मिक उत्साह का परिणाम था, जिसने सदियों की साहित्य-साधना अपनी बर्बरता से मिटा दी। उस लम्बे रचनाकाल की सैकड़ों-हजारों कृतियों में आज केवल कुछ ही बच रही हैं, थोड़ी-सी लिरिक (गेय कविताएँ) और कुल ४३ नाटक तथा उनके खण्ड। इस साहित्य-विध्वंस का जितना श्रेय दीर्घकाल तक विद्वानों की उदासीनता और काल की प्रगति को है, उससे कहीं बढ़कर क्रूमेडो और तुर्कों के वार्मिक उत्साह को है। अस्तु।

ग्रीक-साहित्य के उदय और आधार को हृदयगम करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ ली जाय। ग्रीक-साहित्य के निर्माता प्राचीन ग्रीस के मूल निवासी न थे। उनके पहले वहाँ 'मिनोअन' और 'मिकीनी' सभ्यता के निर्माता निवास करते थे। 'मिनोअन' सभ्यता ग्रीस के दक्षिण, क्रीट के द्वीप में, जन्मी। उसका नाम क्रीट के उस राजा मिनाँस के नाम पर 'मिनोअन' पड़ा जिसकी राजधानी क्नोसस थी और जिसके चित्रित महलो को सर आर्थर ईवान्स ने अब खोद निकाला है। उसकी लिपि अब तक पढ़ी न जा सकी, परन्तु यह सही है कि प्रायः ढाई हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर डेढ़ हजार वर्ष ईसा पूर्व तक उस सभ्यता का क्रीट तथा ग्रीस और एशिया माइनर के नगरों पर विस्तार रहा। १५०० ईस्वी पूर्व के लगभग हिन्दी-यूरोपीय आर्यों की एक शाखा जब ग्रीस की ओर चली तब मिकीनी आदि नगरों की उस प्राचीन सभ्यता से उस का संघर्ष हुआ। नए आगन्तुक आर्य बर्बर लडाके थे और, यद्यपि उन्हें पीतल और ताँबे के चमकते भालों के विरुद्ध अधिकतर पत्थर के हथियारों से लड़ना पड़ा, उनका आतंक एशिया माइनर के हत्ती राजाओं और मिस्र के फ़ैरोहों पर जम गया। उन नवागन्तुक बर्बरों ने मिकीनी सभ्यता को तोड़ डाला। उनकी अन्तिम धारा डोरियन ग्रीकों की थी जो १२०० ईस्वी पूर्व के कुछ पहले-पीछे ग्रीस पहुँची। इन्हीं का ट्राँय के निवासियों से वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसकी महिमा महाकवि होमर ने अपने अमर काव्य 'ईलियड' में गाई है। अब वे प्राचीन बर्बर डोरियन ग्रीक, जो आर्यों की पहली धाराओं से पहले लड़-झगड़ कर फिर उसमें घुलमिल गये, अपने नागरिक प्रतिद्वन्द्वियों से नगर-जीवन का भेद सीख अपने नगर बना ग्रीस में बस गये। उनके पास लिपि न होने से कोई लिखित साहित्य भी न था। हाँ, उनके चारण अपनी जाति के प्राचीन पराक्रमों के गीत शब्दबद्ध रूप में बस्ती-बस्ती घूमकर गाया करते

थे, उसी प्रकार जैसे महाभारत, रामायण के पहले भारत में भी प्राचीन गाथाएँ गायी जाती थी। आठवीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास ग्रीको ने अपने पड़ोसी फिनिशियनों से इब्रानी लिपि सीखी और उसके बाद साहित्य लिखा भी जाने लगा, परन्तु लिखी हुई प्राचीनतम कृति भी ५०० ईस्वी पूर्व के पहले की नहीं है। वस्तुतः तभी से 'क्लासिकल' साहित्य-काल का ग्रीस में आरम्भ होता है।

वीर-काव्य-युग या क्लासिकल साहित्य का आरम्भ होमर^१ की रचनाओं—'ईलियड' और 'ओडिसी'—से होता है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी रचना उनके लिपि-बद्ध होने से बहुत पूर्व हो चुकी थी और वे चारणों द्वारा बराबर गा-गाकर बचा रखी गयी थी। इनमें 'ईलियड' का स्थान बहुत ऊँचा है। ईलियड में ट्रॉय के नगर के साथ ग्रीको का दश-वर्षीय युद्ध वर्णित है, यद्यपि इस काव्य में केवल अन्तिम दसवें वर्ष का समर प्रतिबिम्बित है। ट्रॉय का घेरा और युद्ध दोनों का ईलियड में अनुपम चित्रण हुआ है। वह चित्रण आज के अकनो से सर्वथा भिन्न है। ग्रीक-स्कन्धावरो और शिविरो में घटने वाले प्रसंगों का वर्णन बड़ा सजीव और लोमहर्षक है। युद्ध अधिकतर द्वन्द्व-युद्ध है, जिनमें योद्धाओं के जोड़े लड़ते और विनष्ट होते हैं। ईलियड का कथानक वस इतना है कि एकिलिज, जो ग्रीको का अनुपम और आदर्श वीर है, क्रुद्ध होता है और उस क्रोध का वर्णन बदला लेता है। पहले तो वह ग्रीको के प्रधान सेनापति अगामेम्नन से बन्दी तरुणियों के बाँट के सम्बन्ध में (अगामेम्नन उसकी वाञ्छित तरुणी को स्वयं ले लेता है) क्षुब्ध होकर युद्ध से हाथ खींच लेता है और ग्रीको के अनुनय तथा अगामेम्नन की क्षमा-प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। फिर जब उसकी अनुमति और उसका अच्छा कवच लेकर उसका मित्र पाट्रोप्लस युद्ध में शामिल होकर प्रियम के पुत्र हेक्टर द्वारा मारा जाता है तब एकिलिज नितान्त दुःखी और क्रुद्ध हो कर रण-क्षेत्र में झपट पड़ता है। अभिमन्यु-वध से युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ के वध का प्रण किये अर्जुन का जो रूप समर-भूमि में महाभारत में मिलता है वही एकिलिज का ईलियड में है। मैदान में उसके सामने लाशें बिछ जाती हैं, जो सामने आता है नष्ट हो जाता है। प्रियम के सभी बेटे वारो-वारी निघन को प्राप्त होते हैं। सम्भ्रान्त नागरिक सत्रस्त हो कर प्रियम के बेटे पैरिस से युद्ध की कारण हेलेन को ग्रीको को लौटा देने की प्रार्थना करते हैं, परन्तु वह नहीं डिगता और अद्भुत पराक्रम दिखा कर रण में स्वयं मारा जाता है। एकिलिज अन्त में ट्रॉय के शालीन पराक्रमी हेक्टर को मार डालता है। हेक्टर ने उमके मित्र का वध किया था इससे वह उसका निजी शत्रु है। उसे मार कर वह उसकी लाश रथ के चक्रों में बाँध ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर दौड़ता है और अन्त में उम कुचली लाश के भी टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहता है। 'ईलियड' पढ़ने समय एकिलिज को यह दर्दरता उस

भीम की बर्बरता की याद दिलाती है जो दुःशासन को मार कर ही तृप्त न हो सका था, उसकी छाती फाड़ उसने उसका अजलियो से रक्त भी पी लिया था। ठीक तभी जब एकिलिज हैक्टर के शव का अग-विच्छेद करने को उद्यत है, हैक्टर का पिता वृद्ध प्रियम पहुँच कर उस से बेटे की लाश माँगता है और उसके हाथ चूम लेता है। परिस्थिति की कठिनाई तब साकार हो एकिलिज का हृदय छू लेती है, उसे अपने पिता का स्मरण हो आता है और वह हैक्टर की लाश उसके पिता को लौटा देता है। फिर ट्रॉय का विध्वंस होता है और उसका राजा स्वयं वृद्ध प्रियम तक ग्रीको की सहाय-क्रिया से नहीं बच पाता। यही ईलियड का कथानक है।

युद्ध उसी परंपरा में था जो अक्सर नवागन्तुक ग्रीक्स और ग्रीस के पुराने निवासियों के बीच हुआ करता था। मिकीनी मिट चुका था, ट्रॉय अभी शेष था, दार्दानीयाल के पास एशिया माइनर (लघु एशिया) में अपने पूर्ववर्ती भग्नावशेषों के ऊपर खड़ा। ग्रीक ट्रॉय को वैसे भी ऐतिहासिक कारणों से नष्ट करना चाहते थे, अब उनकी बर्बर कृति के लिए उन्हें अवसर भी मिल गया। पैरिस प्रियम का पुत्र था, पराक्रम और सौन्दर्य दोनों में अनुपम। सुन्दर तो वह इतना था कि ग्रीक पुराण कथाएँ कहती हैं, देवियाँ तक उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गयीं और उन्होंने अपने-रूप को होड़ में पैरिस से निर्णय माँगा। पैरिस ने वह निर्णय प्रेम और काम की देवी अफ्रोडाइटी के पक्ष में दिया। कृतज्ञ अफ्रोडाइटी ने उसे ग्रीको की सब से सुन्दर नारी हेलेन के प्रणय का वरदान दिया। हेलेन भी पैरिस को देख उसके रूप पर रीझ गई और एक दिन स्पार्टा के राजा मेनेलास की अनुपस्थिति में उसके दरबार में पहुँच पैरिस उसकी पत्नी हेलेन को ट्रॉय ले भागा। उसी हेलेन की प्राप्ति के लिए सम्मिलित ग्रीक सेनाओं ने ट्रॉय पर घेरा डाला। ट्रॉय का विध्वंस कर हेलेन को ले अगामेम्नन का भाई मेनेलास स्पार्टा लौट गया।

ईलियड का कथा-निर्वाह कुछ जटिल है परन्तु उसके अकन बड़े सजीव, उदात्त और लोमहर्षक हैं। कवि प्राचीन बर्बर युद्धों का जिक्र समसामयिक ग्रीक बर्बरो में करता है जो युद्ध के दारुण भली भाँति समझते हैं और स्वयं वीर-दर्प से ऊर्जस्वित नित्य लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। ईलियड के पात्रों का होमर ने बड़ा तेजस्वी और खुला रूप खींचा है। उसके वर्णन में रेखाएँ नहीं तत्क्षण की उभरी आकृतियाँ हैं, स्पष्ट, सबल, कर्मठ। परन्तु उसके चरित्रों में अन्तर है। ग्रीकपक्ष के अनेक चरित्र लोकोत्तर हैं, देव-तुल्य, अर्धदेव। किसी की माता देवी है, किसी का पिता देवता। परन्तु हैक्टर आदि का वर्णन अद्भुत मानवीय है। एकिलिज देवोपम है, हैक्टर सर्वथा मनुष्य। हैक्टर मानव होकर भी देवोत्तर एकिलिज से कहीं अधिक हमारी सहानुभूति का पात्र हो उठता है और वह अपनी मृत्यु के कारण नहीं अपनी लोक-चेतना, स्वदेश-प्रेम तथा पराक्रम से। एकिलिज स्वयं कम पराक्रमी नहीं है परन्तु वह अर्धदेव है और देवता का पराक्रम जन्म-सिद्ध होने में महत्व नहीं रखता। खतरे

मे साहस के साथ जान को डाल देना मनुष्य की ही अकृत्रिम विशेषता है और हैक्टर उसी का प्रतीक है। होमर के देवता भी प्राचीन कृतियों की तरह मानवीय आचरण करते हैं, मानव-आवेशों से भरे हैं, क्रोध, ईर्ष्या, राग आदि के शिकार हैं। ईलियड अद्भुत कृति है वीर-काव्य जगत् की यह पहली रचना, आठवी-नवी ईस्वी पूर्व के लगभग रची गई।

होमर का दूसरा काव्य 'ओडिसी' है, ग्रीस की प्राचीन लोक-कथाओं पर आधारित। ट्रॉय-युद्ध के वीरों में सबसे चतुर इलिसिज युद्ध के बाद जहाज पर द्वीप-द्वीप फिरता रहता है और दस वर्ष उसकी साव्वी पत्नी पेनिलोप उसके आसरे बैठी रहती है। उस बीच उससे विवाह करने के इच्छुक अनेक श्रीमान उसी के यहाँ पड़े रहते और खाते-पीते हैं। उसे विवाह करने के लिए परेशान करते हैं। इलिसिज का पुत्र पिता की खोज में द्वीप-द्वीप जहाज लिए फिरता है जो साहस का काम है और जिसे सहज साहस से महाकवि होमर ने उस वीर-काव्य में अंकित किया है। इलिसिज लौटता है और पत्नी के प्रणय-पीडकों का वध कर डालता है।

होमर की भाषा इओलिक और आयोनिक बोलियों का सम्मिश्रण है, जो वीर-काव्य के लिए बड़ी सशक्त है। इन काव्यों में ताम्र और लौह-युग की दोनों भिन्न सस्कृतियों का वर्णन हुआ है। वे सस्कृतियाँ अपने ऐतिहासिक रूप में पुराविदों को अपनी सच्चाई से कम से कम ईलियड के स्तर से, उसके कथानक के ट्रॉय सम्बन्धी ऐतिहास्य से, प्रभावित पहले न कर पाई थी पर जब श्लीमान ने ट्रॉय नगर के एक पर एक खडे ९ भग्नावशेषों को एशिया माइनर में दर्रा दानियाल के पास खोद निकाला तब उन्हें ट्रॉय युद्ध पर विश्वास हुआ। ट्रॉय के भग्नावशेषों की परंपरा में ईलियड वाला नगर छठा है। ट्रॉय युद्ध की तिथि साधारणतः ११८४ ई० पू० मानी जाती है। नवी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग होमर ने गाथाओं को एकत्र किया और उनको एक में घुला-मिला कर अपनी मेवा से नयी अद्भुत काया प्रदान की। उसने उनको अपनी काव्य धारा में उदरस्थ करके भी प्राचीन गाथाओं की अनेक भाषा सम्बन्धी विशेषताएँ, विशेषण आदि वैसे के वैसे प्रयुक्त किये।

होमर कौन था, या कहाँ का था यह कुछ सही-सही ज्ञात नहीं सिवा इसके कि वह, किम्बदन्तियों के अनुसार, जन्माघ था और यह कि ग्रीक-साहित्य का वह पहला वीर-काव्य-कार था। ऊपर कहा जा चुका है कि गाथाएँ पहले से प्रस्तुत थीं जिनका होमर ने उपयोग किया। फिर तो होमर के पूर्ववर्ती गायकों और कवियों का होना भी आवश्यक है और हमें ग्रीक-साहित्य में इस प्रकार के होमर-पूर्व के गडरिया-गीतों के कवियों का निर्देय मिलता है। उन्हीं में से आरफियस और मृत्तियम ये पर उनकी कविता का हमें कोई ज्ञान नहीं।

होमर के काव्यों की सफलता इतने प्रकट है कि उनकी कविताओं के गायकों की एक श्रेणी (समुदाय) ही बन गई जिसे 'होमरीडी' कहते थे जिनका काम इजियन नागर

के द्वीपो और ग्रीस की यूरोपियन भूमि पर उन्हे गाते फिरना था। इस प्रकार इन काव्यो का प्रचार पहले गा-गाकर ही हुआ। बाद में, लगभग छठी सदी ईस्वी पूर्व के या सम्भवत उसके भी बाद, पहली बार वे लिखे गये। उॅलियड और ओडिसी के अनेक अनुकरण भी हुए, यद्यपि वे आज उपलब्ध नहीं, उनका केवल सकेत हमें साहित्य में मिलता है।

आठवी सदी ईस्वी पूर्व तक वीर-काव्यो का लिखना तो जैसे समाप्त हो गया, परन्तु उनकी छन्द-परंपरा बनी रही। कुछ सूक्त जो उस शैली में लिखे गए 'होमरीय सूक्त' कहलाते हैं। वे डेमेटर, अपोलो, पान की प्रार्थना में प्रयुक्त होते थे। वीर छन्द का प्रयोग इसी प्रकार नीति-कविताओ के लिए हेसियऑड^१ ने भी किया। हेसियऑड के कुछ अनुकर्ताओ ने भी इस छन्द का उपयोग किया। दार्शनिक और वैज्ञानिक खोजो के सम्बन्ध में भी इसका व्यवहार हुआ।

धर्म सम्बन्धी विषयो पर दार्शनिक आक्षेप भी इस काल हुए, विशेषत आठवी सदी ईस्वी पूर्व में। वस्तुत अदार्शनिक रूढिवादी धर्मान्विता के विरुद्ध लोगो में जिज्ञासा जग गई थी। उस जिज्ञासा और विरोधात्मक चिन्तन का समावेश, हेसियऑड ने अपनी कविता में किया। पहले की कविताओ की भाषा, भाव-विचार सभी कुछ सम्भ्रान्त और उच्चवर्ग के थे, परन्तु हेसियऑड ने अपनी कविताओ द्वारा निम्नवर्ग के पक्ष में विद्रोह किया। वह किसान की ओर से बोला। काम और दिन विषयक ग्रथ में उसने किसान के भाव प्रकट किये। वह स्वयं भी बोइओटिया का किसान था, किसान था जिसकी भूमि साजिश द्वारा भाई और जजो ने छीन ली थी। इस कविता में उसने बोइओटिया के किसानो के कठिन जीवन का चित्र खींच कर रख दिया और सार्वभौम न्याय के पक्ष में आवाज उठाई। अपनी 'थियोगोनी' में पहली बार उसने ग्रीक पौराणिक विश्वासो का अध्ययन किया। हेसियऑड की कविताओ के भी अनेक अनुकरण हुए जिससे उनकी लोकप्रियता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। उसकी कविताओ की ध्वनि भिन्न थी, परन्तु रूप वही वीर छन्द का पुराना ही था।

ई० पू० छठी सदी में वीर छन्द का उपयोग दार्शनिक क्षेत्र में पूर्णत होने लगा। यवन (आयोनियन) दार्शनिक अपने ससार का जो मनन करने और बौद्धिक व्याख्या ढूँढने लगे तो उन्हे इसी छन्द का उपयोग सुकर जान पडा। इसका मुख्य कारण यह था कि गद्य का अभी जन्म नहीं हुआ था। जैसे भारत में वैसे ही ग्रीस में भी साहित्य की पहली कृतियाँ पद्य में ही हुईं। इसके अतिरिक्त ईस्वी पूर्व छठी सदी में ऑर्फिक सम्प्रदाय का भी जन्म हुआ जिसने पहली बार आत्मा के आवागमन और आदि पाप का सिद्धान्त निरूपित किया। दोनो विचार वीर-काव्यो के ओलिम्पियन धर्म-परंपरा की परिधि के बाहर थे।

इस सम्प्रदाय के दार्शनिकों ने अपने विचारों का वाहन वीर छन्द को ही बनाया। इस प्रकार उस सदी तक पहुँचते-पहुँचते होमर के छन्द का व्यवहार साहित्य में सर्वत्र होने लगा।

: २ :

लिरिक काव्य

ई० पू० सातवी सदी तक कबीला और देहाती जीवन का ग्रीस में अन्त हो गया था। उसका स्थान अब इतिहास में सर्वथा नए नगर-राज्य ले चले थे। इस क्रान्ति ने एक नए मध्य-वर्ग को जन्म दिया, जिसकी आर्थिक सत्ता कुछ भूमि पर विशेषत वाणिज्य पर, अवलंबित हुई। राजनीति में कही तो सम्भ्रान्तकुलीय गण-शासन स्थापित हुआ, कही व्यक्ति 'टाएरेंट' की नि सीम सत्ता और अन्त में जनतन्त्र (डेमोक्रेसी)। इस प्रकार धीरे-धीरे व्यक्ति का महत्व बढ़ा। इस बदली स्थिति में 'लिरिक' काव्य का जन्म हुआ। आज 'लिरिक' की परिभाषा अधिक व्यापक और उसकी परिधि विस्तृत है। ग्रीस में उसका मूल उदय तन्त्री (लीर-लायर) स्वर में हुआ, इससे गेयता उसकी पहली पहचान हुई और यह गायन दोनों प्रकार का था, वैयक्तिक और कोरस रूप में समवेत। शोक विरहादि में भी उस शैली का उपयोग होने लगा और तब उसकी स्वर-सयुक्त गेयता सीमित हो गई, क्योंकि काव्य-वाचन भी अब उसका एक रूप हुआ। शोक-सम्बेदक कविताओं का उदय अधिकतर यवन (आयोनियन) नगरों में हुआ, यद्यपि आज वे प्राप्य नहीं हैं। आज इस प्रकार की जो कविताएँ उपलब्ध हैं वे स्पार्टा, एथेंस, मेगरा के नागरिकों की हैं—टिरटियस^१, सोलोन^२, थियोग्निस^३ की। इन कविताओं की आवाज राजनीतिक है जो उस काल की राजनीतिक और जिज्ञासु चेतना की परिचायक है। टिरटियस ने अपने गीतों में मेसेनिया जीतने में अपने स्पार्टावासियों का उत्साहवर्धन किया, लिकर्गस के नए विधानों की सराहना की। सोलोन ने एथेंस में किए अनेक राजनीतिक परिवर्तनों को अपने गीतों से लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। उधर थियोग्निस ने अपने मेगरा की जनसत्ता का विरोध किया। इस प्रकार इन लिरिक कविताओं के विषय दुःख-प्रकाशन, प्रणय-निवेदन, मरनिधा, सभी हो गए। आरम्भिक गेय कविताएँ राजनीति-परक थीं।

यासोस के आर्किलोकस^४ ने 'आइएम्बिक' छन्दों में अपनी कविताएँ लिखीं और इस प्रकार की कविताओं का आदर्श उसी की (७वी सदी ईस्वी पूर्व की) कविताएँ बनीं जो उसने अपने अपमान करने वाली नारी और उसके पिता के विरुद्ध लिखीं। ख्यातों में प्रसिद्ध है कि परिणामतः दोनों ने आत्महत्या कर ली। आर्किलोकस की कविताओं में चाहे वे राजनीतिक हो या प्रेमविषयक उनकी ध्वनि अपनी थी, वैयक्तिक।

१ Tyrtacus, २. Solon, ३ Theognis; ४ Archilochus (७वीं सदी ई०पू०)

लिरिक-कविता ने ग्रीस में बराबर अपना गेयस्वरूप कायम रखा। उसकी भाषा सरल और सुगम थी, आम लोगो की। उसका छन्द और उसकी शब्द-योजना, सभी सहज थे और उनमें साधारण जनो के हर्ष-विपाद, सयोग-वियोग, प्रणय-क्रोध आदि वर्णित होते थे, सर्वथा निजी रूप से और गेयता उनका आवश्यक गुण था। जिन लिरिको को अकेले गाया जाता था उन्हें 'सोलो' लिरिक कहते थे। उनके प्रारम्भिक महत्त्व के कवि अल्किउस^१ और सैफो^२ थे। दोनों ही सम्भ्रान्तकुलीय थे, दोनों में शब्दलालित्य और भावुकता थी। दोनों लेस्वास द्वीप के रहने वाले थे, ईस्वी पूर्व सातवी सदी के मध्य के। सैफो तो लिरिक की अद्भुत प्रचारिका थी। अफ्रोडाइटी की पूजा के लिए वह नारियो का एक दल साथ ले लेती। उनके सम्पर्क में उसे एक प्रकार का आध्यात्मिक सुख और प्रेरणा मिलती थी। उसके नाम के साथ अनेक कहानियाँ और अनुश्रुतियों का सबध हो गया है। उसकी बस थोड़ी ही रचनाएँ बच रही हैं, परन्तु उनसे उत्कट नारी-भावुकता का परिचय मिलता है। उसकी सरल, परिमार्जित, स्पष्ट शैली हृदय को छू लेती है। उसकी कविताओ का भाव-प्रवाह सहज है। उसका अनुकरण भी प्राचीन काल में काफी हुआ। मिस्र से कुछ 'पैपिरस' पर लिखी सामग्री मिली है, जिससे पता चलता है कि सातवी सदी ईस्वी तक उसका यश मलिन नहीं हुआ था। उसके अनुकर्ताओ में प्रधान अनाक्रियन^३ और काटुलस^४ थे। इनमें से पहले ने प्रणय और आपानविषयक अनेक अभिराम कविताएँ लिखी। आयोनिया से वह एथेन्स आया पर वहाँ के राजनीतिबहुल सामाजिक जीवन से उसे विशेष सहानुभूति न मिली। पाँचवी सदी ई० पू० में तो 'सोलो' लिरिक का लोप हो ही गया।

डोरियन नगरो में कोरस लिरिको का प्रचलन हुआ और वही डोरियन बोली की ग्रीक भाषा और साहित्य को देन है। इसका मूल आरम्भ भी सम्भवत आयोनिया में ही हुआ था, पर विकास डोरियन नगरो में हुआ। इसमें वैयक्तिक उद्गार का इतना महत्त्व न था जितना सामूहिक रूप से धर्म-चेतना का। इनका उपयोग देवपूजा, मरसिया, विवाह, नृत्य आदि के अवसर पर होता था, परन्तु इनका मूल उद्देश्य धर्म से ही अनुप्राणित था। इनकी रचनाएँ पेचीदी थी, क्योंकि इनका गायन नृत्य-वाद्य के साथ होता था। कोरस लिरिक का पहला जाना हुआ रचयिता अल्कमन^५ है। उसकी लिरिक का खडमात्र प्राप्य है। यह लडकियों के लिए कोरस का गान है। छठी सदी ईस्वी पूर्व में इनका प्रयोग विजय-सबधी रचनाओ में होने लगा। इविकस^६ और विशेषत पिण्डार^७ ने इनका विकास किया। इस प्रकार की कविताएँ लिखने में पिण्डार बड़ा पारगत था। खेलो के अवसर पर उसकी कविताएँ गायी जाती थी। उसकी उपमाएँ, कल्पनाओ की परपरा असाधारण है। उसकी

१. Alcaeus, २ Sapho (६५० ई० पू०), ३ Anacreon (६ठी ई० पू०);

४ Catullus, ५ Alcman, ६ Ibycus, ७ Pindar (५१८-४२२ ई० पू०)

भाषा भी उसी प्रकार असामान्य शालीन है। कोरस लिरिको का व्यवहार इतना बढ़ा कि पिण्डार 'आर्डर' पर रचना करने वाला पेशेवर बन गया। इस प्रकार के पेशेवर कवियों में सिमोनिडीज^१ और बैकिलिडीज^२ भी थे। पिण्डार का रचनाकाल ५१८-४४२ ई० पू० था। इस प्रकार की लिरिक का स्थान ई० पू० पाँचवी सदी में 'ट्रैजेडी' ने ले लिया।

: ३ :

नाटक

वीरकाव्य और लिरिक का विकास तो इयोलिक, डोरिक और आयोनिक बोलियों में हुआ परन्तु ईसा पूर्व पाँचवी और चौथी शताब्दियों में साहित्य-निर्माण विशेषत एथेन्स में हुआ। एथेन्स छठी सदी से ही राजनीतिक नेतृत्व धारण कर चला था। जितनी राजनीतिक उथल-पुथल वहाँ हुई उतनी और कहीं नहीं हुई। पहले वहाँ व्यक्ति-प्रधान निरकुश शासन हुआ फिर जनसत्ताक राजनीति की प्रतिष्ठा हुई। ईरानियों के एशिया माइनर की विजय से भी कुछ लेखक और कलाकार भागकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने साहित्य में एक क्रांति उपस्थित कर दी, फिर ईरानियों की पराजय ने ग्रीक्स को साहित्य-निर्माण के लिए बड़ी सामग्री दी।

ई० पू० पाँचवी सदी का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक विकास ड्रामा (नाटक) था। उसके आरम्भ का कुछ पता नहीं चलता। पहले ग्रीस के देहातो में देव-सवधी कोरस गाये जाते थे, शायद उन्हीं से ग्रीक 'ट्रैजेडी' का विकास हुआ। कोरस के गायन के साथ ही थेस्पिस^३ ने एक अभिनेता का उपयोग करना शुरू किया जिससे एक प्रकार का 'डायलॉग' व्यवहृत होने लगा और नाटक का प्रारम्भिक रूप खड़ा हो गया। इसी से थेस्पिस ट्रैजेडी का निर्माता कहलाता है। डायलॉग ने नाटकीय परिस्थितियाँ उपस्थित कर दी। ई० पू० ५३५ के लगभग पेइसिस्ट्रेटस^४ ने डायोनिसस के राजकीय व्यवहार पर ट्रैजेडी के कुछ तत्व चिदर्शित किये। फिर तो एथेन्स के धार्मिक और सार्वजनिक अवसरों पर नाटकीय प्रदर्शन अनिवार्य हो गए। राज्य स्वयं उन प्रदर्शनों का संगठन करता था और स्वयं उनका खर्च भी देता था। ई० पू० पाँचवी सदी तक जब इस्किलस^५ ने लिखना आरम्भ किया, नाटक अपने आवश्यक लक्षण धारण कर चुका था। इस्किलस ही नाटक, ट्रैजेडी, का प्रवर्तक था। उसी ने अपनी सूझ और साहित्यिक सामर्थ्य ने ग्रीक-नाहित्य को ट्रैजेडी का अनुपम रत्न दिया। उसने प्राचीन पौराणिक आख्यानों को ज़िउम के नार्बोम न्याय से समन्वित कर नाटकों की अभिसृष्टि की। उसने पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त

१ Simonides, २ Bacchylides, ३ Thespis, ४ Pœanstratus, ५ Aeschylus

वीर-काव्यों से भी सामग्री ली। उसने शायद ही कभी समसामयिक घटनाओं को अपने नाटकों का आधार बनाया। एक 'पर्सियन' (ईरानी) मात्र उसका अपवाद है। इसमें उसने नि-
नन्देह ईरानी सम्राट् कसेरेक्स की पराजय को प्लॉट बनाया। पहले कोरस का प्राधान्य था और नाटकीय परिस्थितियाँ बहुत न्यून होती थी, पर इस्किलस ने अपने पिछले नाटकों में यह कमी पूरी कर दी, नाटकीय प्रसंगों का विशेष विकास कर दिया। नाटक तीन-तीन प्लॉटों का एकत्र उपयोग करते थे ('इन्हें 'ट्रिलोजी' कहते थे) जिनके अन्त में एक प्रहसन जोड़ दिया जाता था। 'ट्रिलोजी' वाद में एक ही प्लॉट का प्रयोग करने लगी। इस्किलस ने अपने पात्रों को वीरकाव्यों की सरलता दी। उनके कार्य अधिकतर एक ही शक्तिम मनो-योग अथवा एक ही भावावेग से प्रचलित होते हैं। उनमें सम्मिलित उद्देश्यों का अभाव होता है।

ट्रैजेडी का अभिराम रूप सोफोकलीज^१ ने प्रस्तुत किया। उसने कोरस और नाटकीय स्थितियों में उचित सतुलन रखा। दोनों की मात्राओं की उचित मर्यादा थी। नाटक भी अब ट्रिलोजी के अग न होकर स्वतन्त्र और सम्पूर्ण रचना बन गए। उसके पात्रों की अनेकता ने विविध भावावेगों का समवेत निदर्शन संभव किया और उसने इस्किलस से सर्वथा भिन्न मानव-प्रकृति और स्थिति-विशेष में उसकी प्रतिक्रिया पर जोर दिया, जहाँ इस्किलस ने सार्वदेशिक नैतिक सिद्धान्त को अपना आदर्श बनाया था। इसी से सोफोकलीज को उस दिशा में आशातीत सफलता मिली। सोफोकलीज क्लासिकल ग्रीक ट्रैजेडी का सबसे सच्चा प्रतिनिधि था। उसका समय अधिकतर नाटक लिखने में बीतता रहा होगा, फिर भी वह उस काल के एथेन्स का सही नागरिक था। औरों की भाँति ही वहाँ के राजनीतिक जीवन में वह खुलकर भाग लेता था। बौद्धिक क्षेत्र में अग्रणी था, और उस काल के विलासी जीवन में भी कुछ पीछे न था। उसने नाटक में तीसरे पात्र के अभिनय का आरम्भ किया और 'ट्रिलोजी' की परंपरा को तोड़कर नाटक में विविध भागों की एकता स्थापित की। परन्तु नाटक के क्षेत्र में जो उसका उस काल से आज तक विशेष महत्त्व माना जाता है, उसके कारण और हैं। भाषा की सूक्ष्मता, प्लॉट की एकता और असाधारण ग्रथन, और नाटकीय कला के स्वरूप पर उसका पूर्ण अधिकार—उसके पाँचवीं सदी ईस्वी पूर्व के ग्रंथ 'क्लासिकल' निरूपण को अभिव्यक्त करते हैं।

इस्किलस और सोफोकलीज दोनों के नाटक उस ग्रीक परंपरा में लिखे गये जिसमें ट्रैजेडी का उपयोग धार्मिक उत्सवों पर हुआ करता था। जनता आशा करती थी कि ट्रैजेडी का उद्देश्य गम्भीर, नैतिक शिक्षा हो। इसी कारण इस्किलस और सोफोकलीज के प्रभाव से नाटक के स्वरूप में कुछ पारंपरिक परंपरा आ गई। जब यूरिपिडीज^२ ने

अपने नाटक लिखने शुरू किये तब उसे भी उसी परंपरा का पहले अवलम्बन करना पड़ा जो उसके लिए बड़ी झल्लाहट की चोज हो गई और नतीजा यह हुआ कि चूँकि वह सर्वथा नये रूप के नाटक न लिख सका, पुराने नाटको की पद्धति भी पूर्णतः कायम न रख सका और दोनों का सन्तुलन बिगड़ गया। यूरिपिडीज ग्रीक ट्रैजेडीकारों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। उसकी अभिरुचि मानव-विकारों और आवेगों में थी। इसी कारण उसके नाटकों में एक ऐसी ध्वनि उठी जो इस्किलस और सोफोकलीज की पुरानी पद्धति से भिन्न थी। उसके नाटक वर्तमान काल के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या नाटकों के अनुकूल थे। उसके प्रधान नाटक शक्तिमान, भावावेगों से प्रेरित सशक्त व्यक्तित्वों के पारस्परिक संघर्ष को केन्द्रित करते हैं। 'मीडिया' घृणा से प्रेरित है, 'फीड्रा' प्रणय से और 'आगावे' धार्मिक कट्टरता से। मानव-स्वभाव के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति ने यूरिपिडीज को नयी 'कॉमेडी' का जनक बना दिया और इसी कारण उसकी कॉमेडी प्राचीनों के बीच सोफोकलीज की कला की असाधारण कुशलता के बावजूद अधिक लोकप्रिय हो गई। यूरिपिडीज ने १७ ट्रैजेडी (दु खान्त नाटक) और एक व्यंग नाटक लिखा। वह ग्रीस की पाँचवीं सदी ईस्वी पूर्व के महान् तीन नाटककारों में से हैं। कोरस-गायनों का चलन अब उठने लग गया और उनको वस्तुतः विष्कम्भक बना दिया गया। यूरिपिडीज को भी नाटक को धार्मिक शिक्षण का वाहन बनाने में कुछ विशेष अभिरुचि न थी, यद्यपि उसका उपयोग पारस्परिक वर्म की कमजोरियाँ प्रदर्शित करने में वह न चूका। उसकी विशेष अभिरुचि वस्तुतः, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, पात्रों की पारस्परिक मनोवृत्तिक प्रतिक्रिया के प्रदर्शन में थी। नये प्रसंग, विनोदपरक डायलॉग, कथन, यथार्थ वस्तुतत्त्व—यूरिपिडीज की भावशृंखला की कड़ियाँ थीं। वह नाटक अपनी अनुभूति और नममामयिक जीवन की आलोचना के रूप में लिखना चाहता था जो परंपरागत ट्रैजेडी की शैली द्वारा सम्पन्न करना सम्भव न था। उसकी इस प्रवृत्ति को उसके समकालीनों ने कटु आलोचना भी की और एरिस्टोफेनीज^१ ने तो उस पर गहरी चोट की, परन्तु यूरिपिडीज ने नाटक के आने वाले रूप का आरम्भ कर ही दिया। चौथी सदी ई पू में भी ट्रैजेडी लिखी गई, परन्तु वह कमजोर थी और केवल दार्शनिक विचारों अथवा व्याख्यानो का वाहन बन कर ही प्रस्तुत हुई।

पाँचवीं और चौथी सदी ई पूर्व के आरम्भ की पुरानी कॉमेडी ग्रीक ट्रैजेडी की ही भाँति पुरानी परंपरा की एक विशिष्ट साहित्यिक शैली थी। उनके विराम का हमें सही अन्दाज नहीं लग पाता क्योंकि उन प्रकार के केवल एक ही नाटककार, एरिस्टोफेनीज, के ग्यारह नाटक हमें आज उपलब्ध हैं। कॉमेडी भी ट्रैजेडी की ही भाँति दियोनिसस की पूजा में ग्राम्य त्यौहार के प्रदर्शनों के आधार से उठी जान पड़ती है।

१ Aristophanes (४५०-३८५ ई पू)

एरिस्टोफेनीज एथेन्स की पुरानी कॉमेडी का सबसे प्रधान लेखक था। उसका रचना काल पेलोपोनेसियन युद्ध काल था और उसने अपने अनेक नाटकों में उस एथेस स्पार्टा के विध्वंसक युद्ध का अन्त कर शांति की स्थापना के पक्ष में आवाज उठाई। इन नाटकों में युद्धवादी राजनीतिज्ञों और जगवाजों तथा एथेस की नीति की खिल्ली उड़ाई गई है। उसने अपने नाटक 'मेघ' तथा साहित्यिक आलोचनाओं और प्रहसनो में साँक्रेटीज के सोफिस्ट दर्शन पर भी प्रहार किया। पुरानी कॉमेडी को आधार बना कर अरिस्टोफेनीज ने बड़ी ईमानदारी के साथ भँडैती के माध्यम में ही, सही, लिखा और एथेन्स के सामान्य नागरिक की साधुता में अपनी आस्था प्रकट की।

इस पुरानी 'कॉमेडी शैली' का ग्रथन 'ट्रैजेडी' से सर्वथा भिन्न था। इसमें उसकी 'यूनिटी' (एकता) न थी। अद्भुत और अजब से आरम्भ कर 'कॉमेडी' उत्तरोत्तर भँडैती के स्वतंत्र प्रसंग—एक के बाद एक फार्स—अपने सूत में पिरोती जाती थी। इनमें देव-प्रहसन पौराणिक कथानक सभी स्थान पाते थे। धर्म की तो इसमें बड़ी भद् की जाती थी। सार्वजनिक नेता, सस्थायें, राजनीति सभी कुछ नितान्त बेरहमी से इसकी पैरोडी और व्यंग्य के प्रसंग और शिकार बनते। कहना न होगा कि इस पुरानी कॉमेडी के प्रसंग-प्रहसन अनेक बार काफी भद्दे, भोड़े, फूहर होते। उनका उदय ही देहाती, सर्वथा ग्राम्य आधारों से हुआ था और चौथी सदी ई पू का शिष्ट एथेन्स अब उसे अगीकार नहीं कर सकता था धीरे-धीरे भँडैती का स्थान समूचे समाज की प्रदर्शित आलोचना ने ले लिया और इस समाज का निदर्शन 'स्टॉक' पात्रों के माध्यम से होने लगा। इस नयी साधना के समूचे मॉडल हमें आज उपलब्ध नहीं, उनके खडमात्र मिले हैं।

इस 'नई कॉमेडी' का रूप यूरिपिडीज की ट्रैजेडी से प्रभावित करुणा, यथार्थ, रागात्मकता आदि के सम्मिश्रण से हुआ। इसका प्रमुख विधायक मिनेण्डर^१ था। उसने अपने आचारवादी नाटकों का सृजन एथेन्स के सामाजिक उपकरणों से किया। उसके नाटकों से समकालीन समाज के अनिश्चय और आध्यात्मिक अशांति का परिचय मिलता है। इनके साथ उसके चरित्र चित्रण और डायलाग, करुण व्यजनाओं तथा वास्तविकता की पकड़ मिल कर जादू का असर पैदा करते हैं। कुछ अजब नहीं कि उस प्राचीन काल में वह साहित्य में स्तुत्य हो गया हो। उसके कुछ नाटक खड हमें उपलब्ध हैं, इनके विषय हैं 'सामोस की लडकी', 'कटे वाली वाली लडकी' 'मध्यस्थ'।

मिनेण्डर ने जिस 'नई कॉमेडी' का प्रारम्भ किया, वह वस्तुतः हमारे वर्तमान ड्रामा का आरम्भ था। उसके घटनास्थल ग्रीक जगत के नगर हैं और पात्र काल्पनिक परन्तु समसामयिक समाज के स्पष्ट नागरिक। परिस्थितियाँ तात्कालिक सामाजिक समस्या-प्रश्नों से बनती हैं—प्रणय, सपत्ति, सामाजिक पद सबधी, जिनके प्रति पात्रों

की प्रतिक्रिया कथानक क विशिष्ट प्रसंगों का रूप धारण कर लेती है। देव-समाज का अन्त होकर सहज प्रकृत मानव-समाज का उदय होता है। समाज की खामियाँ, उसके गुण-दोष, उपकार-अपकार इन नाटकों में प्रतिबिम्बित होने लगते हैं। सही उनका स्तर, टैकनीक की दृष्टि से, अनेक आलोचकों की राय में पाँचवीं सदी ई पू के नाटकों से नीचे है, पर निस्संदेह सावधि समाज और पिछले काल में इनकी लोकप्रियता अक्षुण्ण हुई।

: ४ :

गद्य

वक्तृता

अन्य साहित्यों की ही भाँति ग्रीक-साहित्य में भी गद्य का उदय अपेक्षाकृत पीछे हुआ, पद्य से बहुत पीछे, प्रायः चौथी सदी ई पू में, जब तक वीर काव्यों, लिरिकों, और ड्रामा की प्रतिभा वृद्ध हो चली थी। गद्य निबन्ध का प्रारम्भ छठी सदी ई पू में आयोनिया में हुआ। इसी आयोनिया नाम से भारतीय ग्रीकों को 'यवन' रूप में जानते थे। उस सदी तक, अथवा उसके प्रसार काल में भी, अधिकतर दार्शनिक विचार, पद्य में ही प्रकट किये जाते थे। परन्तु शीघ्र ही लोगों की समझ में आ गया कि तर्क-युक्त दार्शनिक विवेचन पद्य की भाषा में नहीं हो सकता और उसका समुचित माध्यम गद्य ही होगा। अब तक गद्य का उपयोग कहानियों और सरकारी लेखों में ही होता था, अब दर्शन के क्षेत्र में भी होने लगा। आयोनिया के नगरों के ईरानियों द्वारा विध्वंस हो जाने पर वह परंपरा एथेन्स में सोफिस्टों और वक्तृताओं ने विशेषतः विकसित की। उनके प्रतिमान थे अफलातूँ (प्लैटो) ^१ इसोक्रेटीज ^२ और डेमस्थनीज ^३। और यह पाँचवीं शती ई पू के उत्तरार्द्ध में ही सम्भव हो सका। दार्शनिक विवेचन और ऐतिहासिक साहित्य का निर्माण रैटोरिक (वक्तृताओं) के ग्रंथन से पूर्व हुआ परन्तु वक्तृताओं की शैली ने साहित्य पर उनसे कहीं गहरी अपनी छाप डाली। वक्तृताओं का प्राचीन ग्रीस में सदा से मान रहा है, होमर के समय से ही। परन्तु पाँचवीं शती ई पू से पहले साहित्यिक शैली अथवा कला के रूप में कभी उसका प्रयोग नहीं हुआ था। प्राचीनतम वाचालों की कृतियाँ तो आज प्राप्त नहीं परन्तु उनके कुछ नाम पुरानी परंपरा में आज भी अनजाने नहीं हैं। जिन प्राचीनतम वक्तृताओं के नाम जाने हुए हैं, उनमें प्रधान निमिली के कोरक्स ^४ और टीमियस ^५ के हैं। ४६५ ई में निरकुश शानन का अन्त कर जब जनमतदाय

१. Plato (४२७-३४७ ई पू), २ Isocrates (४३६-३३८ ई पू),

३ Demosthenes (३८४-३२२ ई पू), ४ Corax, ५ Teisias

राज्य की वहाँ स्थापना हुई, तब स्वाभाविक ही वाक्साधना का उदय हुआ। पेरिक्लियन-युग पर तो उनका प्रभाव नहीं पडा क्योंकि असाधारण वक्ता स्वयं पेरिकलीज^१ का गद्य काव्य की प्रवह शैली से अभिराम बन जाता था और पेलोपोनेसियन युद्ध-काल की उसकी वक्तृतार्थें अपना आदर्श आप हैं। परन्तु सोफिस्ट दार्शनिको ने जो सिसिली के वक्ताओ को अपने प्रतिमान बना कर गद्य की एक सम्यगधीत वाक्शैली की नींव डाली वह सिसिली की वाक्सत्ता का ही प्रसार था। इन सोफिस्टो में इस दिशा में प्रधान था ल्योन्तिनी का गोगियस^२ जिसने परस्पर विरोधी पदो और विचारो की शृंखला-शैली का प्रारम्भ किया। साधु और अविकल ग्रीक गद्य सरणी का विकास थ्रसीमकस^३ ने किया। इनके अतिरिक्त अनेक सोफिस्टो ने व्याकरण और भाषा का अध्ययन कर न्यायालयो और जनसत्ताक समितियो में व्यवहृत होने वाली वाक्शक्ति को सपन्न किया।

एथेन्स की 'ऑरेटरी' ग्रीक साहित्य और वक्तृता-साहित्य में अमर हो गई है। तीन प्रकार की वक्तृताओ का उल्लेख हुआ है—न्यायालय-सबधी, राजनीतिक और श्राद्ध-सम्बन्धी। न्यायालयो में तो अभियुक्त सम्बद्ध सशक्त-भाषा में अपना पक्ष आप प्रस्तुत करते थे। इसीलिये अनेक वार उन्हे समर्थ शैली के लिए दूसरो का मुह ताकना पडता था। इसी कारण अनेक ऐसे वक्तृता लेखक भी एथेन्स में थे जो वक्तृता-लेखन का पेशा ही करने लगे थे। अपने इस कार्य से उन्होने ग्रीक-गद्य की शैली पर बड़ा प्रभाव डाला। न्यायालय में स्वरक्षा में दिये अन्टिफोन^४ का भाषण उस काल की वक्तृताओ में प्रसिद्ध हो गया है। पर अभाग्यवश वह आज हमें उपलब्ध नहीं। उसने अपनी वह वक्तृता ४११ ई पू में दी थी। पेशेवर भाषण-लेखको में पाँचवी सदी ई पू के अन्त काल का लिसियस^५ प्रसिद्ध हो गया है। उसका गद्य सरल और सहज है परन्तु भाषण शैली के विकास से पेचीदी वाक्चातुरी की भी आवश्यकता हुई और फलतः उस दिशा में विशेष कृत्रिम परन्तु सफल अतिरिक्त सरणी का विकास हुआ और कुछ लोगो ने अलग-अलग विषयो को अपना विशेष क्षेत्र बना लिया। डैमस्थनीज का गुरु ईसियस^६ दाय सबधी वाद-प्रतिवादो के लिए ही भाषण लिखा करता था। राजनीतिक वक्तृताओ के क्षेत्र में डैमस्थनीज विशेष स्मरणीय है। मैसेडोन के फिलिप (सिकन्दर के पिता) की ग्रीक-नगर-राज्यो पर चोटो ने उसे बड़ा प्रभावित किया और उसने राष्ट्रीयोज्जागरण में जिस भाषण परपरा को जन्म दिया वह ससार के वक्तृता क्षेत्र में वेजोड है। वह अपने भाषण लिख कर बड़ी योग्यता से तैयार

१ Pericles, २ Gorgias, ३ Thrasymachus, ४ Antiphon, ५ Lysias,

करता था। डैमस्थनीज भी पहले अभियोगों के सबघ में ही भाषण लिखा करता था। उसकी शैली समसामयिक ग्रीक भाषा में प्रस्तुत असाधारण शक्तिशाली है।

परन्तु चौथी सदी ई पू का प्रमुख साहित्यिक ईसाँकटीज है। उसने एथेंस में वक्तृता का एक विद्यापीठ ही खोल लिया। उस पीठ के अपने विद्यार्थी और पैम्पलेटो द्वारा उसने सम सामयिक ग्रीक गद्य और साहित्य को बड़ा प्रभावित किया। उसके लेखों ने ग्रीक शैली को उसका प्राजल रूप दिया और राजनीतिक पैम्पलेटो ने भावी हैलेनिक सस्कृति की एकता के लिए उचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी। उसी की शैली सिसैरो के गद्य में बोली जिसने कालान्तर में यूरोपियन साहित्य पर प्रभूत प्रभाव डाला। नगर-राज्यों के विध्वंस के बाद एथेंस की वाक्प्रणाली का भी अन्त हो गया, यद्यपि उसकी विशेषताओं को वर्ग बढ़ कर अरिस्टॉटल ने अपने 'रहैटॉरिक' में स्थान दिया जिससे वे विधिवत् सरक्षित हुईं।

इतिहास

इतिहास-लेखन का भी प्राचीन ग्रीक-साहित्य पर प्रचुर प्रभाव पड़ा। पहली बार आयोनिया में ख्यातो और पौराणिक परंपराओं को क्रमबद्ध करने की प्रेरणा उठी। सरल भाषा में स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत छठी शती ई पू के एक इतिहास खड का पता चला है। उस काल में समुद्र-सतरण-सबधी भौगोलिक विचारों का भी कुछ निदर्शन तत्सामयिक (पाँचवी सदी ई पू) साहित्य से होता है। हैरोडोटस^१ ने वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास लिखने का पहला प्रयत्न किया। वह पाँचवी शती ई पू के तीसरे चरण में हुआ। वह एशिया माइनर का ग्रीक था और उसने दूर-दूर तक यात्रा की। जहाँ-जहाँ वह गया, वहाँ-वहाँ से उसने ऐतिहासिक सामग्री एकत्र कर लिपिवद्ध की। वह ईरानी दरवार में कुछ काल तक ग्रीक दूत के रूप में भी रहा था। यद्यपि पहली बार उसने इतिहास की घटनाओं को कार्य-कारण के रूप में रखा, उसके सकलन में अधिकतर सुनी कहानियों की ही प्रधानता थी। उदाहरणतः उसने भारत के दो पुच्छे सिंहो और सोना निकालने वाली लोमड़ी के बराबर ऊँची दीमकों का उल्लेख किया है।

पाँचवी सदी ई पू के अन्त तक एथेंस के गद्य में विश्लेषणात्मक नरणी का आरम्भ हो चला था। इस शैली का प्रवान इतिहासकार थ्यूसीडाइड^२ था। ग्रीक इतिहासकारों में वह सर्वाधिक वैज्ञानिक और गभीर है। पेलोपोनिशियन युद्ध ने ग्रीक-मनस्युति को झकझोर दिया था। उसी काल होने वाले इन इतिहासकार ने उन मनस्युति की नान्यताओं

१ Herodotus (४८५-४२५ ई पू), २. Thucydides (४६०-४०० ई. पू)

को समझने के लिए ग्रीक समाज का इतिहास लिख डाला। उसका विश्लेषण, निष्पक्ष मूल्यांकन, न्याय, सगति और घटनोल्लेख का असाधारण क्रम उम काल की इतिहास-रचना में अद्भुत है। उसका इतिहास निरूपण हैरोडोटस की पद्धति से सर्वथा भिन्न था। उमने उसमें युद्ध नायको की वक्तृताओं का भी काल्पनिक सकलन किया। फिर भी सूत्र शैली से लिखने वाले उस इतिहासकार की मरणी अनेक बार दुरूह हो गई। उसका महत्त्व वस्तुतः उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और कार्य-कारण रूप में घटनाओं के आनुक्रमिक विकास पर अवलम्बित है।

इतिहास परंपरा के ही लेखक क्सेनोफोन^१ और इसॉक्रेटीज के शिष्य इफोरस^२ और थ्योपॉम्पस^३ भी थे। क्सेनोफोन ने स्पष्ट और सरल भाषा का निश्चय ही उपयोग किया परन्तु विश्लेषक अथवा समष्टिवादी लेखक के रूप में वह सफल न हो सका। इसॉक्रेटीज के शिष्यों ने आदर्शवादी नैतिक दृष्टिकोण का इतिहास में सहारा लिया परन्तु प्रतिपाद्य का उचित विश्लेषण और मूल्यांकन उनसे न हो सका। इफोरस ने ग्रीस का एक इतिहास निस्संदेह प्रस्तुत किया।

दर्शन

इतिहास की ही भाँति दार्शनिक गद्य का प्रारम्भ भी छठी सदी ई० पू० के अन्त और पाँचवी सदी ई० पू० के आरम्भ में आयोनिया में ही हुआ। इसकी भाषा भी साधारणतः नीरस थी। इसी दार्शनिक गद्य की परंपरा में हिपोक्रेटीज^४ की चिकित्सा-संबन्धी लेख-शैली भी है। उसने पाँचवी सदी ई० पू० के तृतीय चरण में लिखा। दार्शनिक विवेचन की गद्य-प्रसूति सौक्रेटीज^५ से हुई। सुकरात ने स्वयं कुछ लिखा नहीं, परन्तु उसके डायलॉग उसके शिष्य प्लैटो ने उसके नाम से पीछे प्रस्तुत किए। प्रश्नोत्तर-रूप में दार्शनिक विवेचन का सुकरात ने जो आरम्भ किया वह पिछले काल में परिपाटी ही बन गया। प्लैटो (अफला-तून) सुकरात का शिष्य था, ग्रीक गद्य के महान निर्माताओं में से एक और ग्रीक दार्शनिकों में सबसे गभीर। उसके विचार उसके डायलॉगों में सुरक्षित हैं। उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'रिपब्लिक' है, एक काल्पनिक जगत् (युटोपिया), जिसमें उसने सामाजिक न्याय पर विचार किया है। 'लाज' उसकी अपेक्षाकृत पार्थिव कृति है। उसकी शैली बड़ी शक्तिमत्त है और इसी कारण उसके सारे ग्रन्थ आज सदियों पार भी सुरक्षित और प्राप्य हैं। प्लैटो की ही भाँति अरिस्टॉटल (अरस्तू^६) के ग्रन्थ भी व्याख्या-परक ही हैं। अरिस्टॉटल ने सारे ज्ञान को अपना कार्य क्षेत्र बनाया—राजनीति, विज्ञान, दर्शन, वक्तृता-साहित्य, आलोचना। पाश्चात्य यूरोपियन दार्शनिकों पर जितना उसका प्रभाव पड़ा उतना और किसी का

१ Xenophon, २ Ephorus, ३ Theopompus, ४ Hyppocrates,

५ Socrates, ६ Aristotle (३८४-३२२ ई० पू०)

नही। सभी दिशाओं में वह गुरु माना गया। साहित्य के क्षेत्र में उसकी 'पोएटिक्स' ने प्रभूत प्रभाव डाला। ड्रामा का वह ग्रीक साहित्य में पहला अध्ययन था। यूरोपियन आलोचना-शास्त्र का आरम्भ इसी ग्रन्थ से होता है। उसने 'रहैटोरिक' वक्तृता-शैली का निरूपण किया। उसने लिखा बहुत, परन्तु वह सारा साहित्य-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता।

: ५ :

हैल्लेनिक-युग

क्लासिकल-युग के साहित्य का निर्माण नगर-राज्यों की बदलती परिस्थितियों का अनुवर्ती है। हैल्लेनिक-युग का साहित्य राजसत्ताक नगरों की अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुकूल विकसित हुआ। यह पिछला साहित्य अपने समाज का प्रतिबिम्ब न बनकर सार्वभौम परंपरा का जनक हुआ। दूर-दूर के देशों में सिकन्दर की विजयों के परिणामस्वरूप ग्रीक-केन्द्र प्रतिष्ठित हो गए थे, जो इस काल साहित्य के भी केन्द्र बने। इनमें प्रधान थे—मिस्र का सिकन्दरिया (अलैग्जैंड्रिया), सीरिया का अन्टियोक, एशिया माइनर का परेगामम। इन नगरों के राजकुलों ने विद्वानों और साहित्यिकों का सम्मान और सरक्षा कर ज्ञान की खोज में हाथ बटाया। इनमें प्रमुख सिकन्दरिया का टॉलेमी राजकुल था जिसने वहाँ प्राचीन जगत् का प्रख्यात पुस्तकालय और सग्रहालय स्थापित किया। भोज की ही भाँति इस कुल के राजाओं ने भी साहित्य-पण्डितों और ज्ञान-पिपासुओं की वृत्ति बाँध दी। एथेन्स की परंपरा अपनी प्राचीनता के कारण अक्षुण्ण बनी रही और प्लैटो और अरिस्टॉटल द्वारा स्थापित वहाँ का दार्शनिक पीठ भी चलता रहा। दूर के स्वतंत्र प्रान्तीय ग्रीक नगरों में क्लासिकल का ही अनेकार्थ में अनुकरण हुआ, यद्यपि विज्ञान के क्षेत्र में 'वर्बर' जगत् की कृतियाँ भी सर्वथा उपेक्षित न हो सकी।

काव्य

चौथी सदी ई० पू० में जीवन से सम्पर्क छूटते ही ग्रीक काव्यधारा में शिथिलता आने लगी। कुछ कवियों ने जहाँ-तहाँ वीरकाव्य की रूपरेखा बनाए रखी परन्तु लिरिक काव्य की सीमा तो कुछ वैयक्तिक रचनाओं तक ही परिमित हो गई। इनका उपयोग कोरसो में होता था, जहाँ अर्थ-गौरव से कहीं बढ़कर मर्यादा ध्वनि-गौरव की थी। ड्रामा का सम्बन्ध भी जीवित धार्मिक विश्वासों से टूट गया था और अब उनका स्वरूप कृत्रिम हो गया था।

उस काल के कवियों का अखाड़ा सिकन्दरिया था। वे अथिक्लर वहाँ के ग्रन्थालय या सग्रहालय के अफसर थे, या टॉलेमी राजकुल के दरबारी। जीवन में गम्भीर टूट जाने से वे प्राचीन को साध्य मान काव्य-भावना करते थे जिनमें उनकी कृतियाँ अन्वयाभाविक

और पूर्वपरक हो गई। जो कमी उन्हें समकालीन वर्तमान की अवज्ञा से होती थी उसकी पूर्ति वे अपनी रचना की निखार आदि से करते थे। उनकी रचनाएँ भी साधारणत इतनी विद्वत्तापूर्ण होती कि मजबूर होकर अपने श्रोतावर्ग के लिए उन्हें अपने-से ही लोगो पर निर्भर करना होता था।

इस काल काव्य-क्षेत्र में दो दल हो गए। एक का नेता कालीमेकस^१ था, दूसरे का अपोलोनियस^२। कालीमेकस सिकन्दरिया-काव्य-प्रकार (स्फुट कविताओ) का प्रवर्तक था और होमर आदि की प्राचीन वीर काव्यधारा का विरोधी। उसका रोड्स के अपोलोनियस से काव्यादर्श के सम्बन्ध में भारी मतभेद रहा। अपोलोनियस वीर काव्यो का हिमायती था। स्वयं अपने काव्य 'आर्गोनौटिका' में उसने प्राचीन देवोत्तर प्रसंगो को काव्याधार बनाया। कालीमेकस का ही दल इस विवाद में विजयी हुआ और तात्कालिक रोमाटिक स्फुट कविताओ का बोलवाला हुआ। उसका अनुगमन अनेक रोमन कवियो ने किया। कालान्तर में उसी माध्यम से इस काव्य-परंपरा का प्रभाव पाश्चात्य यूरोपियन साहित्य पर भी पडा। इस परंपरा के सिकन्दरिया के कवियो में विख्यात थियोफ्रास्टस^३ था, जिसने गडरिया-गानो से ओतप्रोत स्फुट कविताओ का विकास किया। उसकी कविताओ का अनुकरण उसके समय में और पश्चात्काल में काफी हुआ।

इस काल वैज्ञानिक प्रसंगो का भी छन्दोबद्ध निरूपण हुआ। जैसे भारत में भी प्राचीन काल में वैद्यकादि के ग्रन्थ पद्य में लिखे गए। सिकन्दरिया के कवियो ने भी अनेक लोकप्रिय वैज्ञानिक और चिकित्सा-ग्रन्थो को पद्य-रूप दे दिया। पर सारी इस प्रकार की कविताएँ जन-रुचि से दूर थी, परे।

नकल और अश्लील के प्रति लोगो का आकर्षण अधिक था और जब हैराडास ने समसामयिक जीवन से खींचकर कुछ नाटकीय स्केच चलती भाषा में लिखे तो वह बड़ा लोकप्रिय हो उठा। हेल्लेनिक-युग की सुन्दरतम कविताएँ तीसरी सदी ई० पू० में लिखी गईं जो सग्रहो में सग्रहीत हुईं। इस प्रकार के एक सग्रह का नाम जिसमें बिजेन्टाइन काल तक की कविताएँ सग्रहीत हैं 'ग्रीक ऐन्थॉलोजी' है।

गद्य

वस्तुतः इस काल का प्रधान साहित्य गद्य में प्रस्तुत हुआ। दार्शनिक व्याख्याओ के इस युग में ऐसा होना स्वाभाविक था। 'स्टोइक', 'सिनिक' और 'एपिक्यूरियन' दर्शनों का आविर्भाव अधिकतर इसी काल हुआ। इनमें से पहले दोनो विचारक प्लैटो के अनु-वर्ती ही थे। एपिक्यूरियन लेखको ने साहित्यिक शैली को विशेष प्रश्रय नहीं दिया। जो

१ Callimachus (३१०-२४० ई० पू०); २ Apollonius (२९५-२१५ ई० पू०),

३ Theophrastus (ज० ३०० ई० पू०)

भी हो, इन दार्शनिक व्याख्याओं का प्रतिपाद्य विषय अधिकतर व्यावहारिक आचार था। इस काल के गद्य-लेखकों में प्रधान थियोफ्रास्टस हुआ। इसी काल जीवन-चरितों का लिखना भी प्रचलित हुआ। जीवन-चरित के लेखकों ने इस वर्ग को 'पेरिपैटेटिक्स' कहते थे। इनके चरित में गप्पों का पुट काफी होता था।

हैल्लेनिक-युग की प्रधान रचनाएँ इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में हुईं। छोटी-छोटी ग्रीक सेनाओं के बल पर सुदूरपूर्व के विस्तृत प्रदेशों पर शासन करने वाले दुर्द्धर्ष सामरिकों की कमी न थी और वे सहज ही इस काल की कृतियों के नायक बन गए। इन देशों में बस जाने वाले ग्रीकों ने इन्हीं देशों का इतिहास लिखा और इसी कारण स्थानीय रीति-रिवाजों का विस्तार भी उनमें प्रचुर हुआ। भारतीय विषयों पर भी अनेक ग्रन्थ तब रचे गए। भारत के पश्चिमी भाग पर अनेक ग्रीक राजाओं ने तब प्रायः दो सदियों तक राज किया। इसी इतिहास परंपरा में मिस्र का इतिहास लिखने वाला मानेथो^१ भी है, और बेबीलोनिया का इतिहास लिखने वाला बेरोसस^२ भी। पर, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इन इतिहासों में अधिकतर मिश्रण दन्तकथाओं और काल्पनिक गद्यों का ही था। सही इतिहासकार पोलीबियस^३ हुआ जिसने चौथी सदी ई० पू० के वक्तृता-प्रधान इतिहास-शैली को छोड़ वैज्ञानिक परंपरा में इतिहास लिखा। रोमन्ज ने दूसरी शती ई० पू० में भूमध्य सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश जीतकर ग्रीस आदि पर एक नया साम्राज्य स्थापित किया। पोलीबियस, जो स्वयं सैनिक और राजनीतिज्ञ था, पकड़कर रोम ले जाया गया, जहाँ वह महान् रोमन्ज के संपर्क में आया। वहाँ उसने रोमन साम्राज्य की सभावनाओं पर विचार किया और भूमध्य सागरवर्ती जगत् का २६६ ई० पू० से १४४ ई० पू० तक का इतिहास लिखा।

यहाँ वैज्ञानिक ग्रन्थों का उल्लेख निरर्थक होगा, चूंकि साहित्य के विकास पर उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पर इसी दिशा में भाषाशास्त्र और व्याकरण, तिथिक्रम आदि पर भी काफी कार्य हुआ। यह विशेषतः भाष्यों और ट्रीकाओं का युग था। प्राचीन हस्तलिपियों को मिलाकर पुराने साहित्यकारों की रचनाओं के पाठ शुद्ध किये गए, भाषा को एक नया रूप दिया गया, लेखकों की परिभाषा कर उनको अनेक वर्गों में बाँट दिया गया। होमर में लेकर अरिस्टॉटल तक के लेखकों को हम आज जो 'क्लासिकल' कहते हैं वह नामकरण इसी काल हुआ।

: ६ :

रोमन-साम्राज्य-कालीन साहित्य

दूसरी पहली सदी ई० पू० में निकट पूर्व के ग्रीक राज्य रोमन शक्ति के शिकार हो

१. Manetho २. Berosus ३. Polybius (२०१-१२० ई० पू०)

गए, जिन्हें २७ ई० पू० में अन्तत सम्राट ऑगस्टस ने रोमन प्रान्त बना लिये। फिर भी पूर्व की ग्रीक मस्कृति मरी नहीं, नया साहित्य नित्य रचा जाता रहा, यद्यपि परापेक्षी होने के कारण उसमें मुटाई तो रही पर ताजगी न आ सकी। पहली सदी ईस्वी में ग्रीक साहित्य में एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ। तभी उस काल के दो प्रधान ग्रीक साहित्यकार हुए—प्लूटार्क^१ और लूसियन^२। परन्तु शीघ्र ही वह पहली सदी की समृद्धि भी विलुप्त हो गई जब तीसरी सदी ईस्वी में साम्राज्य में गृहयुद्धों का ताँता बँध गया। सम्राट् डायोक्लेशियन और कॉन्स्टैन्टाइन के सुधारों से कुछ सहारा निश्चय ही मिला परन्तु कॉन्स्टैन्टाइन जब ईसाई हो गया तो बहुदेववादी ग्रीक-साहित्य-परंपरा को बड़ी ठेस लगी। यद्यपि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्रीक साहित्य के ल्हास के बावजूद ग्रीक भाषा का दबदबा बना रहा और ईसाई ग्रन्थकार उस भाषा और दार्शनिक परंपरा का उपयोग करते रहे।

रोमन साम्राज्य-काल में भी कविताएँ कम लिखी गईं (उस युग की कविताएँ जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 'ग्रीक ऐन्थॉलोजी' में संग्रहीत है) अधिकतर रचनाएँ गद्य में ही हुईं। पहली ईस्वी पूर्व के उत्तरार्द्ध में जो एक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई तो साहित्य पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और साहित्यालोचना पर कुछ ग्रन्थ लिखे गए। इन लेखकों में हेलीकर्नासिस का डायोनीसियस^३ और लॉन्जाइनस^४ प्रधान हुए। डायोनीसियस ने भाषा, शैली आदि के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया। साथ ही उसने डैमस्थेनीज की प्रशंसा और थ्यूमीडाइड्ज की खरी आलोचना भी की यद्यपि उसका अपना स्वयं का 'रोमन एण्टिक्विटीज' नामक इतिहास कुछ स्तुत्य नहीं उतरा। हाँ, लॉन्जाइनस के लिए निस्सदेह वही बात नहीं कही जा सकती क्योंकि उसने ग्रीक साहित्य में मनोवैज्ञानिक आलोचना की सर्वोत्तम कृति प्रस्तुत की।

१ Plutarch (४६-१२७) २ Lucian (१२०-१८०) ३ Dionysius

४ Longinus

७. चीनी साहित्य

: १ :

आरम्भ

चीनी आज ससार की जनता के चौथाई भाग की भाषा है। करोड़ो-करोड़ो चीनी उसे बोलते हैं और प्रायः उसी प्रकार बोलते आते हैं जैसे सहस्राब्दियों पहले उनके पूर्वज बोलते आये थे। इसका अर्थ यह नहीं कि उस भाषा में परिवर्तन नहीं हुए। परिवर्तन हुए और पर्याप्त, जैसा ऐसी भाषा के लिए स्वाभाविक है, जो सहस्राब्दियों से, लाखों वर्ग मील में फैले विस्तृत देश के निवासियों द्वारा बोली जाती रही हो। चीनी भाषा स्वयं चीन में तो बोली ही जाती है, उसका औपनिवेशिक भाषा-साम्राज्य उसके चतुर्दिक् बसने वाले परवर्ती जनसमूहों पर भी फैला हुआ है। वे जनसमूह अपनी भाषा और साहित्य के लिए चीन के किस मात्रा में ऋणी हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, उसका अटकल लगाया जा सकता है।

चीन का साहित्य विपुल और विशद है, जिसका विस्तार ताम्रयुग से आज तक है। आज ४,००० वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस पीली भूमि की सतति ने निरंतर अपना जीवन शब्दों में उतारा है। आरम्भ में ही चीनी जाति अपने हृदयगत भावों को गायन का रूप देने लगी थी—

सुवह होती है तो मैं काम में खो जाता हूँ
साँझ होती है तो आराम से सो जाता हूँ
खोदता हूँ मैं कुआँ प्यास बुझाने के लिए
खेत में जोतता हूँ भूख मिटाने के लिए
राजसत्ता को भला मुझसे सरोकार है क्या ?

इस गीत का शब्द-शब्द चीनी जीवन का रहस्य खोलता है, जो आज भी उतना ही सत्य है, जितना वह तब था, जब रचा गया था। आज भी चीनी अपनी जमीन का मालिक है और शोषण के अनवरत प्रयत्नों को लाँघ आज फिर उमने अपना यह गान सार्थक किया है। अन्तर बस इतना ही है कि आज उने उम राजसत्ता को चुनौती नहीं देनी पटनी, जिसका सकेत इस गीत में है क्योंकि आज चीनी कितान स्वयं एक राजसत्ता है।

जैसे-जैसे जीवन में प्रगति होती गई, चीनी जाति की आत्मा 'ओटों' और 'वैलेटों' में प्रकट होती गई। उन्हें उन्होंने मुरली और तन्त्री के स्वर से साधा और ध्वनित किया।

उनकी आवाज कभी दवाई नहीं जा सकी और उस आवाज की झकृति अन्तर की प्रेरणा बनकर चीनी आकाश पर छा गई। चाऊ वंश के दसवें राजा लिनवांग (८७८-८४२ ई० पू०) से शाऊ के अमीर ने कहा था—“नदियों की बाढ रोकने से कही अधिक खतरनाक जनता का मुंह बन्द करना है। नदियों की बाढ रोकने का अर्थ है उन्हें फैलने को मजबूर करना और उसका परिणाम होता है उसके स्वाभाविक प्रवाह की अपेक्षा कही अधिक हानि। आकाश के पुत्र (राजा) को ज्ञात है कि तब शासन किस प्रकार किया जाता है, जब अफसर और पंडित आजादी से कविता करते हैं, अधगायक अपने वल्लेड गाते हैं, इतिहासकार अपने इतिवृत्त लिखते हैं, जब सगीत के दीवाने सुर और ताल का विस्तार करते हैं और सैकड़ों-सैकड़ों कलावन्त और अन्य जन यथाकाम कथनीय व्यक्त करते हैं।”

काश, शाऊ का यह मन्त्र आज की राजसत्ताओं की वृद्धि को छपाता।

चाऊ-काल से चली आई वक्तव्य की स्वाधीनता चीनी-इतिहास की बहुमूल्य प्रेरणा है। इसी कारण गद्य और पद्य में, इतिहास, दर्शन और राजनीति में, उपन्यास और नाटक में चीनी साहित्य इस ऊँचाई को पहुँच सका। अस्थियों और अभी हाल के मिले शांग वंश के ताम्रभाण्डों पर खुदे अभिलेखों से प्रकट है कि प्रायः आज से साढ़े तीन हजार वर्ष पहले ही चीनियों ने अपनी लिखित भाषा का साहित्यिक विकास कर लिया था।

चीनी लिपि का प्राचीनतम आविष्कार हुआंग टी (लगभग २६९७-२५९६ ई० पू०) के शासनकाल में हुआ। उसकी राजसभा का विचक्षण लेखक चिएह^१ उस लिपि का अनुसन्धाता माना जाता है। वह लिपि अनेक प्रकार की चित्राकृतियों से युक्त है। और ‘टजू’ (अक्षर) कहलाती है। क्रमशः अक्षरों की संख्या बढ़ती गई और कालान्तर में उनका एक जगल-सा खडा हो गया। यहाँ चीनी लिपि अथवा भाषा के शास्त्रीय निर्माण के सम्बन्ध में लिखना अभीष्ट नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि चित्रवत् होने के कारण चीनी अक्षर भी पहले बाँस और लकड़ी की तख्तियों और रेशमी कपड़ों पर एक प्रकार के फाउन्टेनपैन द्वारा लिखे जाते थे। बाद में प्रायः तीसरी शती ई० पू० में जनरल मेग ट’ईन ने लेखनी के स्थान पर ऊँट के बालों के बने ब्रुश से लिखने की प्रथा चलाई और १०५ ई० में ट्साईलुन ने कागज का निर्माण कर लेखन-विज्ञान में क्रांति कर दी। चीनी लिखावट ऊपर से नीचे की होती है, यद्यपि आज चीन में भी लिखने का तरीका पडी लकीरो में बाएँ से दाहिने की हो गया है।

चीनी साहित्य अपने विकास के कालक्रम के अनुसार अनेक भागों में बाँटा जा सकता है, प्रायः नौ भागों में, जो इस प्रकार हैं—(१) क्लासिकल युग (२) कन्फ्यू-शस युग, (३) टाओ और बौद्ध युग, (४) स्वर्णयुग, (५) समृद्धि-युग, (६) उप-

न्यास और नाटक-युग, (७) पुनर्जागरण-युग, (८) आधुनिक युग, (९) समाज-वादी वर्तमान युग । नीचे हम इन विविध काल-प्रसारो में विकसित होने वाले विशद चीनी साहित्य पर प्रकाश डालेंगे ।

: २ :

कलासिकल-युग

(२०००-२०२ ई० पू०)

चीनी सम्यता का जन्म पीली नदी की घाटी में हुआ । वही प्राथमिक ऐतिहासिक राज-वंश का जन्म हुआ और वही चीनी लिपि की कला का भी प्रादुर्भाव हुआ । वहाँ ई० पू० दूसरी सहस्राब्दि में हसीया राजकुल ने पहले शासन किया फिर शांग राजकुल ने । पहले शासन-काल में नदियों की बाढ रोकने के प्रयत्न हुए और उस दिशा में प्रयत्नशील सम्राट् यू के प्रयत्न प्रशस्ति के रूप में लिख डाले गए । हाल के पुरातात्विक प्रयासों ने प्राचीन चीनी नगरों के भग्नावशेष खोद डाले हैं, जिनसे चीनी सस्कृति पर प्रभूत प्रकाश पडा है । उस काल की कुछ कविताओं का उल्लेख 'शिह चिंग' (गीतों की पुस्तक) और 'शू चिंग' (इतिहास के ग्रन्थ) में मिलता है ।

शांग वंश के पतन के बाद चाऊ चीन के स्वामी हुए । वैन और वू ने शासन को एक नया रुख दिया और देश के तरुणों को शिक्षित करने के लिए स्थान-स्थान पर स्कूल बने । स्वयं युवराज का शिक्षण इन्हीं स्कूलों में से एक में हुआ । स्कूलों की वह परंपरा ससार की सम्यताओं में सभवत सबसे प्राचीन है । चाऊ राजवंश से पूर्वकालीन चीनी साहित्य का ज्ञान, 'शिह चिंग', 'शू चिंग' और 'यी चिंग' आदि जिन सग्रहों से होता है, उनका संपादन इसी काल हुआ था । ७७१ ई० पू० से चाऊ राजकुल का ह्रास आरम्भ हुआ, यद्यपि तीसरी शती ई० पू० तक किसी न किसी रूप में वह बना रहा ।

इस पिछले काल में मध्यदेश का राज्य कई सामन्ती टुकड़ों में बँट गया और जनता की स्थिति निरन्तर खराब होती गई । फिर भी सामन्तों ने दार्शनिकों और नाहित्यिक सस्कृति को संरक्षण दिया । कम से कम वाणी की स्वतन्त्रता विद्वानों को पूर्ण तौर से उन दिनों प्राप्त थी । परिणाम यह हुआ कि वह काल साहित्यिक और दार्शनिक क्रियात्मकता का युग बन गया । उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ-ट्जू^१, कन्फ्यूशस^२, मो-ट्जू^३, मेंग-ट्जू (मैन्सियस^४) और हसुन-ट्जू (हसन च'इंग^५) हुए । लाओ-ट्जू ने अपने गद्यकाव्य

१. Lao Tzu २ Confucius (५५१-४७८ ई० पू०), ३ Mo Tzu (५००-४२० ई० पू०), ४ Meng Tzu, (Mencius) (३७२-२८९ ई० पू०), ५ Hsun Tzu, (Hsun Ch'ing) (२८९-२३८ ई० पू०)

आश्चर्य की बात नहीं कि मुहम्मद का अनुयायी न होने पर भी, आज सम्भवत उसी के काल में वनी मस्जिद इस्लाम की सबसे प्राचीन मस्जिद है।

ट'आग सरक्षण में जिस सम्यता का विकास हुआ वह उस काल की सम्यताओं में सबसे मजिलो आगे थी। चीनी जाति ने तब अनेक दिशाओं में अद्भुत सक्रिय क्षमता और क्रियात्मक तत्परता का परिचय दिया। ठप्पो से छपाई का काम, आतशी अस्त्रों के लिए वारुद, 'एयर कण्डीशनिंग' के अनेक उपाय और औद्योगिक तथा ललित कलाओं में अनेक नई टैकनीको का आविष्कार तब की चीनी मेघा के अद्भुत प्रमाण थे। शिक्षा का तो प्रायः सर्वत्र प्रचार था। चीनियों के लिए यह कुछ कम गौरव की बात नहीं कि ससार को उन्होंने ही पहला समाचारपत्र दिया। चीनी सम्यता कोरिया और जापान तक फैल गई। पूर्व में उसकी साहित्यिक सुरुचि और सामाजिक आचार ने वही पद प्राप्त किया जो पिछले काल के यूरोप में फ्रांस ने किया। अन्तर फिर भी एक महत्त्व का था, और वह यह कि जहाँ फ्रांस और समकालीन यूरोप का ज्ञान दसों सदियों बाद पुरुष-परक था, चीन में अनेक विचक्षणबुद्धि नारी-मेघाओं का उदय हो चुका था। ज्ञान और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में महिलाएँ अग्रणी बन गई थी।

ट'आग-युग का सबसे अधिक विस्मयजनक साहित्यिक विकास काव्य के क्षेत्र में हुआ। उस युग के पहले ही सैकड़ों उत्कृष्ट कवियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। उनके अध्ययन से ट'आग कवियों ने अपनी विशिष्ट और स्वतन्त्र शैली का आरम्भ किया। उनकी गार्ह आनन्द और विषाद की कविताएँ नवीन ध्वनि से नादवती हुईं, मेघा और अनुभूति, ओज और शक्ति से समृद्ध हो सुकुमार व्यजना से मुखरित हो उठी। तब की साहित्य-चेतना में चीनियों ने जो साका चलाया, कालिदास के बाद सदियों वह जातियों के साहित्य के इतिहास में चलता रहा। अपनी कल्पना, व्यजना, शब्द-लालित्य और अर्थभावना के कारण वह काल चीनी साहित्य का सत्य ही स्वर्ण-युग कहलाता है। उस काल के कवियों में न केवल साहित्यिक शैलियों के विभिन्न टैकनीक उभर पड़े वरन् उनकी मानववादी क्षितिजगामी पुकार में सहवेदना सचेत हुई। परिणामतः लिरिक काव्य अनेक रूप में मुखरित हुआ।

लिरिक काव्य के अनेक प्रकार तब के चीन में सिरजे गये। इनमें एक में चार पक्तियाँ होती थी, पक्ति में पाँच शब्द होते थे, दूसरे में पाँच शब्दों की पक्ति और आठ पक्तियाँ होती थी, तीसरे में सात शब्द और चार पक्तियाँ और चौथे में सात शब्द और आठ पक्तियाँ।

स्वर्ण-युग के उन छोटे-बड़े कवियों की सख्या, जिन्होंने उस काल के अद्भुत काव्य का सृजन किया, दो हजार से ऊपर है, और उनकी कविताओं की सख्या प्रायः ४८ हजार है। १८वीं सदी में उनकी कृतियाँ सग्रहीत कर प्रकाशित कर दी गईं। उस सग्रह से सुन्दरतम ७७ कवियों की ३११ कविताएँ एकत्र कर बालको की पुस्तक में

प्रकाशित हुई। यह पुस्तक आज तक चीन में अद्भुत प्रेरणा की आधार बनी हुई है। 'रामचरितमानस' की भाँति विद्वान् और अपढ, दोनों की जवान पर इसकी पक्तियाँ रहती हैं। वाग वेई^१, ली पो^२, टू फू^३ और पो चू यी^४ जो उस साहित्य के महारथी हो गये हैं, चीन की जनता की आज सपदा बन गये हैं और उनका यहाँ कुछ विस्तार से उल्लेख अनुचित न होगा।

वाग वेई धार्मिक और चिन्तनशील था। शिष्ट और भावुक। उसमें कन्फ्यूशस, टाओ और बौद्ध तीनों सपदाएँ सूक्ष्म रूप से प्रवेश पा चुकी थी, यद्यपि इस अर्थ में अपने काल में वह अकेला न था। वस्तुतः वह उस युग का समुचित प्रतिनिधि था। तस्नाई में उसे दर-दर की ठोकर खानी पडी थी और दरिद्रता उसकी सहचरी थी। वह सरकारी नौकर था परन्तु अपने कार्यभार को ईमानदारी से निभाता हुआ भी कविता करने और चित्र लिखने से न चूकता था। उसकी कविताएँ और चित्र प्रकृति के अकनो से मुखरित होते। दोनों में भौतिक और आध्यात्मिक, स्थूल और सूक्ष्म का अद्भुत समन्वय होता।

ली पो रोमाण्टिक कवि था। सौंदर्य और प्रकृति के प्रसंग उसके पदों में अनायास अभिराम उतर आते थे। वह जन्मसिद्ध कवि था। उसका जीवन लेखक का जीवन था, वह किसी का नौकर न था और कन्फ्यूशियन सिद्धांतों का पंडित होते हुए भी उसके भावों का उद्गम टाओवाद था। प्राचीन टैकनीक का आचार्य होते हुए भी उसने अपने को उनके बन्धन में न रखा। उसके लिरिक भाव और व्यजना के लिए प्रसिद्ध है। उनके रूप की रमणीयता और ध्वनि का माधुर्य बेजोड है। ली पो पर्यटक था और उसकी अनेक काव्य-कृतियाँ रात्रि के एकाकी पर्यटन के आनन्द को उद्बुद्ध करती हैं। वह चीन का महान् गायक था।

टू फू यथार्थवादी था। उसने विषाद की धारा अपने काव्य स्रोत से बहाई। समाज टूक-टूक हो रहा था, किसान कगाल हो चुके थे, देश सहारक युद्ध की चोटों से वेदम पडा था—टू फू का काव्य-स्वर इनके विषाद से मुखरित हुआ। साहस और निर्भीकतापूर्वक उसने अपने देश की स्थिति पर अपनी कविताओं में प्रकाश डाला और आज जब हम उसकी कविताएँ पढ़ते हैं, तब तत्कालीन चीनी जगत् का विषादबोझिल चित्र आँखों के सामने घूम जाता है। गिरे, व्यापक कष्ट में जर्जर, नगे-भूखों के प्रति उसकी एकान्त सवेदना उसकी कविताओं के शब्द-शब्द से पुकार उठती है। उसकी सहानुभूतिभरी कविताओं ने चीनियों का हृदय छू लिया और उन्होंने अपनी

१ Wang Wei (६९९-७५९); २ Li Po (७०१-६२), ३ Tu Fu (७१२-७०);

४ Po Chu-yi (७७२-८४८)

कृतज्ञता में उसे 'मनीषी कवि' कह कर पुकारा। स्वयं टू फू स्वभावतः असाधारण भावुक था। उसे अपनी कविता की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उसने उसे ज्वर की औषधि तक बना डाला। न उसने टाओ धर्म की ओर देखा न बौद्ध धर्म की ओर। वह कन्फ्यूशियन विचार का कवि था और अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं से विमुख न हो पाता था। आत्मावलंबन, आत्मसयम, और आत्मानुभूति पर वह निर्भर करता था। शांति उसकी शाश्वत चेतना थी।

पो च-यी राजनीतिज्ञ था, परन्तु उसकी राजनीतिज्ञता उसे लोकप्रिय बनने से न रोक सकी। उसकी ख्याति उसके जीवन-काल में ही चीन की सीमाओं को पार कर कोरिया और जापान तक जा पहुँची और उसकी कविताएँ जितनी ही राजकुमारों तथा महिलाओं की जवान पर थी, उतनी ही किसानों और सर्दियों की जवान पर, उतनी ही बूढ़ों और बच्चों की जिह्वा पर। उसकी कविता में प्रसाद का सौरभ था और भावों की सूक्ष्मता में गजब की ताजगी थी। परन्तु इन दोनों से बढ़ कर उनके प्रति लोगों के आकर्षण का कारण था कवि के विषयों का साधारणीकरण। उसके काव्यों के विषय घर के, गाँव के, नगर के थे, जो बरबस अपनी व्यावहारिक नित्यता द्वारा पढ़ने और सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेते थे। उसकी वर्णनात्मक शैली असामान्य थी और उसकी रमानी कविताओं के शब्द-चित्र लोगों के अंतर में पैठ जाते थे। इन्हीं द्वारा वह नित्य की सासारिक मूर्खताओं और रोजमर्रा के पाप-पुण्य, काव्य की अभिराम आकृति में सिरज कर रख देता है। उसके अपने ही सम्पादन से पता चलता है कि उसने ७० खंडों में प्रायः तीन हजार विषयों का चित्रण किया।

यह बात बराबर याद रखने की है कि इन ट'आग कवियों की अद्भुत रचनाओं का आधार तत्कालीन और प्राचीन लोकगीत थे। चाऊ-शासन काल से ही ग्रामीण और गाँव के प्रेमी, अपने हर्ष-विषाद, प्रणय-विरह, आदि का गान करने लगे थे। यद्यपि उनकी कृतियों में संस्कृत काव्य की शिष्टता न होती थी, निस्संदेह जीवन उनमें अँगड़ाता था और उनकी सादगी अपनी अकृत्रिम सुघराई में हृदय पर चोट करती थी। उस सम्पदा की कवि अवहेलना न कर सकता था और हन कुल के गायकों ने 'योफू' नाम से उस लोक-संगीत-संपत्ति का संग्रह और चयन कर लिया था। उन लोकगीतों के ऊपर वे पिछले लोकगीत बने, जिन पर ट'आग कवियों ने अपने-अपने काव्य का निर्माण किया।

ट'आग काल के काव्य के अनुकूल ही उस काल का गद्य और अन्य गद्यात्मक साहित्य भी था। तब प'इन टी शैली का गद्य प्रचलित था जो गानमधुर था और जिसकी इवारत कानों और नेत्रों दोनों को सुख देती थी। परन्तु निःसंदेह उसमें शैली की शक्ति नहीं आ सकती थी, उसके लिए दूसरे टैकनीक की आवश्यकता थी। उस टैकनीक का

गठन आठवी और नवी सदियों में हुआ। नई शैली के प्रवर्तक हान-यू^१ और ल्यू-ट्सूग-युआन^२ थे। दोनों कवि निबन्धकार, और दार्शनिक थे, जो विशेषतया दार्शनिक विषयो पर भी लिखते थे। हान-यू तो बौद्ध संप्रदाय की पश्चात्कालीन नीचता का प्रहर्ता भी हो गया है। ल्यू-युआन उसका मित्र और सुन्दर लिपिकार था। दोनों की गद्य-शैली शक्तिमती, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक थी। उनकी कृतियों में रूप की सादगी और भावों की सपदा अक्षुण्ण है। हान-यू ने लाओ ट्जू और बुद्ध के संप्रदायों के अन्ध-विश्वासों पर प्रहार किया और ल्यू-ट्सूग ने बौद्ध धर्म के मूल तथा अविकृत सिद्धांतों का प्रकाश किया। ट'आग काल के गद्य के एक रूप में दार्शनिक टीकाओं और भाष्यों का विकास हुआ और दूसरे में इतिहासों का प्रकाशन। उस काल का सबसे महान् इतिहासकार ल्यू-चिह-ची^३ था, जो अपनी ऐतिहासिक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। अपने 'इतिहास की समझ' में उसने प्राचीन इतिहासकारों को कमजोरी और राजनीतिक पक्षपात के लिए धिक्कारते हुए इतिहास-दर्शन का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। साथ ही उसने ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि पर भी ग्रन्थ लिखे। परन्तु उस काल का सबसे महान् ज्योतिषी और गणितज्ञ ली-चुन-फेंग^४ है। ली-चुन-फेंग जिसने गणित पर अनेक ग्रन्थ लिखने के अतिरिक्त नक्षत्रों और ग्रहों को पहचानने का यन्त्र बनाया। तब का प्रसिद्ध चिकित्सक सुन-स्सु-माओ^५ था। उसके सहस्र-स्वर्ण-निदान आज भी चीन में प्राचीन पद्धति के चिकित्सकों द्वारा काम में लाये जाते हैं। उसी काल लू यू^६ ने चाय पीने की कला और उसमें प्रयुक्त होने वाली विविध प्यालियों का सविस्तार उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'च'आ-चिंग' में किया। प्रायः तभी कहानी का नया साहित्य भी उस देश में लिखा गया। इनमें से कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में और कुछ दोनों की मिली-जुली शैली में। भारत में उस काल के बहुत पहले ही कहानी-शैली का विकास हो चुका था। जातको, अवदानों और पंचतंत्र आदि की सैकड़ों कहानियाँ तब तक पहलवी और अरबी में अनूदित हो चुकी थी। कुछ आश्चर्य नहीं कि चीनी कहानियों का अध्ययन, जो अब तक नहीं हुआ है, भारत और चीन के तत्सवधी कहानी साहित्य के आदान-प्रदान पर प्रकाश डाले।

: ६ :

समृद्धि-युग

(१६०-११८० ई०)

८०६ ई० में ट'आग शासन का अन्त हो गया। अगली आधी शती में पीली

१. Han Yu (७६८-८२४), २. Liu Tsung-vuan (७७३-८१९), ३. Liu-chih-chi (६६१-७१२), ४. Li Chun-feng (६०२-६७०), ५. Sun S'ui-mao (मृ. ६८२); ६. Lu Yu (मृ. ८०४)

कृतज्ञता में उसे 'मनीषी कवि' कह कर पुकारा। स्वयं टू फू स्वभावतः असाधारण भावुक था। उसे अपनी कविता की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उसने उसे ज्वर की औषधि तक बना डाला। न उसने टाओ धर्म की ओर देखा न बौद्ध धर्म की ओर। वह कन्ययूशियन विचार का कवि था और अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं से विमुख न हो पाता था। आत्मावलंबन, आत्मसयम, और आत्मानुभूति पर वह निर्भर करता था। शांति उसकी शाश्वत चेतना थी।

पो च-यी राजनीतिज्ञ था, परन्तु उसकी राजनीतिज्ञता उसे लोकप्रिय बनने से न रोक सकी। उसकी ख्याति उसके जीवन-काल में ही चीन की सीमाओं को पार कर कोरिया और जापान तक जा पहुँची और उसकी कविताएँ जितनी ही राजकुमारों तथा महिलाओं की जवान पर थी, उतनी ही किसानों और सईसों की जवान पर, उतनी ही बूढ़ों और बच्चों की जिह्वा पर। उसकी कविता में प्रसाद का सौरभ था और भावों की सूक्ष्मता में गजब की ताजगी थी। परन्तु इन दोनों से बढ़ कर उनके प्रति लोगों के आकर्षण का कारण था कवि के विषयों का साधारणीकरण। उसके काव्यों के विषय घर के, गाँव के, नगर के थे, जो बरबस अपनी व्यावहारिक नित्यता द्वारा पढ़ने और सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेते थे। उसकी वर्णनात्मक शैली असामान्य थी और उसकी रूमानी कविताओं के शब्द-चित्र लोगों के अंतर में पैठ जाते थे। इन्हीं द्वारा वह नित्य की सासारिक मूर्खताओं और रोजमर्रा के पाप-पुण्य, काव्य की अभिराम आकृति में सिरज कर रख देता है। उसके अपने ही सम्पादन से पता चलता है कि उसने ७० खंडों में प्रायः तीन हजार विषयों का चित्रण किया।

यह बात बराबर याद रखने की है कि इन ट'आग कवियों की अद्भुत रचनाओं का आधार तत्कालीन और प्राचीन लोकगीत थे। चाऊ-शासन काल से ही ग्रामीण और गाँव के प्रेमी, अपने हर्ष-विषाद, प्रणय-विरह, आदि का गान करने लगे थे। यद्यपि उनकी कृतियों में संस्कृत काव्य की शिष्टता न होती थी, निस्सदेह जीवन उनमें अँगड़ाता था और उनकी सादगी अपनी अकृत्रिम सुधराई में हृदय पर चोट करती थी। उस सम्पदा की कवि अवहेलना न कर सकता था और हन कुल के गायकों ने 'योफू' नाम से उस लोक-संगीत-संपत्ति का संग्रह और चयन कर लिया था। उन लोकगीतों के ऊपर वे पिछले लोकगीत बनें, जिन पर ट'आग कवियों ने अपने-अपने काव्य का निर्माण किया।

ट'आग काल के काव्य के अनुकूल ही उस काल का गद्य और अन्य गद्यात्मक साहित्य भी था। तब प'इन टी शैली का गद्य प्रचलित था जो गानमधुर था और जिसकी इवारत कानों और नेत्रों दोनों को सुख देती थी। परन्तु नि सदेह उसमें शैली की शक्ति नहीं आ सकती थी, उसके लिए दूसरे टैकनीक की आवश्यकता थी। उस टैकनीक का

गठन आठवी और नवी सदियों में हुआ। नई शैली के प्रवर्तक हान-यू^१ और ल्यू-त्सूंग-युआन^२ थे। दोनों कवि निबन्धकार, और दार्शनिक थे, जो विशेषतया दार्शनिक विषयो पर भी लिखते थे। हान-यू तो बौद्ध संप्रदाय की पश्चात्कालीन नीचता का प्रहर्ता भी हो गया है। ल्यू-युआन उसका मित्र और सुन्दर लिपिकार था। दोनों की गद्य-शैली शक्तिमती, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक थी। उनकी कृतियों में रूप की सादगी और भावों की सपदा अक्षुण्ण है। हान-यू ने लाओ ट्जू और बुद्ध के संप्रदायों के अन्ध-विश्वासों पर प्रहार किया और ल्यू-त्सूंग ने बौद्ध धर्म के मूल तथा अविकृत सिद्धांतों का प्रकाश किया। ट'आग काल के गद्य के एक रूप में दार्शनिक टीकाओं और भाष्यों का विकास हुआ और दूसरे में इतिहासों का प्रकाशन। उस काल का सबसे महान् इतिहासकार ल्यू-चिह-ची^३ था, जो अपनी ऐतिहासिक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। अपने 'इतिहास की समझ' में उसने प्राचीन इतिहासकारों को कमजोरी और राजनीतिक पक्षपात के लिए धिक्कारते हुए इतिहास-दर्शन का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। साथ ही उसने ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि पर भी ग्रन्थ लिखे। परन्तु उस काल का सबसे महान् ज्योतिषी और गणितज्ञ ली-चुन-फेग^४ है। ली-चुन-फेग जिसने गणित पर अनेक ग्रंथ लिखने के अतिरिक्त नक्षत्रों और ग्रहों को पहचानने का यन्त्र बनाया। तब का प्रसिद्ध चिकित्सक सुन-स्सु-माओ^५ था। उसके सहस्र-स्वर्ण-निदान आज भी चीन में प्राचीन पद्धति के चिकित्सकों द्वारा काम में लाये जाते हैं। उसी काल लू यू^६ ने चाय पीने की कला और उसमें प्रयुक्त होने वाली विविध प्यालियों का सविस्तार उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'च'आ-चिंग' में किया। प्रायः तभी कहानी का नया साहित्य भी उस देश में लिखा गया। इनमें से कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में और कुछ दोनों की मिली-जुली शैली में। भारत में उस काल के बहुत पहले ही कहानी-शैली का विकास हो चुका था। जातको, अवदानों और पचतत्र आदि की सैकड़ों कहानियाँ तब तक पहलवी और अरबी में अनूदित हो चुकी थी। कुछ आश्चर्य नहीं कि चीनी कहानियों का अध्ययन, जो अब तक नहीं हुआ है, भारत और चीन के तत्सवधी कहानी साहित्य के आदान-प्रदान पर प्रकाश डाले।

: ६ :

समृद्धि-युग

(९६०-११८० ई०)

८०६ ई० में ट'आग शासन का अन्त हो गया। अगली आधी शती में पीली

१ Han Yu (७६८-८२४), २ Liu Tsung-yuan (७७३-८१९), ३ Liu-chih-chi (६६१-७१२), ४ Li Chun-feng (६०२-६७०), ५ Sun Ssu-mao (मृ० ६८२), ६ Lu Yu (मृ० ८०४)

नदी की घाटी में अनेक राजकुलो ने राज्य किया। ९६० में सुग राजकुल न एक नये साम्राज्य की बुनियाद डाली, जिसकी राजधानी आज के होनान प्रात की राजधानी काइफेग थी। प्रचुर शक्तिमान् न होता हुआ भी सुगकुल लोकप्रिय था। तातार आदि जातियो ने अपने आक्रमणों से चीन को भू-लुण्ठित कर दिया, परन्तु चीनी सस्कृति धीरे-धीरे उन्हें निगल गई और वे पीपिंग (पेकिंग) में बस गये। सुग शासको ने कुछ काल बाद अपनी राजधानी हांगचोव में स्थापित की, परन्तु वे तातारों को परास्त न कर सके।

राज्यशक्ति में क्षीण होता हुआ भी सुग-काल सास्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में शक्तिमान प्रमाणित हुआ। तब अनेक विशाल विश्व-कोषों और ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। अनेक पांडित्यपूर्ण गद्य ग्रंथ लिखे गये और अनेक असाधारण काव्य कृतियाँ प्रसूत हुईं। तभी 'क्लासिकल' ज्ञान के अध्ययन के लिए अध्ययन-पीठ स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त चित्रकला की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित हुई और स्थापत्य पर एक विशाल ग्रंथ लिखा गया। इसी काल विविध विषयों पर हजारों पुस्तकों की रचना हुई और इसी काल ठपों से छापने का भी श्रीगणेश हुआ। मुद्रण के निर्माण के अतिरिक्त उस काल ही कम्पास का भी आविष्कार हुआ और तभी सत्या जोड़ने वाली एक मशीन भी चीनी मेधा द्वारा आविष्कृत हुई। सुगों का काल वांग आन शिह^१ के राजकीय समाजवाद, चूह् सी^२ के नये-कन्फ्यूशियन दर्शन और ल्यू च्यू युआन^३ के चित्रों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ और साथ ही अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर चीनी भाण्डों के लिए भी। वांग अपने समय का प्रख्यात राजनीतिज्ञ, निबन्धकार और कवि भी था। कला, दर्शन और साहित्य, मेधा-वियों की प्रतिभा से प्रभूत मात्रा में सेवित हुए। साहित्य के तत्कालीन दिग्गजों में अग्रणी कवि, निबन्धकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ आऊ-यांग हि सऊ^४ था। उसने द्वाग राज-वश का एक नया इतिहास लिखा। सु-मा कुआग^५ प्रख्यात इतिहासकार ने चाऊ राज वश से

हुआ। वह राजनीतिज्ञ भी था और कवि तथा कलाकार के रूप में उसने टाओइज्म और बौद्ध धर्म से प्रेरणा पाई। उन दोनों के साथ कन्फ्यूशियन सिद्धांतों की समष्टि कर उसने एक प्रख्यात ग्रंथ लिखा। बारहवीं सदी का सबसे महान कवि लू यी^१ हुआ। वह असाधारण देशभक्त था। तातारों की चोट से कराहती पीली नदी की घाटी उसके तरल स्वरो में उतर पड़ी। उसने उनको धिक्कारा जिन्होंने तातारों के प्रति आत्म-समर्पण कर दिया था, पर जो देश के शासक थे। ली-यी-आन^२ (ली चिंग-चाऊ) वह चीनी महिला थी जो प्रख्यात कवियित्री और विदुषी के रूप में चीनी साहित्य में अमर होगई। काव्य क्षेत्र में उसकी प्रतिभा प्रथम श्रेणी की मानी जाती है। अपने पति चाओ-मिंग-चेग की उसने चीनी पुरातत्व पर ग्रंथ लिखने में सहायता की और उस ग्रंथ की भूमिका भी स्वयं उसी ने लिखी। ट्जू छद में उसने अनेक कविताएँ लिखी, परन्तु आज उसकी कविताओं का केवल एक खंड उपलब्ध है।

: ७ .

उपन्यास और नाटक-युग

(१२८०-१३६८)

सुग शासन का अन्त मंगोलों ने किया, जब १२७७ में कुबले खाँ ने अपने को चीन का सम्राट् घोषित कर अपनी राजधानी पीकिंग में स्थापित की और युआन नाम के नये राजकुल का आरम्भ किया। चीनी ज्ञान और सस्थाओं में उसकी अतीव श्रद्धा थी और उसकी उदारता की छाया में अनेक यूरोपियन पर्यटकों ने भ्रमण किया। वेनिस का मार्कोपोलो भी उन्हीं में था।

परन्तु अनेक आत्मानिमानी चीनी पण्डित एकान्तवास करने लगे और अपने उम्र एकान्तवास में उन्होंने उपन्यास लिखना आरम्भ किया। उपन्यास लेखन का आरम्भ ट'आग काल में ही हो गया था, जब पो चू-यी के अभिन्न मित्र यू आन चिंग ने 'सूई पिंग यिंग की कहानी' और पो चू यी के अनुज पो हि सग चिएन ने 'सुन्दर तरुणी की कहानी' लिखी। ट'आग काल के बाद सुग युग में भी कहानियाँ लिखी जाती रहीं परन्तु युआन काल की कहानियों का एक उद्देश्य था—अपना सुख और मित्रों का मनोरंजन। उन क्षेत्र में भी काव्य की ही भाँति लोक साहित्य ही आधार बना। लोक कथाओं को कुशल नाहित्यिक माँज कर अपनी प्रतिभा से साहित्य के ज्वलत रत्न बना देते। उन काल के प्रधान उपन्यासों में 'सान कुओ ची' (तीन राज्यों की कहानी) और शुई हु चुआन (मनुष्य मात्र परन्पर भाई हैं),

१. Lu you (११२५-१२१०), २ Li Yi-an (Li Ching-chao) (ज १०८१)

प्रधान थे। उपन्यासों की भाषा सरल थी और उनका उद्देश्य लोककल्याण था। प्रत्येक अध्याय छंद से आरम्भ होकर छंद ही से समाप्त होता था और अनेक वार उसका वर्णन भी छन्दप्राय होता। भारतीय साहित्यकारों की भाँति चीन की अधिकतर उपन्यासकृतियाँ अज्ञातनामा हैं। उनके रचयिताओं का पता नहीं। उपन्यासों और कहानियों को चीन के साहित्य में हेय समझा भी जाता था।

मंगोल शासनकाल में नाट्य-लेखन का भी प्रचलन हुआ। सुग काल से ही चीन में कठपुतलियों के खेल का प्रचलन था। परन्तु खानों को उससे सतोष न हुआ और उनकी सरकार में ५० वर्ष के भीतर ५०० से ऊपर नाटक लिखे गये। इनमें प्राय १०० की गणना अब्बल दर्जे की साहित्यिक कृतियों में है। वोल्तेयर ने इनमें से एक पर अपनी एक रचना अबलम्बित की। वांग शिह फू का 'हू सियांग ची' (पश्चिमी कक्ष का रोमान्स) विशेष विख्यात है। इसमें एक तरुण विद्वान और सुन्दर तरुणी का प्रणय निरूपित है। इसमें सदेह नहीं कि उस काल के चीनी नाटकों में आज की शैली प्रस्फुटित न हुई, परन्तु भाषा की दृष्टि से वे फिर भी बेजोड़ हैं।

युञान के काल के बाद प्राय ४ सदियों में उपन्यास और नाट्य साहित्य न अपेक्षाकृत आधुनिक रूप धारण किया। तब के उपन्यासों को हम पाँच निम्न प्रकारों में बाँट सकते हैं—(१) ऐतिहासिक उपन्यास, (२) धार्मिक और दार्शनिक उपन्यास, (३) शिष्टता सबधी उपन्यास, (४) प्रणय सबधी उपन्यास और वीरता सबधी उपन्यास।

इसी प्रकार ११वीं और १८वीं सदी के बीच लिखे नाटक भी दो भागों में विभक्त हो सकते हैं—उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी नाटकों के विषय ऐतिहासिक और अलौकिक हैं और दक्षिणी नाटकों के रोमाण्टिक। दोनों में लिरिक कविता का बाहुल्य है। कुछ समीक्षकों का विश्वास है कि अपनी लिरिक शक्ति और सौंदर्य में यह ट'आंग काल के लिरिकों से कहीं बढ़ कर है।

: ८ :

पुनर्जीवन काल

(१३६८-१८८०)

मिंग ने १३६८ में मंगोलों को भगा कर चीन में मिंग साम्राज्य (१३६८-१६४४) का आरम्भ किया। बीच में राजधानी नानकिंग चली गई थी, १४०९ में वह फिर पेकिंग आई। यह काल उत्तर व दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व के देशों के साथ चीन के समृद्ध व्यापार का था। पाश्चात्य नाविक भी यूरोप से चीन पहुँचे और उस दिशा से

ज्योतिष, गणित, भूगोल तथा यन्त्राविष्कार के ज्ञान पर काफी प्रकाश पडा। देश में धातु और चीनी मिट्टी के सुन्दर भाण्डे बने और कसीदे तथा जडाई का काम मिंग काल के अभिमान बन गये। साहित्य की दिशा में निस्सदेह नव-निर्माण की प्रेरणा न हुई, यद्यपि पुराने 'क्लासिक्स' को फिर से मनन करने में उस काल की चीनी मेधा निश्चय ही प्रवीण सिद्ध हुई। १४०३ ई० में दो हजार विद्वानों ने विश्वकोष प्रस्तुत किया, जिस में चीन का समस्त क्लासिकल, ऐतिहासिक और दार्शनिक साहित्य संग्रहीत हुआ। पाँच वर्ष के निरन्तर साहित्यिक श्रम के परिणाम स्वरूप 'युग लो ट टिएन' प्रस्तुत हुआ, जो ससार का आज भी प्राचीनता सबधी सबसे बड़ा विश्वकोष है। इसमें २२,८०० चीनी ग्रंथों का संग्रह है। द्रव्याभाव के कारण इतना बड़ा ग्रंथ उस काल प्रकाशित न हो सका और बाद की शताब्दियों में उसके अधिकतर खड अग्नि में नष्ट हो गये अथवा काल की क्रूरता से लुप्त।

उस काल के दो महापुरुष वाग-यांग-मिंग^१ (वाग-शाऊ-जेन) और हु, सु क्वाग चि^२ थे। इनमें से पहला सैनिक, राजनीतिज्ञ, मनीषी, दार्शनिक और कवि था, जिसका जापान के साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा। उसने मानव-चित्त को सर्वोपरि माना, विश्व से भिन्न और स्वतंत्र, इसी से उसने उसे अपने मूल रूप में सर्वथा निर्दोष स्वीकार किया। हू सू क्वाग-ची १६०३ ई में ईसाई हो गया और उसके धर्म, भूगोल, ज्योतिष तथा गणित सबधी विचारों की सहायता से प्रसिद्ध जेसुइट पादरी माटिओ रिकी^३ ने अपने तत्सबधी ग्रंथ लिखे। क्वाग-ची का ६० खंडों में प्रस्तुत कृषि सबधी ग्रंथ विख्यात है। यह पहले-पहल १६४० में अनेक अद्भुत उत्कट उदाहरणों के साथ प्रकाशित हुआ।

माचूरिया के माचुओ ने चार वर्ष बाद मिंग वंशका अन्तकर चिंग (ट्सिंग) राजकुल का चीन में आरम्भ किया। चीनियों ने अपने नये शासकों के विरुद्ध १५ वर्ष तक निरन्तर सघर्ष किया, परन्तु अन्त में इन्हे उनकी सत्ता स्वीकार करनी पडी। धीरे-धीरे माचुओ की शक्ति माचूरिया से तिब्बत तथा मंगोलिया से फारमोसा और हेनान द्वीप तक प्रतिष्ठित हुई। अनाम, स्याम, वर्मा, नेपाल, भूटान और सिक्कम तक उस सत्ता की गहरी छाया पडी और यूरोप तक चीन की सभ्यता का प्रभाव पहुँचा। जेसुइट पादरियों ने चीन के साहित्य का जो यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद किया तो वहाँ के साहित्यिकों ने उनका सहृदय स्वागत किया। लीविनिज, वोल्तेयर, गेटे और क्वेज़ने ने उस चीनी साहित्य की प्रेरणा को माना। साथ ही चीनी पोर्सलेन, और अन्य कलाकृतियों ने १७वीं-१८वीं सदी के यूरोपियन 'रोकोको' को क्षति पहुँचाई।

१ Wang Yang-Ming (१४७२-१८२८), २ Hsu-Kuang-Chi (१५६२-१६३३), ३. Matteo Ricci

क'आग ह्सी और चियेन लुङ्ग सम्राटो के शासन-काल में चीनी विद्वानो ने शब्द-शास्त्र, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में प्रभूत श्रम कर प्राचीन कृतियों को नष्ट होने से बचाया और उनके पाठो को सही किया। क्लासिकल साहित्य के ऊपर अनेक विशद ग्रन्थ लिखे गये, अनेक विपुल सग्रह प्रस्तुत हुए। इन ग्रन्थो में सबसे महत्त्वपूर्ण 'टू शू ट्सी चेङ्ग' नामक सचित्र विश्वकोष था, जिसके १६२८ खड थे और प्रत्येक खड २०० पृष्ठो का था। 'चुआन ट'आङ्ग शिह' इसी प्रकार २२०० ट'आग कालीन कवियों की कविताओ का सग्रह था, उस पर भी भाष्य बना। १८०० पृष्ठो में समूचे साहित्य की अनुक्रमणिका 'पेई वेन यून फू' पर भी तभी अनेक ग्रन्थ लिखे गये और साथ ही चीनी भाषा के प्रसिद्ध कोष 'क'आग' ह्सी टजू टिएन' पर भी। इसी प्रकार ७७१ खडो में १७४० में प्रकाशित चीन के २४ राजवंशो का इतिहास 'एह् शिह श्जे शिह' भी विशद ग्रन्थो का आधार बना। १०२२३ खडो में तीन सौ विद्वानो ने चीनी साहित्य का सबसे बडा सग्रह 'श्जे कु चुआन शू' नाम से १७७३-१७८२ के बीच प्रस्तुत किया था, उसे भी अब नये सिरे से संभाला गया और उसकी सामग्री को क्लासिक साहित्य, इतिहास, दर्शन और अन्य साहित्य में बाँट लिया गया।

सम्राट वाङ्ग ह्सी के शासन काल के कुछ महान् लेखको का उल्लेख यहाँ समीचीन होगा—हुआग ट्सुग ह्सी^१ इतिहासकार और दार्शनिक था। उसने अपने एक ग्रथ में मिङ्ग काल की दर्शन शाखाओ का ऐतिहासिक विवरण लिखा। कु-येन-वू^२ की प्रतिभा सर्वतो-मुखी थी और प्राचीन साहित्य इतिहास, भूगोल, पुरातत्त्व, शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र और कविता सबमें उसकी गति समान थी। उसके ग्रन्थ अनेक विषयो पर हैं और सर्वथा प्रथम कोटि के। वाङ्ग-फु-चिह (१६१९-९२) गम्भीर दार्शनिक और उच्चकोटि का कवि था। उसने निर्भीकता के साथ अपने ग्रथो में यह प्रतिपादित किया कि वही शासन सबसे सुन्दर होगा जो जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके।

जिन विद्वानो ने सर्वथा वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य का विवेचन किया, और परंपरा के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया, वे अधिकतर चिएन-लुग काल में हुए। इनमें अग्रणी पाँच थे—(१) यूआन मेई^३ (२) टाई चैन, (३) च्याग-शिह-चुआन, (४) टसाओ-सुएह-चिन और (५) लीहु-चैन, इनमें मेई १८वीं सदी के चीन का सबसे बडा कवि था। साथ ही वह समीक्षक और निबन्धकार भी पहले तबके का था। उसने काव्य के रूप से कही अधिक महत्त्व कवि के ज्ञान, उसकी प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व को दिया। नारियों की साहित्यिक प्रतिभा पर उसे बडा विश्वास था और उसने अनेक नारी

१ Huang-Tsung-Hsi (१६१०-९५), २ Ku-Yen-Wu (१६१३-९५),

३ Yuan-Mei (१७१६-९८)

शिष्याएँ बनाई, जिनमें से १८ प्रसिद्ध कवियत्रियाँ हुईं। उसकी कविताओं के साथ ही उसके भाई और शिष्याओं की कविताये भी 'सुई-युआन-सान शिह चुग' नाम से संग्रहीत हुईं। टाई चैन^१ १८वीं सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक था। च्यांग महान्^२ नाटककार और तीन प्रमुख कवियों में से था। उसने अनेक नाटक लिखे जिनमें से ९ सर्वोत्कृष्ट मान कर विविध शीर्षकों से छापे गये। उसकी कविताये ३१ खंडों में प्रकाशित हुईं। ट'साओ^३ १८वीं सदी का प्रख्यात चीनी उपन्यासकार था जिसका उच्चकोटि का प्रसिद्ध 'हुग लाऊ मंग' नाम का उपन्यास अनेक भाषाओं में अनूदित हुआ। इसकी भाषा सरल है और घटना रोजमर्रा की है। बीच-बीच में छोटी-छोटी कविताये भी गुंथी हुई है। ली हु-चैन^४ ने १०० अध्यायों में समाप्त 'चिन हुआ युआन' (दर्पण का कुसुम) नाम का अद्भुत उपन्यास लिखा। उसने भी मेई की भाँति नारी के प्रति बड़ी समवेदना प्रकट की और अपने उपन्यास में बड़ी कर्मठता और प्रतिभा का बखान किया।

१८०० और १८९० के बीच का चीन प्रायः निष्क्रिय रहा। कम से कम जगत विख्यात चीनी साहित्यकार प्रसव करने का श्रेय तब के चीन को नहीं है। हाँ, दो कवियों के नाम निश्चय ही फिर भी लिये जा सकते हैं, जिनमें एक तो चिन हू ओ^५ था और दूसरा हुआंग ट्सुन हू सीयेन।^६ १९वीं सदी में लिखे चीनी उपन्यासों में सबसे अधिक लोकप्रिय वेन कांग^७ का वीर बालक विषयक उपन्यास था। तभी का लिखा ली पो युआन^८ का चीनी अफसर विषयक उपन्यास भी काफी ख्याति पा चुका है।

: ९ :

आधुनिक युग

१९वीं सदी के अन्त में चीन में एक नई क्रांति की लहर उठी। वह क्रांति जितनी ही राजनीतिक थी, उतनी ही सामाजिक भी थी। विविध पश्चिमी राजशक्तियों ने एशिया के अन्य देशों के साथ ही चीन पर भी साम्राज्यवादी छापा मारा था। १९वीं सदी के अन्तिम दशक में चीन में एक सुधारवादी आन्दोलन चल पड़ा। इनमें साहित्य पर भी स्वाभाविक ही गहरा प्रभाव डाला। सुधारवादी आन्दोलन के विधिष्ट निर्माताओं में

१ Tai Chen (१७२४-७७), २ Chiang Shih-Chuan (१७२५-८५),
 ३ Tsao Hsuen-Chin (१७१९-६६), ४. Li Hu-Chen (१७६०-१८३०),
 ५ Chun Huo (१८१८-८५), ६. Huang Tslu Hsien (१८४१-१९०५),
 ७. Wan Kang, ८ Li Po Yuan

क'आंग यू-वेई^१ और लिआंग ची-चाओ^२ थे। दोनों ही प्रकाण्ड पंडित और धुरन्धर लेखक थे। दोनों ने राजनीति, दर्शन और साहित्य पर लिखा और समकालीन विचारधारा को प्रबल रूप से झकझोर दिया। इस सुधारवादी आन्दोलन के पहले ही डाक्टर सुन याट सेन सुनवेन^३ का चलाया राजनीतिक क्रांति का आन्दोलन देश में जड़ पकड़ चुका था। डाक्टर सुनयाट सेन ने विदेशी सत्ता का राजनीति से लोप कर चीनी प्रजातंत्र का आरम्भ किया और स्वयं राजनैतिक चीनी साहित्य को अपनी लेखनी द्वारा कुछ अमूल्य भेंट दी।

१९१७ में डा. हू शिह^४ और प्रोफेसर चैन तू हू, सीऊ^५ ने एक व्यापक साहित्यिक आन्दोलन चलाया। जिसका प्रधान उद्देश्य 'पाई हुआ' अर्थात् जन-बोलीको साहित्य में प्रतिष्ठा देकर उसी को शिक्षा और साहित्यिक कृतियों का आधार बनाना था। यह आन्दोलन खूब फूला फला और साहित्यिक धारा में इसने गहरे परिवर्तन किये। इसके उपयोग से साहित्य से प्राचीन क्लासिकल सदर्भों की सत्ता उठ गई और अब शैली इतनी बोझिल न रही। साथ ही उसमें एक वैयक्तिक अपनत्व का स्वर गूँज उठा। पश्चिमी लाक्षणिक शब्दों, विराम चिन्हों और शैली का भी इस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप चीनी भाषा में उपयोग होने लगा।

१९१७ और १९३७ के मध्य चीनी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का आरम्भ हुआ। पूर्व में उन दिनों चीन नये राष्ट्र के रूप में उदित हुआ और एशिया स्वाभाविक ही उसकी ओर बड़ी आशा से देखने लगा। परन्तु शीघ्र ही उसके नेता अमरीकी डालर के शिकार हो गये और डाक्टर सुन याट सेन की मृत्यु के बाद तो राष्ट्रीय चेतना भी जाती रही। धीरे धीरे समाजवादी चेतना भी वहाँ जगी और शुद्ध समाजवादी चेतना का तथाकथित राष्ट्रीय तानाशाही से सघर्ष अनिवार्य हो गया। इसी बीच इस काल के अन्त में जापान की साम्राज्यवादी सत्ता चीन को निगल जाने के लिए उसकी ओर बढ़ी। दोनों सघर्षशील चीनी दलों ने एक होकर समान शत्रु से लोहा लेने का निश्चय किया और सफल लोहा लिया भी। जापानी साम्राज्यवादी आक्रमण के पहले-दशक का साहित्य फिर भी ओजस्वी था। नयी राष्ट्रीय भावना ने नये लेखकों के भीतर नयी चेतना जगा दी थी। नये उपन्यास, नये काव्य, नया गद्य, नये नाटक, नये इतिहास राष्ट्र की साहित्य-निधि को भरने लगे। तीन प्रमुख विचारधाराओं ने उस साहित्य को अनुप्राणित किया—उदारचेता, राष्ट्रीय, समाजवादी (कम्यूनिस्त)। जिन लेखकों की सक्रियता ने साहित्य पर अपनी गहरी छाप डाली

१ K'ang Yu-Wei (१८५२-१९२७), २ Liang chi-Chao (१८७३-१९२९), ३ Sun Yat-Sen (१८६६-१९२५), ४. Dr Hu Shih, ५. Prof Chen Tu Hsiu

उनमें चाऊ श-जेन^१ कुओ मो-जो^२ हू शिह^३, लिन युताग^४, और लाओ शेह^५, अग्रणी थे। चाऊ श-जेन का दूसरा नाम लू हुसुन^६ (लूसिन) था। वह चीन का मैक्सिम गोर्की और बर्नार्ड शाँ दोनो कहा जाता है। उसमें गोर्की की समवेदनशील मानववादिता और शाँ के जीवन के प्रति व्यंग्य, समान रूप से विद्यमान है। उसके प्रधान ग्रथ 'आह-कू की आत्मकथा' और 'चीनी उपन्यासों का एक संक्षिप्त इतिहास' है। मो-जो ने दस सुन्दर उपन्यास, प्रायः एक दर्जन अद्भुत नाटक, पाँच खड कविता और छह खड निबन्ध लिखे हैं। इनके अतिरिक्त जर्मन और रूसी साहित्य की अनेक कृतियों के चीनी अनुवाद भी उसने किये हैं। मो-जो वर्तमान चीन के महान् ग्रथकारों में है जिसकी रचनाओं का विस्तार बड़ा व्यापक है, हू शिह दार्शनिक निबन्धकार, कवि और पंडित है, जिसने चीनी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। उसकी साहित्यिक ईमानदारी की विशेष प्रशंसा की गई है। लिन-युताग ने विदेशों में भी बड़ा नाम कमाया है। इस देश में भी उसका प्रसिद्ध ग्रथ 'चीन और भारत का ज्ञान' पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुका है। पश्चात्य देशों में उसकी जिन कृतियों ने उसके लिए ख्याति अर्जित की उनमें विशिष्ट 'मेरा देश मेरे लोग' और 'जीवन का महत्त्व' है। चीनी में उसकी महत्त्व की रचना 'वो ती हुआ' (मेरे वचन) है। लिन युताग समर्थ कृतिकार होता हुआ भी आज के क्रांतिकारी निर्माता अभिनव चीन से अभाग्यवश दूर है, फ्रांस में। लाओ शेह (लाओ शा) की प्रतिभा भी बहुमुखी है और उसने अनेक व्यंग्य नाटक लिखे हैं। उपन्यास और कविताओं में प्रयुक्त उसकी बुद्धि चातुरी की तुलना मार्क ट्वेन से और साफ सुथरी भाषा की अर्नेस्ट हेमिंग्वे से की जाती है।

१९३७ से चीनियों का जापानियों के विरुद्ध जीवन-मरण का संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद का साहित्य कम से कम युद्धकालीन उपन्यास, नाटक, कवितायें, निबन्ध और लेख सभी उस संघर्ष को ही रूपायित करते रहे। उनमें सबसे महत्त्व का उपन्यास चैन शाऊ-चू^७ का 'वसन्त की गरज' है जिसमें आक्राताओं के विरुद्ध किमानो के सगठन और संघर्ष का अद्भुत चित्रण किया गया है। इसी प्रकार याओ हू सुएह्यिंग^८ का 'लाल शलजम' भी किसानों की निर्भीकता और उनकी निरीह स्थिति से संघर्षशील सैनिक बन जाना निरूपित करता है। उस काल जो कवितायें लिखी गईं उनमें त्सांग केह चिआ^९ की 'प्राचीन वृक्ष की कलियाँ' पाँच हजार पक्तियों में संपन्न हुईं और काव्योचित उपकरणों द्वारा शान्तुंग के गोरिल्ला युद्ध और वहाँ के एक नगर की रक्षा का वर्णन करती हैं। उसी काल ल्साओ-

१ Chou Shu-jen (१८८१-१९३६); २ Kuo Mo-jo (जन्म १८९२),
 ३ Hu Shih (जन्म १८९१), ४ Lin Yutang (जन्म १८९५), ५ Lao Shih
 ६ Lu Hsun, ७. Chen Shou-Chu, ८ Yao Hsueh-ying, ९. Tang
 Kch-Chua

यू^१ ने 'शुवलवसना महिला' नामक नाटक लिख कर उस नारी डाक्टर का अभिराम चित्रण किया जो अनुपम लगन से घायल सैनिकों की सेवा करती रही थी।

: १० :

समाजवादी (कम्यूनिस्त) वर्तमान काल

१९१९ में 'चीनी मई का आन्दोलन' चला था। तब से आज ३२ वर्ष हुए, चीनी प्रगतिशील लेखक 'कला के लिए कला' का दृष्टिकोण छोड़ 'जीवन के लिए कला' अपनाकर निरन्तर सृजन करते रहे हैं। इस साहित्यिक क्रांति का अग्रदूत महान् कृतिकार लू ह्सुन था^२। उस आन्दोलन के बाद से साहित्यकार वहाँ साम्राज्यवादी, सामन्तवादी और थैलीशाही शक्तियों और प्रवृत्तियों से लड़ते रहे हैं। जापानी युद्धकाल (१९३७-४५) और मुक्ति-युग में उन्होंने प्रचार और शिक्षण आदि में प्रभूत योग दिया है। उनमें से अनेक वारी-वारी कलम और हथियार धारण करते रहे हैं। अनेक उस संघर्ष में शांति लाभ कर चुके हैं। उस दिशा में विशेष प्रयत्नशील कुओ मो-जो^३ (विख्यात लेखक और इतिहासकार) माओ तुन^४ (प्रसिद्ध उपन्यासकार) और चाऊ यांग^५ (मतिमान साहित्य-समीक्षक) रहे हैं। आज भी चीन के प्रगतिशील साहित्य की बागडोर इन्हीं के हाथ है।

१९४२ की येनान साहित्यिक कान्फ्रेन्स के बाद साहित्य के रूप और विषय के दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन हुआ। साहित्य जन-प्रसार की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ। उसका कर्तव्य किसान, मजदूर और सैनिक का हित चिन्तन माना गया। साहित्य इसी दृष्टिसे प्रस्तुत होने लगा। उस दिशा में निम्न लिखित कृतियाँ उल्लेखनीय हैं — माफेंग^६ और हू-सी जुग^७ का 'लू लियांग के वीरो के वृत्तांत' चाओ शूली^८ का 'ली चिया गाँव में परिवर्तन', युवान चिंग^९ और कुग चुएह^{१०} का 'नये वीरो के वृत्तांत', शाओ त्जूनान^{११} का 'बारूदी खेत' (उपन्यास), हु तान-फू^{१२} का 'अपनी दृष्टि को उदार करो' (ड्रामा), मा चिएन-लिंग^{१३} के 'प्रतिशोध के रक्ताश्रु' और 'कगाल की घुणा' (नया शेंसी ड्रामा), के चुग-

१. Tsao Yu, २ Lu Hsun, ३ Kuo Mo Jo, ४ Mao Tun;
 ५. Chou Yang, ६ Mafeng, ७ Hsi Jung, ८ Chao Shuli, ९ Yuan
 Ching, १० Kung Chuch, ११ Shao Tjunnan, १२ Hu Tan Fu;
 १३. Machien Ling

पिंग^१ का 'अनुपम सेना' (सगीत नाट्य), 'हिरोइन लिउ हु-लान' (सगीत नाट्य) आदि। ये सभी सेना, किसानो अथवा लेखको का सघर्ष चित्रित करते हैं।

इसी प्रकार लिउ पाइ-यू^२ का 'तीन बाँके सिपाही' और 'राजनीति-कमिसर' हुआ-शान^३ का 'वीर अवतूवर', ली-वेन-पो^४ का 'आस्तीन पर लहू', हान ह्सी-लियाग^५ का 'यिमेग पहाडो का उडाकू बेडा' (उपन्यास और रिपोर्ताज) आदि भी सेना के वीर कृत्यों को साहित्य में प्रतिबिम्बित करते हैं। किसानो के सघर्ष को व्यक्त करने वाली कुछ कृतियाँ ये हैं — चाओ-शू लो^६ का 'ली यु-त्साई की पक्तियाँ', वागली^७ का 'उज्ज्वल दिवस', वाग ह्सी-चिएन^८ की 'विपत्ति', तिग लिंग^९ का 'सागकाग नद पर सूरज चमकता है', ली-पो^{१०} का 'तूफान', मा चिया^{११} का 'चियाग शान गाँव में दस दिन' (उपन्यास), और ली चिह-हुआ^{१२} का 'प्रतिक्रियावादी सघर्ष का प्रति सघर्ष' (नाटक)।

उस काल के लिखे सगीत नाट्य 'शुक्ल केशा नारी' की बड़ी ख्याति हुई। युवान चांग-चिंग^{१३} का 'जाल', चाओ शू-लो^{१४} का 'हिसआओ एर-हेइ का विवाह', हान त्सू^{१५} का 'घबडाहट', कुग चु-एह^{१६} का 'नारी के मोक्ष की कहानी', हुग लिन^{१७} का 'लीहसऊ लान', और काग चाओ^{१८} का 'मेरे दो मालिक' (उपन्यास) नारी का सघर्ष व्यक्त करते हैं।

श्रमिको के जीवन को व्यक्त करने में सगीत नाट्य 'भाई वहन', 'वाग हिसउ लुआन' सफल हुए। काओ कान-ता^{१९} 'बावग की कहानी', 'प्रेरक शक्ति' आदि उपन्यास भी उसी क्षेत्र के हैं। 'लाल झंडे का गान' भी शक्तिम् नाट्य कृति है। ऐतिहासिक विषयो की कृतियाँ 'वागक्वेइ और ली हिसयाग-हिसयाग' (काव्य) और 'चाऊ त्जू शान' हैं जो उत्तरी शेंसी के भू-सुधार आन्दोलन को प्रतिबिम्बित करते हैं।

चीनी साहित्य की वर्तमान प्रेरक शक्ति वहाँ की निर्माण योजनाएँ हैं। जनता और जनाध्यवसाय वहाँ के साहित्य और कला के आराध्य बन गए हैं। साहित्य का योग मानव को उसके उत्कर्ष-प्रयास में वहाँ मिला है। प्रमादजन्य श्रृंगारिक घिनौनी चेतना चीन के साहित्यकारो की कल्पना को अब दूषित नहीं करती।

१. Chung Ping, २. Liu Pai Yu, ३. Hung Sheng, ४. Lie Wan Po,
५. Han his Li Yang, ६. Chao Shu Lie, ७. Wang Li, ८. Wang His Chen;
९. Ting Ling, १०. Li Po, ११. Ma Chia, १२. Li Chih Hua;
१३. Juan Chang Chung, १४. Chao Shuli, १५. Han Tsu, १६. Kung
Chu-Eah, १७. Hung Lin, १८. Kang Clo, १९. Kao Kan'a

द. चेक साहित्य

चेक और स्लावो का देश चैकोस्लोवेकिया बड़ा अभागा रहा है। सदियों उस पर विदेशी हुकूमत रही है और बराबर उसे अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। परन्तु जब-जब उसने आजादी हासिल की है और उसे शांतिपूर्ण अवकाश मिला है, तब-तब उसने साहित्य में प्रगति की है। चेक साहित्य का इतिहास यहाँ दिया जा रहा है। स्लाव साहित्य वहाँ उतना विकसित नहीं हुआ जितना अन्यत्र। रूस, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, रूमानिया, सर्वत्र उसकी बेलें अनश्वर रूप धारण कर चुकी है। इससे स्लाव साहित्य का जहाँ सर्वोत्कृष्ट रूप निखरा है, वही उस पर विचार समीचीन होगा।

११वीं सदी के पहले का चेक साहित्य नहीं के बराबर है। एक-आध गीत के सिवा और कुछ वहाँ नहीं मिलता। हाँ, लैटिन में निश्चय ही कुछ धार्मिक साहित्य प्रस्तुत हुआ। चेक भाषा का विकास १४वीं सदी में शुरू हुआ। कुछ वीर चरित्र वर्णन (Epic) कुछ लोक साहित्य तब लिख डाले गये। उस सदी के सारे साहित्य का कुछ अनुमान दालिमिल का इतिहास^१ जो चेक पद्य में है, लगाया जा सकता है। उम काल रोजमवर्क के पीटर^२ की 'रोजमवर्क की पुस्तक' लिखी गई जिसमें तत्कालीन बोहेमिया की सामाजिक दशा और कानूनो पर प्रकाश डाला गया है। उस काल के एक-आध नाटकीय दृश्यों का भी पता चलता है।

१३४८ में प्राग में चार्ल्स यूनीवर्सिटी की स्थापना के बाद पद्य से अधिक गद्य में रचनायें होने लगी और उसी माध्यम से समसामयिक समाज तथा राजनीति की आलोचना शुरू हुई। वाइविल के चेक अनुवाद हुए और तोमास^३ ने ईसाई विषयों पर अपनी पुस्तक लिखी, जिसमें ईसाइयों के दुराचरण की शिकायत की।

यूनीवर्सिटी के 'रेक्टर' मिस्टर जान हस^४ ने एक प्रबल राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ प्राग में किया। उसने चेक भाषा को बहुत कुछ सुधार कर साहित्यिक बनाया। हस का प्रधान शिष्य पीटर चेचिकी^५ था, जिसने चेक में कई धार्मिक निबन्ध लिखे। अनेक बार तो उसने टॉल्स्टॉय^६ के विचार उसके जन्म से सदियों पहले अपने निबन्धों में उतार कर रख दिये। उसने चर्च के संगठन की कड़ी आलोचना की।

१ Chronicle of Dalimil,

२ Petr of Rozmberk (१३१२-४६),

३ Tomáš of Štítán (१३३१-१४०१),

४ Mistr Jan Hus (१३६४-१४१५);

५ Petr Chelický (१३९०-१४६०),

६ Leo Tolstoy

केन साहित्य के समीचे केड गो भणे भासित रनियो ना गग उपन्यित करते है । येकारे के नेता ने परिगत 'पारोम्यान्' ना, जिमने जिना पर विशेष जोर दिया । उमने पार्सिव ना के नई गो ने ना 'सातार' निय ना र्नाय्या के प्रोटेस्टेण्टो ना स्टैण्डर्ड धर्म-ग्रथ भात करत । सांउन काल 'सातार' ने 'पार्सि' मानाओ ना विवरण भी केक मे उगी काल प्रकाशित किया । 'सातार' 'जेनेसिस' ना र्नाय्या और दानिएल आदम (१५४५-९९) ना 'पार्सि' 'जेनेसिस' ना उपासक की रानाओ मे उन्नीतानीक है ।

सांउन काल केड 'पार्सि'नयत ने 'पार्सि' नितान्त भाग्य सिद्ध हुआ । कैथोलिको ने केन साहित्य को बहा गो इतिहास जल्दा पर भ्रम कर उली । केन-चिन्तक देश मे नितान्ता नर सिने गये । प्रथम केन-चिन्तक 'जान आगोम कोमेन्स्की' (कोमेन्सियस) को अल्ता 'जोहन पोटोस्ट', 'गालेस्ट', और 'स्पीउन' के प्रवास मे विताना पडा । उमने अनेक 'पार्सि'नयत सिने और 'पार्सि' 'मरिचि' 'टेकन्ट बुक' प्रस्तुत की । गड उम 'पार्सि' ना मयमे ब्रण शिक्षा प्रान्तक था और उसने उन मन्वन्व मे लिखा भी कारकी । इमके बाद केन साहित्य पर जेमे गाला पड गया । १८वीं सदी तक कोई गड 'पार्सि' काले उम देश ने साहित्य की दिशा मे नही किया जा सका । प्राग की 'गर्नाचिगिटी जेगुस्ट' 'गोलेटोमी' मे बरल दो गई । ओम्ब्रिया नरेशो ने केक का तो अपकार किया गो, 'स्ट्रिन' को भी इया कर चहां जमन भापा प्रतिष्ठित की ।

'जोमेफ दोप्रोस्की' १ 'सगव भापाशास्त्र' का प्रवर्तक था । उसने एक नये आन्दोलन का आरम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप केक भापा अपने वर्तमान-भविष्य के मार्ग पर जा गयी हुई । दोप्रोस्की का काम रोमाण्टिक तरणो ने अपने हाथ में ले लिया । अगली पीढी का नेता जोमेफ जेकव जगमान २ 'रोमाण्टिक प्रवृत्ति से सगवोर था और उसने उस धारा को केक साहित्य मे बहाया । गिल्डन और अन्य 'विदेशी साहित्यरथियो की रचनाओ का उसने केक में अनुवाद किया । उमने अपनी भापा के व्याकरण और कोष भी प्रस्तुत किये । केक भापा अब सर्वथा साहित्यिक हो चली । जगमान के उत्साह ने अनेक साहित्यकारो को उत्साहित किया । 'वापलाव हाका' ३ ने शीघ्र ही दो प्राचीन हस्तलिपियो—'क लूव डूर' और 'जेलेना होरा'—को शुद्ध कर प्रकाशित किया । रोमाण्टिको ने उन्हे प्राचीन केक काव्य-धारा का शुद्ध नमूना माना । कुछ लोगो ने उनकी वास्तविकता मे शका भी की । स्वयं 'टामस मजारिक' ४ ने १९वीं सदी के अन्त मे उन पर शका प्रकट की ।

१ Jan Blahoslav (१५२३-७१), २ Mártin Kabatník, ३. Václav Hájek of Libocane (मृत्यु १५५८), ४ Jan Amos Komenský (१५९२-१६७०), ५. Josef Dobrovský (१७५५-१८२९), ६ Josef Jakob Jungmann (१७७५-१८४७), ७ Václav Hanka (१७९१-१८६१), ८ Thomas G Masaryk

चेक भाषा का पहला विशिष्ट कवि जान कोलार^१ था। जना की यूनीवर्सिटी में पढते समय ही रोमाण्टिक आन्दोलन से प्रभावित होकर उसने उसी प्रकार का आन्दोलन स्लावो में भी शुरू किया। अपने सॉनेटो—‘स्लाव कन्या’—में स्लावो का प्राचीन गौरव प्रकट किया। उसने अपनी कविताओं में स्लावो की पुरानी परंपराओं को फिर से रूपायित किया। उसकी शैली आज भी उस देश में जीती है। पावेल जोसेफ सफरिक्^२ ने भी उसी पथ का अनुसरण किया। उसके विशिष्ट ग्रंथ विज्ञान-सवधी थे और अधिकतर जर्मन में लिखे गये, परन्तु ‘स्लाव पुरातत्त्व’ उसने चेक में लिखा। उसका मित्र फ्रातिसेक पालाकी^३ चेक इतिहास का पण्डित था। उसने अपनी जनता का प्रायः आधी सदी तक नेतृत्व किया। दोनों का प्रभाव देश की जनता और साहित्य दोनों पर पड़ा।

लोकगीतों के संग्रह फ्रान्तिसेक लादिस्लाव चेलाकोव्स्की^४ और कारेल जारोमीर एरबेन^५ ने किया।

रोमान्टिक स्कूल का विशिष्ट कवि कारेल हीनेक माचा^६ था। वह बड़ी कम आयु में मरा परन्तु उसने साहित्य पर अपनी कविताओं से गहरा प्रभाव डाला। उसने काव्य-क्षेत्र में एक नया पथ खोज निकाला, जिसका महत्त्व लोगो ने तब पूरा-पूरा न समझा। उसकी कविता ‘मई’ मानवीय प्रारब्ध और पाप से सम्बन्ध रखती है। उसमें प्रकृति का वर्णन अद्भुत हुआ है वोजेना निम्कोवा^७ ने लोक-कथाओं के अतिरिक्त चेक-किसान जीवन पर अपना सुन्दर उपन्यास ‘बाविच्का’ लिखा। उसी पीढ़ी का व्यंग्यकार जर्नलिस्ट कारेल हेवलीचेक बोरोव्स्की^८ भी था जिसने डेढ़ साल रूस में बिताया था और जिसे वहाँ की निरकुश व्यवस्था असह्य हो गयी थी। गोगोल का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था और स्वदेश लौट कर उसने नितान्त निर्भोक्ता से अपने विचार प्रकाशित करना शुरू किया। वह शीघ्र निर्वासित कर दिया गया परन्तु उसकी कविताओं ने उसका नाम देश में अमर कर दिया।

अगली पीढ़ी के साहित्य का नेतृत्व जान नेरुदा^९ के हाथ में आया। उसने चेक साहित्य को भली प्रकार संगठित किया। अपनी कविताओं और कहानियों में प्राग के पुराने मुहल्लों का जीवन खोल कर उसने रख दिया। उसकी कृतियाँ अपनी सादगी और स्पष्टता के कारण विशेष लोकप्रिय हुईं। वितेज्स्लाव हालेक^{१०} ने ‘साध्य-गीत’ और एडोल्फ हेदुक्^{११}

१ Slovak Jan Kollar (१७९३-१८५२), २ Pavel Josef Safarik (१७९५-१८६१), ३ Frantisek Palack'v (१७९८-१८७६), ४. Frantisek Ladislav Celakovsky (१७९९-१८५२), ५. Karel Jaromir Erben (१८११-३०), ६ Karel Hvnec Mícha (१८१०-३६), ७. Bozena Nemcov'a (१८२०-६४), ८. Karel Havlicek Borovsky (१८२१-५६), ९ Jan Neruda (१८३४-९१), १०. Vite Zslav Halek (१८३५-७४), ११ Adolf Hevduk (१८३५-१९२३)

ने लिखित तथा एपिक लिखे। कारोलिना स्वेत्ला का जन्म नाम जोहाना मुजाकोवा^१ था। उनमें भी चेक साहित्य में अन्तरी रचनायें की।

१८७० के बाद चेक साहित्य में राष्ट्रीय और अन्तर्गोष्ट्रीय दो परस्पर विरोधी रचनावादी का विकास हुआ। दूसरी रचना का माना हुआ नेता जागोस्व्याक प्रचलिकी (एमिल फ्रीदा)^२ था। जागोस्व्याक समाज के विविध श्रेणियों में गिना जाता है। उनमें अनेक भाषाओं की प्रभान कृतियों का रचना में अनपार किया और राज्य के क्षेत्र में अनेक मौलिक रचनायें की। जूलियस जेयर^३ भी अविचार उर्मा के गिनारों का था। वह जीवन और रचना दोनों में अन्तर्गोष्ट्रीय विधि का पालन करता था। जोसेफ वी स्लाद्रेक^४ भी उगी दल का था। वह अमेरिका में कुछ काल रहा और उनमें शेक्सपियर के नाटकों के चेक-रूपान्तर लिखे।

राष्ट्रीय दल की महान्भूमि अपने स्लाव देशों में थी, विशेषकर रूस में। स्वातोप्लुक चेक^५ ने चेक और स्लाव विषयों को अपनी कृतियों का आधार बनाया। उनमें अपने 'गुलाम के गीत' में जर्मनों का विरोध किया। उसकी अनेक कवितायें, व्यंग्य, कहानियाँ बड़ी लोकप्रिय हुईं। उगी दल में चेको की प्रभान कवियित्री एलिस्का याम्नोहोस्का (एलिस्का पेनोवा)^६ भी थी और फ्रान्तिशेक प्रोचाज्हा^७ भी। उगी दल के कुछ साहित्यकारों ने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। हममें प्रधान वाक्त्रव वेनिग त्रेविज्स्की^८ और जिकमुन्द विन्टर^९ थे। उम दल का सबसे बड़ा नेता आलोइस जिरामेक^{१०} था जिसकी रचनाओं ने मारे चेक इतिहास का स्पर्श किया। उसके उपन्यासों ने चेक राष्ट्रीय भावना को पहले महान्मर के समय बहुत जाग्रत किया और वे बड़े लोकप्रिय हुए। किसान जनता का चित्रण उम दल के कारेल रर्डिस^{११}, कारेल क्लोस्टरमान^{१२}, जान हर्वेन^{१३} और जोसेफ होलचेक^{१४} ने किये। इस्नात हर्मन^{१५} ने प्राग जीवन मवधी अपनी कहानियों द्वारा नरुदा की परंपरा कायम रखी। १८८० के बाद चेकोस्लोवक प्रजातंत्र के प्रथम राष्ट्रपति टामस मजारिक^{१६}

१. Karolina Světa Johanna Muzáková (१८३०-९९), २ Jaroslav Vrchlický (Emil Frida १८५३-१९१२), ३ Julius Zeyer (१८४१-१९०१); ४ Josef V Sládek (१८४५-१९१२), ५ Svatopluk Cech (१८४६-१९०८); ६. Eliska Kr'asnohors'ka (Eliska Pechov'á) (जन्म १८४७), ७ Frantisek S Procházka (जन्म १८६१), ८ Vaclav Benes Trebizsky (१८४९-८४), ९ Zikmund Winter (१८४६-१९१२), १० Alois Jirásek (१८५१-१९३०), ११ Karel V Rais (जन्म १८५९), १२ Karel Klostermann (१८४८-१९२३), १३ Jan Herben (१८५७-१९३६), १४ Josef Holccek (१८५३-१९२९), १५ Ignát Herrmann (जन्म १८५४), १६ Thomas G Masaryk (१८५०-१९३७)

का प्रभाव साहित्य पर वेग से पडने लगा । उसने नई जनसत्ता की प्रवृत्तियों का त प्रचार किया । फ्रान्तिसेक जेवियर साल्दा^१ आलोचक था और उसने स्वतन्त्र आलो द्वारा कला सम्बन्धी चेतना जगायी । रूसी और फ्रेंच प्रकृतिवादियों और यथार्थवादि देश में अध्ययन शुरू हुआ । रूजेना स्वोवोदोवा^२ ने नारियो और तरुणियों का प्रभा चित्रण किया । मातेज अनास्तासिया सिमाचेक^३ ने कारखानों पर अपनी कृतियों में डाला और कारेल चापेक चोड^४ ने प्राग के मध्यवर्गियों का ह्लासोन्मुख चित्र र फ्राना स्रामेक^५ ने भावनाओं के सघर्ष का विश्लेषण किया और अपने 'रजत पख 'तीलो' (शरीर) में प्रभाववादी प्रकृति को रूपायित किया । अन्ना मेरी तिल्शोव अच्छे सामाजिक उपन्यास लिखे ।

जोसेफ स्वातोप्लुक माचर^७ पिछली १९वीं और २०वीं सदी के विशिष्ट जिक कवियों और लेखकों में से है । उसने अपने 'युगों की प्रेरणा' में धर्म और पर की कड़ी आलोचना की । इस 'एपिक' के अतिरिक्त भी उसने अनेक र को । पीटर बैजरुच^८ ने साइलेशिया के चेको का उनके सघर्ष में अपनी कृतियों योग दिया । अन्तोनिन सोवा^९ भी उसी काल का साहित्यकार था । ओताकार ब्रेजि विशिष्ट रहस्यवादी कवि था । और उसने सारे जगत को मानवीयता के दृष्टिकोण से माना ।

उस काल के लिरिक कवियों में प्रधान ओतोकर^{१०} थीर और कारेल तोमान^{११} जिरी कारासेक^{१३} नव-रोमान्टिक प्रवृत्तियों से प्रभावित था । विक्टर डीक^{१४} व्य राष्ट्रीयतावादी था । उस प्रवृत्ति के अन्य लेखक स्तानीस्लाव न्यूमान^{१५} और फ्रानि गेलनर^{१६} हैं ।

वर्तमान चेक साहित्य का सबसे महान् व्यक्ति कारेल चापेक^{१७} था । उसने । सवधी अपने स्केचों में सुन्दर व्यंग्य चित्र उपस्थित किये हैं । उसने मशीनों के विरोध में

१ Frantisek Xavier Salda (१८६७-१९३६), २ Ruzena Svoboda (१८६८-१९२०), ३ Matej Anastasia Sim'áček (१८६०-१९१४) ४ Karel Capel-Chod (१८६०-१९२७), ५. Frana Sramek (जन्म १८७६) ६ Anna Marie Tilschov'a (ज० १८७३), ७ Josef Svatoopluk Machar (१८१९४२), ८ Petr Bezruc (जन्म १८६७), ९ Antonin Sova (१८६४-१९२२) १० Otakar Brezina (१८६८-१९२९), ११ Otakar Theer (१८८०-१९११) १२. Karel Toman (जन्म १८७७), १३. Jiri Karasek L ovič (१८७१), १४ Viktor Dyk (१८७७-१९३१); १५ Stanislav K. Neumann (१८७५), १६ Frantisek Gellner (१८८०-१९१४), १७ Karel Capel (१८१९३८),

अपने नाटकों और उपन्यासों में विदेशों में वर्णित स्थानों अज्ञित की। उग्रता कृतियों में प्रसिद्ध विम्बेनिशिता है—'सर्ग आरत', 'मातापुत्रों का राज्य', 'सर्वप्रतिमान का नाशनाश', 'मफेड नाट्य'। अपने भाई जॉसेफ के महाभाग में उग्रने 'वीरों का जीवन' लिखा। समाजिक में उग्रता 'आनर्वात' मन्दूरार्ति के व्यक्तित्व की गोल कर रस देती है।

उग्र नाट्य का प्रतीकसाधनी नाट्यकार फ्रान्जोसक लॉन्ग^१ है। उग्रने 'मुझे के गुणाल में'—लिखा। प्रथम महाभाग के बाद के साहित्यिकों में प्रथम स्टोवक मारिक^२, जॉसेफ कोप्ता^३ और फ्रान्जोसक कुबका^४ हैं। उग्र नाट्य की मुद्रणकाल कति 'नेक रीतिक स्वैजक' है, जिसे जागोशान गभक^५ ने रचा। उग्र उपन्यास का, उग्रता गामियों के वायजूद वर्तमान नेक साहित्य में अपना स्थान है। उग्र यद् के बाद सामाजिक धीर आचार गवधी प्रथम पर विचार करने का भी साहित्य में प्रयत्न हुआ। जॉसेफ होरा^६ और जीरो बोल्कर^७ ने उग्र दिशा में प्रयत्न किये। विरोशान ने काय में अमृत शैली का विकास किया। नये उपन्यासकारों में 'वित्स्लाव वानुरा'^८ है, जिन्होंने नई शैली का प्रयोग किया है। इतर के वर्ण केंद्रों में प्रथम जान वाइस^९ उग्रोन होस्तोव्स्की^{१०} और वाल्दिमीर नेक^{११} हैं।

१९३९ में दुमरा महाभाग शुरू हुआ और नाट्यी साम्राज्यवादी क्रूरता का पहला शिकार पैकाव्लोवाकिया हुआ। कारेल चापेक का निधन म्यूनख मुलहनामे के समय ही हो गया था और अब सद्मा शत्रु के घर पर सर्वथा अधिकार कर लेने पर साहित्य की भागा रक गई। अगिहतर राष्ट्रवादी, माक्सवादी, प्रगतिशील साहित्यकार तलवार के पाठ उतार दिये गये, अथवा आक्रमण की अन्य क्रूरताओं के परिणाम-स्वरूप विनष्ट हो गये। कुछ जो स्वदेश से भाग कर विदेशों में पहुँचे, उन्होंने अपने साहित्य का अध्ययन और विकास जारी रखा। युद्धोत्तर की नई सरकार ने चेक और स्लोवक साहित्यकारों को नया जीवन प्रदान किया है और उस सरक्षा से चेक-भारती एक बार फिर चमक उठी है। अभी हाल में अनेक भारतीय कृतियों के अनुवाद चेक में प्रस्तुत हुए हैं। कई हिन्दी रचनायें भी चेक में अनूदित हुई हैं। वस्तुतः भारतीय कृतियों के जितने अनुवाद चेक भाषा में हुए हैं, उतने रूसी को छोड़ और किसी विदेशी भाषा में नहीं हुए।

१. Frantiser Langer (जन्म १८८७), २ Rudolf Medek (१८९०-१९३८),
 ३ Josef Kopta (जन्म १८९४), ४ Frantisek Kubka (जन्म १८९४),
 ५. Jaroslav Hásek (१८८४-१९२३), ६ Josef Hora (जन्म १८९१),
 ७. Jiri Wolker (१९००-२४), ८ Vitezslav Nezval (जन्म १९००),
 ९ Vladislav Vancura (१८९१-१९४३), १० Jan Weiss, ११ Egon Hostovsky,
 १२ Vladimír Neff,

६. जर्मन साहित्य

जर्मन-साहित्य ससार के प्रौढतम साहित्यों में गिना जाता है। उसकी वैज्ञानिकता तो सिद्ध है ही, विज्ञान सबधी चर्चा भी उस साहित्य में काफी हुई है। वस्तुतः विज्ञान-साहित्य जितना जर्मन भाषा में है, उतना ससार की किसी अन्य भाषा में नहीं।

जर्मन-साहित्य के अध्ययन के लिए हमें उसे अनेक काल स्तरों में बाँटना होगा। इनमें पहला प्राचीन काल ८०० ई के लगभग प्रौढता को प्राप्त हुआ, दूसरा मध्यकाल प्रायः १२०० के लगभग। तीसरा, वर्तमान युग, गेटे के जीवन काल में १८०० के लगभग शुरू हुआ, जो अपनी विविध साहित्यिक चेतनाओं द्वारा स्वयं अनेक स्कंधों में बाँटा गया है।

: १ :

प्राचीन-युग

प्राचीन जर्मन-साहित्य निस्सदेह अंग्रेजी समसामयिक साहित्य की अपेक्षा कम और निःसत्त्व है। वीर वैलेडो का अभाव तो उस काल जर्मन में नहीं था परन्तु निश्चय आगल सैक्सन 'वोवुल्फ' की सी कोई कृति तब नहीं रची गई। 'डास हिल्डे-ब्रान्डस्लिड' निश्चय ही उस महान् अंग्रेजी कृति की समता नहीं कर सकता। फिर भी यह जर्मन कृति उस काल के वैलेड-साहित्य की एक मजिल प्रस्तुत करती है। उसकी कहानी पिता-पुत्र के बीच मरणान्तक युद्ध की है। उपलब्ध खण्ड कहानी को अपूर्ण प्रस्तुत करता है, जिसमें युद्ध मात्र प्रदर्शित है, यद्यपि उसके प्रमाणों से सिद्ध है कि पिता विजयी हुआ और उसे अपने मान की रक्षा के लिए पुत्र का वध करना पडा। सोहराव और रुस्तम की कहानी जैसे जर्मन आधार से फिर उठ खड़ी हुई है।

जर्मनी में वीर-वैलेडो का जनता में उस काल पर्याप्त प्रचार था। फ्रेंच 'ब्रूवेदूरो' की तरह वहाँ भी पेशेवर गायक वीर-कृत्यों से मुखरित वैलेड नगर-नगर, गाँव-गाँव जाकर गाया करते थे। जर्मन कबीलों का निरन्तर इधर-उधर भटकते फिरना, राज्यों का उत्थान-पतन, राजाओं के परस्पर सघर्ष, निस्सदेह अत्यन्त शक्तिमत्त वैलेड रचनाओं के आधार बन सकते थे और बने। आस्त्रोगोथ जाति के राजा वियोडोरिक (डीन्नीच फान बर्न) ^१ हूणों के राजा अत्तिला (एतजेल) ^२ और वरगडी के राजा गुन्थर ^३ के वीर कृत्यों पर अनेक वैलेड रचे गये, जिनका प्रभाव उस काल के जर्मन साहित्य पर

१. Dietrich Von Bern—Theodoric; २. Etzel (Attila), ३. Gunther

भय था और कष्टमय सघर्ष के बाद वह स्वयं मारा जाता है यद्यपि वह क्रीमहिल्ड के सामने सिर नहीं झुकाता ।

दरबारी वीर-काव्य

इस प्रकार के काव्य वस्तुतः लोक-काव्य थे जिनके रचयिताओं का सही पता नहीं चलता यद्यपि यह सदेह रहित है कि इनकी रचना चारणों ने ही की । भारत में भी चारण-साहित्य की कमी नहीं, राजस्थानीय डिंगल उससे भरा पड़ा है । जगनिक का 'आल्हा' उसी प्रकार का एक चारण काव्य है, यद्यपि उसके साथ एक दरबारी कवि का नाम जुड़ा हुआ है । अति प्राचीन काल में भारत में भी संस्कृत महाकाव्यों के उदय के पहले चारण ही रामायण-महाभारत आदि की कथाएँ सर्वत्र फिर-फिर कर सस्वर गाया करते थे । पश्चात्, वाल्मीकि, व्यास आदि से समर्थ कवियों ने रामायण-महाभारत के से वीर-काव्यों की रचना की । यद्यपि वाल्मीकि और व्यास को दरबार विशेष से सम्बन्धित करना आसान न होगा, उनकी कृतियों को दरबारी वीर-काव्य की सजा देना शायद अनुचित न होगा । उसी परंपरा में पिछले काल कवि चन्द ने 'पृथ्वीराज रासो' की रचना की । जर्मनी में भी मध्यकाल के अज्ञातनामा शिथिलबन्ध लोक-वीर-काव्यों की रचना के बाद दरबारी वीर-काव्यों की रचना हुई ।

१२वीं सदी के प्रायः अन्त में दरबारी चारणों ने लोकप्रिय वीर-गाथाओं के आधार पर फ्रेंच ब्रूबेदूर परंपरा से प्रभावित 'एपिक-काव्यों' की रचना प्रारम्भ की । इनमें जर्मन कुलों के पारस्परिक सघर्ष, खूनी बदलो और शौर्य-कृत्यों का अभिनिवेश हुआ । इस प्रकार के जर्मन काव्यों की रचना मध्यकाल में होहेन्स्टाफेन^१ सम्राटों के शासनकाल में हुई । उस काल के तीन विशिष्ट कवि हार्टमान फॉन ओई^२ वुल्फ्राम फॉन एशेनवाख^३ और गॉटफ्रीड फॉन स्ट्रासबुर्ग^४ थे । हार्टमान आर्थर सम्बन्धी अपनी कथाओं से काफी विख्यात हो गया है परन्तु उसकी उस काल की विशिष्ट रचना 'डेर आर्म हीनरिख' (अभागा हेनरी) थी । उसमें एक पवित्र हृदया कुमारी के त्यागशील प्रणय के प्रभाव से महाकाय वीर का कुष्ठ दूर हो जाता है । मध्यकालीन जर्मनी की सबसे महान् काव्य-कृति 'पार्जीवाल' वुल्फ्राम ने प्रस्तुत की । 'पार्जीवाल' धार्मिक वीर है, आर्थर के वीरों में से एक, और सर्वथा सरल होने के कारण उसे निरन्तर अनृत से सघर्ष कर बार-बार पराजित होना पड़ता है । परन्तु अन्त में वह विजयी होकर शांति लाभ करता है । गॉटफ्रीड 'त्रिस्तान उन्ड इसोल्ड' का रचयिता है । इस काव्य में

१ Hohenstaufen, २. Hartmann Von Aue, ३ Wolfram Von Eschenbach,

४ Gottfried Von Strassburg

वीर नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति प्रणय से प्रेरित अपने जीवन की प्रेम पर आहुति चढा देते हैं ।

प्रणय-काव्य

वीर-काव्यों के अतिरिक्त उस मध्यकाल में वीरो और उनकी नायिकाओं के परस्पर प्रणय पर भी एक प्रकार की पृथक् काव्य-रचना हुई, जिसे जर्मन में 'मिनेसागर'^१ साहित्य की सजा मिली । इस पद्धति का आरम्भ वस्तुतः प्रोवास में हुआ था परन्तु उसकी सीमा का प्रसार जर्मन साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी प्रभावित किये बिना न रहा । वस्तुतः उसकी प्रेरणा सारे मध्य-यूरोपीय साहित्य के मधुर रूपायन का आधार बनी । उस प्रणय की सामग्री पर जर्मनी के देहातो में असख्य लिरिक लिखे गये और इन्हीं लिरिकों के रचयिताओं का नाम 'मिनेसागर' पडा । उनका प्रधान प्रतिनिधि वाल्थर फॉन डेर फोगलवाइड^२ था । इस महान् गायक ने वियना के दरवार में राइनमार से अपनी कला सीखी । राइनमार फॉन हागेनो^३ तब के गायको का नेता था । वाल्थर अन्य चारणों की ही भाँति दरवार-दरवार घूमा करता था । जिन दरबारों को उसने अपनी उपस्थिति से सनाथ किया, उनमें प्रधान थुरिंगिया के लैंडग्रेव हरमान^४ और होहेनस्टाफेन राजकुल के सम्राट् फ्रेडरिक द्वितीय के थे । वाल्थर ने होहेनस्टाफेन सम्राट् के पक्ष का पोप के विरुद्ध समर्थन किया और उस निमित्त हृदयग्राही उद्देश्य-परक कविताएँ रची । उसके 'मिनेसाग' अत्यन्त सरल और शालीन हैं । उसने भी त्रूवेद्वर परपरा में लिरिक लिखे परन्तु उनकी ताजगी आज भी पूर्ववत् बनी है । जिस प्रकार विद्यापति की वाग्धारा अपने सरक्षक राजा शिवसिंह की रानी लखिमादेई सम्बन्धी अभिराम पदों में फूट पडी थी, उसी प्रकार प्रायः उन्हीं दिनों जर्मनी के उस प्रधान गायक के गीत गढ की रानी के प्रति वह चले यद्यपि वाल्थर विद्यापति के समान प्रणय में कृतार्थ न हो सका । तब उसकी स्वर-लहरी भोली ग्रामीण कुमारियों के लावण्य के बखान में गूँज उठी । उसने दरवारी लिरिक को चरम प्रौढता प्रदान की ।

मध्कालीन दरवारी कवियों में एक प्रसिद्ध गायक तानहाउसेर^५ हो गया है । उसके सम्बन्ध में यह पुराण-प्रसिद्ध हो गया था कि वह प्रणय की देवी वीनस के दरवार में भी रह चुका था । १५वीं सदी के एक लोकगीत का कथन है कि साल भर वीनस के साथ विलास कर लेने के बाद एक दिन तानहाउसेर की ज्ञान-चेतना सहसा जाग्रत हो उठी और वह अनुशोचना का शिकार हुआ । अपनी आत्मा की नरक से

१ Minnesanger, २ Walther Von der Vogelweide, Reinmar Von Hagenau, ४ Landgrave Hermann, ५ Tannhauser

रक्षा के लिए तब वह पोप के पास रोम भागा। परन्तु जब वहाँ उसे निराशा के सिवा कुछ हाथ न लगा, तब वह फिर वीनस के दरबार को लौट गया। भगवान् के चमत्कार से उसे सद्गति की भी सूचना दी गई परन्तु प्रायश्चित्त के बदले उसने अब तक वीनस के साथ विलास ही स्वीकार कर लिया था। तानहाउसेर को अपने गायनों की प्रेरणा वाल्थर से मिली थी और उसके लिरिको मे ग्रामीण किसान तरुणियों का अधिकाधिक चित्रण मिलता है। अधिकतर उन्ही के प्रति नाड्डहार्ट की ही भाँति उसका स्वर भी ध्वनित हुआ है।

लोक-गीत

१५वीं सदी को तानहाउसेर ने अपनी कृतियों से सनाथ किया। उसके अतिरिक्त भी लोक-गीतों का प्राबल्य रहा। असख्य लोक-गीत उस काल में रचे गये। उनकी गेयता और माधुर्य इतने आकर्षक हैं कि आज भी वे वासी न पड़ सकें और उसी प्राचीन उत्साह से गाये जाते हैं। मानव-जाति के हर्ष-विषाद, जीवन-मरण, मैत्री-वैर आदि उन गीतों के आधार बने। साहस के कार्य, सयोग-वियोग की अनुभूतियाँ, ऋतुओं के विविध व्यापार उन गीतों के स्वर में मूर्त्त हुए। भाषा वस्तुतः जनवोली थी परन्तु उसके गीतों का स्वर व्यापक सिद्ध हुआ। दो राजसन्तानों का प्रणय एक प्रसिद्ध गीत में अभिराम मुखरित हुआ है। दूसरे में प्रेमी अपनी समाधि से, रात में उठ कर प्रेयसी को खोजने निकल पड़ता है। इसी गीत ने गॉटफ्रीड ओगुस्ट वीरगर^१ को उसके सुन्दरतम वैलेड 'लेनोरे' (१७७४) लिखने को प्रेरित किया। स्कॉट^२ और रोसेट्टी^३ दोनों ने 'लेनोरे' का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अज्ञातनामा अनेक कवियों के अनेक अन्य गीत माँझियों, पहाड के निवासियों और छात्रों के सबंध में लिखे गये, अनेक निम्नवर्गीय शतों के सम्बन्ध में भी।

मिनेसागेर का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उस परंपरा के गीत लोक-गीत थे, चारणों द्वारा गाये और लिखे गये। गीतों की एक और परंपरा १५वीं १६वीं सदी में जगी, जिसका नाम उसके गीतों और कविताओं की अलंकृत तथा पेचीदी शैली के कारण 'माइस्तेरसिगेर' साहित्य पडा। माइस्तेरसिगेर उन गीतों का नाम नहीं, उनके गायकों और रचयिताओं की सज्ञा है। नगरों के उदय ने शिल्पाचार्यों और सौदागरों में प्राचीन लोक-गीतों की परंपरा को बचा रखने और जीवित रखने की प्रेरणा हुई। नूर्नबर्ग, मेन्स और स्ट्रासबुर्ग में काव्यकला के शिष्यण के लिए अनेक पीठ स्थापित हो गये। कवि बनने की इच्छा करने वाला व्यक्ति अपरेन्टिस के रूप में वहाँ पहले भर्ती होता था। यदि उसने छन्दों की रचना में कुछ प्रतिभा दिग्वाई तो

उसकी सजा 'काव्यपथिक' (जर्नमैन) होती थी और यदि उसने एक नया स्वर, ध्वनि अथवा छन्द गढ़ डाला तब वह गायनाचार्य अथवा 'माइस्तेरसिंगेर' कहलाता था। १५वीं-१६वीं सदियों में नगरो में श्रेणीबद्ध सौदागरो का प्राधान्य था। श्रेणी अथवा 'गिल्ड' जीवन में सर्वत्र प्राधान्य धारण कर चुके थे। यहाँ तक कि छात्रो और आचार्यों तक के अपने-अपने गिल्ड बन गये थे। स्वयं वहाँ की यूनीवर्सिटियो का आरम्भ भी 'यूनीवर्सिटास' के जरिये उसी 'गिल्ड' के आधार पर हुआ। नूर्नबर्ग में माइस्तेरसिंगेर अर्थात् मास्टर गायको की एक श्रेणी ही बन गयी। उस दल का मुख्य, पेशे से मोची, कवि हान्स साख्स^१ था। साख्स ने चार हजार से ऊपर पूर्ण-गीत लिखे। स्वयं उसे अपने इन गीतो पर बड़ा अभिमान था परन्तु उत्तरकालीन पीढियो ने उसे बहुत महत्त्व न दिया। हाँ, अपने गीतो के अतिरिक्त उसने जो प्रहसन और नाटक लिखे, उनका आदर निश्चय ही पीछे भी काफी हुआ। उसके हास्यमय नाटक साकेतिक रूप से 'फास्तनाक्टस्पीले'^२ कहलाते हैं। हान्स प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट धार्मिक नेता मार्टिन लूथर^३ का समकालीन था और सुधारवादी आन्दोलन में भाग लेने वाले पहले कवियो में से था।

यहाँ पर उस महान् सुधारवादी नेता मार्टिन लूथर का भी उल्लेख कर देना समीचीन होगा। लूथर स्वयं कोई विशिष्ट साहित्यिक न था परन्तु 'बाइबिल' के उसके अद्भुत अनुवाद ने निश्चय ही जर्मन-साहित्य के इतिहास में एक मजिल स्थापित कर दी। उस साहित्य के लिए यह अनुवाद अत्यन्त महत्त्व का था। इस अनुवाद से जर्मन भाषा को अपनी सीमाओ में व्यापक बनने में बड़ी सहायता मिली। कारण यह था कि उसे वृद्ध और तरुण, पुरुष और नारी, धनी और कगाल सभी पढते थे। आगे की अनेक पीढियो में लेखको ने अपनी शब्द-योजना उसी अनुवाद के आधार पर प्रस्तुत की। सुधारवादी आन्दोलन ने जर्मन इतिहास के मध्ययुग का अन्त कर दिया और वर्तमान युग का वह अग्रदूत बन कर आया। उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप जो सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल हुई, उसने अगली दो सदियों के साहित्य को गति, चेतना और दिशा दी।

३ .

पुनर्जागरण और सुधार-आन्दोलन

जर्मन इतिहास में पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार के आन्दोलन बड़ी महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रेरणाएँ सिद्ध हुए। १६वीं सदी में इन दोनो प्रेरणाओ ने जर्मन

१ Hans Sachs (१४९४-१५७६), २. Fastnachtspiele, ३ Martin Luther

इतिहास और साहित्य में विशेष प्रगति पाई। कैथोलिक चर्च की प्रभुता के विरुद्ध सघर्ष और प्राचीन क्लासिकल ग्रीक और लैटिन साहित्य तथा ज्ञान का पुनरुज्जीवन जर्मन साहित्य के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़े बिना न रह सके। रेनेसा और सुधारवादी आन्दोलन को कुछ लोगो ने दो विरोधी विचारधाराये माना है। इनमें पहली वैयक्तिक स्वाधीनता और स्वतंत्र चिन्तन तथा निर्वाध जीवन की प्रेरक है और दूसरी प्रायः प्रतिक्रियावादी है जिसने व्यक्ति को पोप की सत्ता से हटा कर बाइबिल की शृंखला में बाँधा और जो इस प्रकार चर्च सवधी उन धार्मिक प्रेरणाओ से व्यक्ति को स्वतन्त्र न कर सकी। मूलतः वास्तव में वह रूढ़िवादी ही थी। फिर भी दोनों का जर्मन इतिहास और साहित्य के निर्माण में जोरदार हाथ रहा है। जहाँ एक ने जर्मनी के मानव को एक नया दृष्टिकोण तथा जीवन और साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक नया मानदण्ड दिया, दूसरी ने एक प्राचीन रूढ़िवादी अप्रगतिशील तथा प्रतिगामी सस्था के विरुद्ध विद्रोह कर एक नई चेतना को जन्म दिया। लोगो को ऐसा लगा कि उनको प्रतिगामी असमाजवादी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। और यह प्रवृत्ति तब केवल धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित न रह सकी, ऐसा सभव भी न था। नई चेतना पुराने मूल्यों को पुराने रूप और परिमाण में अगीकार करने को प्रस्तुत न थी। विद्रोह की भावना ने जो भित्ति के सहारे नीव तक पहुँच कर रूढ़ियों की अट्टालिका को हिला दिया तो उसने अपनी शक्ति पहचानी और वह सर्वत्र सामाजिक औचित्य के नाम पर सघर्ष करने लगी। इस दिशा में समाज और साहित्य की दृष्टि से अप्रगामी जर्मन मानवतावादियों का एक दल था।

मानवतावादी

जर्मन मानवतावादी—जोहान्स रूखलिन^१, डेसिडेरियस इरेस्मस^२ और उल्रिख फॉन हुटेन^३—यद्यपि जर्मनी में उत्पन्न जर्मन थे, परन्तु उनके ज्ञान का विस्तार यूरोप-व्यापी था। उन्होंने शीघ्र यूरोप की प्रगतिशील विचारधारा का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। इरेस्मस ऑक्सफोर्ड में ग्रीक का प्रोफेसर था। उसकी प्रतिभा का वडा गहरा प्रभाव इंग्लैण्ड की तत्कालीन चेतना पर पडा। मानवतावादी नेताओ के आन्दोलन की पद्धति पुरानी रूढ़िगत सस्थाओ पर लेखनी से प्रबल प्रहार थी। पादरियों, मठों, चर्च और उसके विशेषाधिकारों पर उन्होंने प्रबल आघात किया और चर्च के अधिकारियों तथा उनके हथकडों की शिकार जनता दोनों को उन्होंने 'मूर्ख' कह कर पुकारा। मूर्खों और मूर्खता के ऊपर उन्होंने जो विगद साहित्य रचा, उसकी मात्रा और शैली दोनों असाधारण थे। सुधारवादी आन्दोलन के प्रवर्तक रूयर को अधिकतर उन दिया

में प्रगति का नेता कहा जाता है, परन्तु वस्तुतः और मूलतः लूथर प्रतिगामी ही था। उसने पोप की सत्ता पर कुछ आघात तो किया, परन्तु किसी मात्रा में उसका उच्छेद उसे सह्य न था। हमारा मन्तव्य यहाँ लूथर के आन्दोलन को नगण्य करार देना नहीं, केवल इतना कहना अभीष्ट है कि स्वतंत्र और आलोचक—चेतना में प्राण फूँकने वाले दूसरे थे—वे प्राचीन क्लासिक पण्डित जो पुनर्जागरण के पुजारी थे और जिनके पास तर्क की शक्ति तथा मानवता की प्रेरणा थी—इरैस्मस, आदि।

स्वयं लूथर ने मानवतावादियों के प्रयास का विरोध नहीं किया। उसने रोमन कॅमेडियो का अध्ययन और रगमच पर अभिनय सराहा भी यद्यपि उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि धार्मिक क्षेत्र में थी। लूथर के आन्दोलन के प्रायः साथ ही जर्मनी में राजनीतिक उथल-पुथल भी मच गई और उसने देश को, उसके नगर-नगर, गाँव-गाँव को बरबाद कर दिया। जर्मन जनसंख्या का एक बड़ा अंश नष्ट हो गया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ साहित्य और कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का आन्दोलन उस मात्रा में सफल न हो सका जिस मात्रा में वह यूरोप के अन्य देशों—इटली, फ्रांस, स्पेन, हालैंड और इंग्लैंड—में हुआ था।

जर्मन मानवतावादियों ने सिद्धांतों द्वारा आन्दोलन के रूप में तो निश्चय ही काफी प्रगति की और उस दिशा में विपुल मात्रा में साहित्य रचा। परन्तु जर्मन साहित्य और भाषा का कल्याण वे तत्काल न कर सके क्योंकि उस साहित्य और भाषा को उन्होंने अपनी लेखनी से सनाथ न किया। वे अपने विचार लैटिन (लातिनी) में ही प्रकट करते रहे। उनका लिखना-पढ़ना तो लैटिन में होता ही था, उनके व्याख्यान भी सदा उसी जवान में होते थे। हाँ, उल्रिख फॉन हुडन और टॉमस मूरनेर^१ के-से कुछ मानवतावादी पण्डित इसके अपवाद भी थे। उन्होंने यूनीवर्सिटियों का आरम्भ किया, और वहाँ क्लासिकल ज्ञान का गढ़ कायम कर दिया परन्तु उनकी धारा बराबर ग्रीक और लैटिन में ही बहती रही। एकाध ग्रन्थ जो आम जनता के लिए जर्मन में लिखे भी गये उनका भी प्रचार के अर्थ शीघ्र लैटिन में अनुवाद कर लिया गया क्योंकि तभी उनमें प्रकटित विचारों का प्रचार हो सकता था और हो सका। उदाहरणतः सेवै-स्टियन ब्रैंट^२ की पुस्तक 'नारेन्शिफ'^३ (मूर्खों की नौका, १४९४) जो इस दिशा में जर्मन भाषा की पहली पुस्तक थी, यूरोप-व्यापी ख्याति तभी प्राप्त कर सकी जब उसका लैटिन संस्करण प्रकाशित हुआ। यह जर्मन काव्य १५वीं सदी के अन्तिम चरण के साहित्य पर एक रत्न है, जिसमें तात्कालिक जीवन व्यंग्य के रूप में चित्रित हुआ है। अनेक मूर्ख एक साथ नौका-विहार करते हैं, प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में पार-

गत है और उस दिशा में अपनी विशेष मूर्खता का प्रदर्शन करता है। इस व्यंग्य काव्य का अनुकरण, इरैस्मस, मूरनेर तथा अन्य मानवतावादियों ने किया। काव्य अनेक बार अंग्रेजी और फ्रेंच में अनूदित हुआ।

१६वीं सदी जर्मन साहित्य के लिए कुछ अच्छी न सिद्ध हुई क्योंकि जहाँ लैटिन ड्रामा, गद्य और पद्य का एक नये सिरे से विकास हुआ, वहाँ जर्मन साहित्य उन पण्डितों की मेघा से सर्वथा अछूता रहा। कुछ काल पहले, १९वीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आरम्भ में, जैसे हिन्दुस्तान में भी विद्वानों और साहित्यकारों को अपनी भाषा के प्रति उदासीनता थी, वैसे ही जर्मनी में भी तब जन साधारण, साहित्यिक और पण्डित सभी अपनी भाषा से उदासीन थे और निरन्तर लैटिन का उपयोग करते थे। यह स्थिति वस्तुतः इतनी भयानक हो उठी कि जो लोग जर्मन के सिवा और कोई भाषा नहीं जानते थे, वे तक विदेशी शब्द और मुहावरे सीख अपनी भाषा उनके योग से सुधारने और बढ़ाने का प्रयास करने लगे थे। १७वीं सदी के आरम्भ में तो जर्मन भाषा के प्रति यह घृणा इतनी बढी और सारे देश में इस कदर व्यापक हो गई कि जब साइलेशिया के कवि और विद्वान मार्टिन ओपित्स^१ ने १६१७ में मातृभाषा के पक्ष में आन्दोलन आरम्भ किया, तब उसे अपना सारा प्रचार-साहित्य लैटिन में ही प्रस्तुत करना पडा, व्याख्यान तक। इस प्रकार जर्मन भाषा के पक्ष में एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर चुकने पर उसने उसमें अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया। उसके भी सात वर्ष बाद उस सदी की आलोचना सबधी सर्वोत्तम पुस्तक 'बुख फॉन डेर द्वैत्शेन पोएतरी'^२ (जर्मन कविता का ग्रंथ) उसने प्रकाशित की। यद्यपि वह ग्रंथ सर्वथा मौलिक न था परन्तु जर्मन भाषा में साहित्य प्रस्तुत करने की प्रेरणा देने और उस भाषा को शुद्ध करने की आवाज उठाने के कारण उस ग्रंथ का महत्त्व कल्पनातीत हुआ। उसकी प्रधान पुकार भाषा को विदेशी शब्दों के भार और यातना से मुक्त करने की थी। परन्तु खेद कि निरन्तर होते रहने वाले धार्मिक सघर्षों ने उस दिशा में विशेष प्रगति न होने दी और ३० वर्षीय युद्ध (१६१८-४८) ने तो देश को सर्वथा वीरान ही बना दिया। १७वीं सदी के पूरे दौरान में वस एक ही साहित्यिक 'मास्टर पीस' प्रस्तुत हो सकी—ग्रिमेल्सहाउसेन^३ का युद्ध-उपन्यास 'सिम्प्लीसिमस'^४। 'सिम्प्लीसिमस' के रचयिता ग्रिमेल्सहाउसेन का चरित्र स्वयं एक रोचक रोमांस है। वह भी साधारण जर्मन जनता की ही भाँति जमाने के तूफान का निरन्तर शिकार होता रहा। १३-१४ साल की आयु में ही हस्मी लुटेरे उसे पकड़ ले गये थे।

१ Martin Opitz, २ Buch Von der deutschen Poeterey, ३. Grimmelshausen, ४. Simplicissimus

सैनिक के रूप में फिर वह गाँव-गाँव, नगर-नगर फिरता और लोगों के भयकर अभाग्य को अपनी आँखों से देखता रहा। शांति स्थापित होने पर 'श्यामवन' में जाकर एक छोटे कस्बे में रहने लगा। वहाँ उसने अपने झोले सस्मरणों को ही कहानियों के रूप में लिखना शुरू किया। १६६८ में उसकी प्रसिद्ध कृति 'सिम्पलीसिसिमस' जो उसकी अपनी ही अनुभूतियों की परिचायक थी, प्रस्तुत हुई। स्पेन से एक प्रकार के रोमास उपन्यासों का जर्मनी में अवतरण हुआ था। 'सिम्पलीसिसिमस' उन्हीं की परंपरा में लिखा उपन्यास था जिसमें चरित्रों का विकास पुण्य से पाप की ओर और पाप से पुण्य की ओर हुआ। उस क्रम में समसामयिक समाज अपने विविध चित्रों के साथ उपन्यास में उतर पड़ा। ३० वर्षीय युद्ध के भयकर रक्तपात, बरवादी और अमानुषिकता का जितना सच्चा और विस्तृत विवरण ग्रिमेल्स हाउसेन की इस कृति में मिलता है, उतना किसी अन्य रचना में नहीं। समाज की अयथार्थ, अनुचित वर्ग-सम्मत व्यवस्था से भाग किसी दूर के द्वीप में अपने मनचीते वर्गहीन और पुण्य-प्राण समाज की प्रतिष्ठा उस काल अपनी काल्पनिक चेतना में प्रायः 'युटोपिया' के रूप में उपन्यासों में कलेवर धारण कर चली थी। ग्रिमेल्स हाउसेन की प्रेरणा उससे भिन्न नहीं थी, यद्यपि उसका विशेष रूप प्रायः आधी सदी बाद जर्मन साहित्य में प्रकट हुआ। डिफो^१ के 'रोबिन्सन क्रूसो' के आधार पर जर्मन में 'रोबिन्सोनोडेन' नामधारी अनेक तदनुकूल रचनाएँ हुईं जिन्हें जनता ने अपने चतुर्दिक घटने वाली असह्य परिस्थितियों से पलायन की चेष्टा में, अत्यन्त उत्साह से स्वीकार किया। वेस्टफालिया की सन्धि ने जर्मनी को खड-खड कर दिया और स्वयं पवित्र रोमन साम्राज्य की सत्ता प्रायः नहीं के बराबर थी। उधर फ्रांस में चौदहवें लुई का सूर्य प्रखर तेज से तप रहा था। जर्मनों के लिए स्वभावतः ही फ्रेंच आचार, वेषभूषा और साहित्य माँडल बन गये, उसी मात्रा में जिस मात्रा में यूरोप के छोटे-बड़े राज्यों में अनुकूल दरबारों की अभिसृष्टि हो चली थी। वसाईं सब प्रकार से यूरोप का आलोक-केन्द्र बन गया था और यह सम्भव नहीं था कि जर्मनी पर उसका प्रकाश न पड़े। जर्मन शिष्ट समुदाय पर तो फ्रेंच साहित्य ने ही नहीं, भाषा तक ने अपना जादू फेंका। जर्मन शासक, प्रशासक का फ्रेडरिक महान् तक, फ्रेंच बोलते थे। १८वीं सदी में जो लाइजिग जर्मन साहित्य का सबसे बड़ा केन्द्र बना, वह तब छोटा-बड़ा पेरिस ही था, और वह अपनी उस निष्ठा पर कुछ कम अभिमान भी न करता था।

: ४ .

अठारहवीं सदी

१८वीं सदी का आरम्भ जर्मन साहित्य में गाँटशेड के आविर्भाव से होता है। जोहान क्रिस्टोफ गाँटशेड^१ सदी के प्रारम्भिक वर्ष १७०० में ही पैदा हुआ था और एक जमाने तक वह लाइजिग में साहित्य के क्षेत्र में सर्वसत्ता का अग्रणी बना रहा। उसने फ्रेंच लेखकों के अनुकरण करने की अपने साहित्यिको को सम्मति दी। उसका कहना था कि उसके साहित्य में न तो मोलिए^२ के-से कॉमेडीकार हैं और न कारनेल^३ अथवा रसीन^४ के-से ट्रेजेडीकार। फिर वह ब्वालो^५ का भी अनुयायी था और जर्मन साहित्य क्षेत्र में फ्रेंच क्लासिक धारा का उसी की भाँति प्रवाह पसंद करता था। ब्वालो के अनुकरण को ही उसने अपने समकालीनों में प्रवृत्ति भरी। गाँटशेड ने साहित्य-साधना में मर्यादा को बहुत महत्त्व दिया और रचना के प्रयोगों में कुछ नियमों को नितान्त अनुल्लवनीय माना। साथ ही उसने जर्मन रगमच और नाट्यलेखन में भी अनेक आवश्यक परिवर्तन किये। पहले ट्रेजेडी-नाटकों में भी बीच-बीच में प्रहसन और भणैती के प्रसंग गुंथे रहते थे, उनको उसने सर्वथा गम्भीर ट्रेजेडी नाटकों से अलग कर दिया। उसने काव्य की कला में तर्कपूर्ण बौद्धिकता का उपयोग आवश्यक समझा और इस दिशा में लाइबनिट्स^६ तथा क्रिश्चियन वुल्फ^७ के सिद्धांतों को अपना आदर्श बनाया। ओपिट्स^८ के बाद जर्मन साहित्य पर किसी ने इतना गहरा प्रभाव न डाला। था जितना गाँटशेड ने डाला। उसके समालोचनात्मक सिद्धांतों ने जर्मन साहित्यिक कृतियों का स्तर तो निश्चय ही पर्याप्त ऊँचा उठा दिया, परन्तु अपने स्वाभाविक दोष से भी वे उस साहित्य को मुक्त न रख सके। इस प्रकार के सिद्धांतों का साहित्य में उपयोग एक प्रकार की यान्त्रिक चेतना अथवा टेकनीक उत्पन्न करता है जो प्रतिभा को प्रस लेती है। जर्मनी में भी उसका परिणाम वही हुआ और सदी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते साहित्य के आलोचना क्षेत्र में गाँटशेड के सिद्धांतों के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह शुरू हो गया। प्रधान विद्रोही क्लापस्टॉक^९ था।

फ्रीड्रिख गाँटलिव क्लापस्टॉक^९ ने गाँटशेड के काव्य-सिद्धांतों की आवश्यकता न समझी और अपना एपिक 'मिसिया'^{१०} (मसीहा) उन सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए रचा। अपन आवेगों और भावनाओं के अविरल प्रवाह तथा शालीन 'ओडों'

१ Johann Christoph Gottsched (१७००-६६), २ Moliere, ३ Corneille,
 ४ Racine, ५ Boileau, ६ Leibnitz, ७ Christian Wolff, ८ Opitz,
 ९ Friedrich Gottlieb Klopstock; (१७२४-१८०३), १०. 'Messias' (Messiah)

की निरर्गल कल्पनाओं से उसने अपने पाठकों को चकित कर दिया। जन-साधारण उसके उन्मादक काव्य-रस से उन्मत्त हो उठा। आज भी उसकी कृति बड़े सम्मान और स्नेह से जर्मनी में पढ़ी जाती है। परन्तु गॉटशेड के सिद्धांतों का सबसे प्रबल प्रतिवादी लेसिंग हुआ।

गॉटहोल्ड एफ्रैम लेसिंग^१ ने जर्मन साहित्यिक रगमच पर उतरते ही देखा कि वह फ्रेच सस्कारों से सर्वथा बोझिल हो गया है और उसे उनसे मुक्त करना आवश्यक ही नहीं, उसका पहला काम होगा। उसने तत्काल शेक्सपियर और ग्रीको की ओर सकेत कर जर्मन नाट्यकारों को फ्रेच प्रेरणा से मुक्त हो उनको अपना आदर्श बनाने के लिए उत्साहित किया। अपने 'हाम्बुर्गिशे ड्रामाटुर्गी'^२ में उसने जर्मन साहित्य के आलोचन-सिद्धांत के वास्तविक पाये खड़े किये। १७६७ और '६९ के बीच उसने अपना ग्रंथ रचा था। उससे भी पहले १७६६ में ही उसने 'लाओकून' में उन सिद्धान्तों का विवेचन किया था, जो गेटे^३ और शिल्लर^४ के जर्मनी के साहित्यिक सिद्धांतों का मूल आधार बने। जार्ज लिलो^५ के 'दि लडन मर्वेण्ट' के आधार पर उसने 'मिस सारा सैम्पसन' नाम की पहली जर्मन घरेलू ट्रैजेडी लिखी (१७५५)। बारह वर्ष बाद १८वीं सदी की सबसे महान् कॉमेडी 'मिना फॉन वार्नहेल्म' (१७६७) प्रस्तुत हुई। १७७२ में लेसिंग ने अपनी प्रसिद्ध सामाजिक ट्रैजेडी 'एमीलिया गालोटी' और १७७९ में पहला आध्यात्मिक ड्रामा 'नाथान डेर वाइज' लिखा। यह ड्रामा धार्मिक सहिष्णुता और विश्ववन्दुत्व के समर्थन में लिखा गया था। यह एक प्रकार का रूपक है, जिसे सुल्तान सालादीन को यहूदी नाथान सुनाता है—किसी आदमी के पास एक अमूल्य अँगूठी थी। अँगूठी जादू की थी जिसे पहनने वाला भगवान् और मनुष्य दोनों का प्रिय बन जाता था। मरने के समय अँगूठी का स्वामी अपने सबसे प्यारे बेटे को जब वह अँगूठी देता तब बेटा परिवार का प्रधान बन जाता। पीढी दर पीढी इसी तरह फिरती हुई अँगूठी एक बार ऐसे पिता के पास पहुँची जिसके तीन बेटे थे और तीनों जिसे अत्यन्त तथा समान रूप से प्यारे थे। एक दिन उसने सुनार को बुला कर उसी की भाँति की दो अँगूठियाँ और बनवा ली और प्रत्येक पुत्र को एक-एक अँगूठी दे दी। पिता के मरने पर परिवार की प्रधानता के लिए बेटों में लड़ाई हुई और मामला न्यायालय में पहुँचा। जज ने मामले की बात अलग कर उनको सलाह देते हुए कहा कि तुममें से प्रत्येक अपने को अँगूठी का स्वामी माने और उसकी परंपरा के अनुकूल आचरण करता हुआ भगवान् और मनुष्य का प्रिय पात्र बनने का प्रयत्न करे। फिर

१ Gotthold Ephraim Lessing,

२ 'Hamburgische Dramaturgie,

३ Goethe, ४. Schiller, ५ George Lillo

लाख वर्ष बाद एक महान् जज पृथ्वी पर अवतार लेगा, जो अँगूठी के स्वामित्व का निर्णय करेगा। भावार्थ यह है कि धर्म अँगूठियों की ही भाँति विविध है और प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के अनुकूल सुन्दर आचरण करना चाहिए। लेसिंग का यह दृष्टिकोण उस काल का महान् उदारवादी दृष्टिकोण था और जर्मन सांस्कृतिक आन्दोलनो पर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जिन उदारवादी यूरोपीय चेतनाओ ने मध्यकालीन रूढियों का अन्त किया, उन्हीं में लेसिंग का यह जर्मन दृष्टिकोण भी था। आधुनिक युग की प्रवर्तक प्रवृत्तियों में वह भी एक है।

: ५ :

आधुनिक युग

१८वीं सदी के ही तीसरे चरण से जर्मन-साहित्य में आधुनिक युग का आरम्भ होता है। चारों ओर जो तर्क की प्रतिष्ठा हो गई थी, उसने साहित्य की सुकुमार प्रेरणाओं पर गहरा आघात किया। भावुकता, कल्पना, मानव व्यक्तित्व सबके ऊपर उसने साहित्य की दृष्टि से घातक प्रभाव डाला था। अब उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया ने एक नया रूप धारण किया, तर्क रहित भावुकता का। इस तर्क-विरोधी प्रतिक्रिया का विद्रोह १८वीं सदी के सातवें-आठवें दशकों में विशेषतः दृष्टिगोचर हुआ। एक प्रबल साहित्यिक आन्दोलन ही तब चल पड़ा, जो 'स्तूर्म उण्ड ड्रंग'^१ (तूफान और आग्रह) कहलाया। उस आन्दोलन का प्रधान प्रेरक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर^२ था। तरुण गेटे और तरुणतर शिलर उसके मुख्य स्तम्भ बने।

हर्डर ने बुद्धिवादी यात्रिक दृष्टिकोण पर प्रबल आघात किया। उसका कहना था कि विश्व सर्वदा विकसित होता रहा है और उसके विकास के साथ ही उसमें सहार की भी आग छिपी रही है। बुद्धिवादी विश्व को स्थिर मान कर उसे एक बौद्धिक चेतना तथा व्यवस्था के अधीन मानते हैं जो गलत है। निरन्तर परिवर्तनशील विश्व की इस प्रेरणा से सचेत हर्डर जर्मनी का रूसो^३ बन गया और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत तथा रोमाण्टिक दृष्टिकोण दोनों का वह अग्रदूत बना। उसने राष्ट्रों के अपने-अपने लोक-गीतों के खरे सौंदर्य की ओर साहित्यिकों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही उसने विदेशी साहित्य के अनेक रत्नों का जर्मन में अनुवाद और व्याख्या भी की। उसका प्रभाव जर्मनी के साहित्य पर अत्यन्त दूरगामी सिद्ध हुआ। जर्मन साहित्य की अप्रतिम प्रतिभा गेटे स्वयं उसका असाधारण ऋणी था।

जर्मनी के साहित्याकाश में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र गेटे^४ है—जोहान वोल्फग

१ 'Sturm Und Drang', २ Johann Gottfried Herder, ३. Rousseau;

४ Goethe

गेटे^१ । १७४९ में उसका जन्म हुआ । १८३२ में वह मरा । कानून के विद्यार्थी के रूप में लाइजिग में वह हर्डर से मिला । हर्डर था तो उससे केवल पाँच वर्ष बड़ा परन्तु उसकी मेधा जर्मनी के आकाश पर घनी छा गई थी और साहित्य के क्षेत्र में वह एकाधिराट् माना जाने लगा था । हर्डर के सर्क में आकर गेटे ने 'तूफान और आग्रह' के साहित्यिक नारे सीखे और उसी आन्दोलन की दिशा में डग भरे । सारे परंपरागत साहित्यिक बन्धनों को तोड़ उसने अपने आन्तरिक भावुक वेदनाजन्य काव्य-स्रोत को खोल दिया । कविता की अविरल मधुर धारा वह चली, जैसी जर्मन जनता ने कभी न सुनी थी । एक ओर तो उसने लोक-गीतों की परंपरा में, परन्तु एकाकी भावोद्गम से ऋद्ध, अपना प्रसिद्ध लिरिक 'हाइडेन रोस्लाइन' लिखा जो आज भी प्रायः प्रत्येक जर्मन की जवान पर है, और दूसरी ओर 'प्रोमेथियस' द्वारा अपने उद्गार को वाणी दी । इनमें पहला १७७१ में प्रकाशित हुआ, दूसरा तीन वर्ष बाद, १७७४ में । 'प्रोमेथियस' वैयक्तिक चेतना का, ग्रीक प्रोमेथियस की ही भाँति, प्रतीक था और उसी की भाँति गेटे भी, अपने विचारों अथवा व्यक्तित्व के प्रसार में किसी का अनुशासन नहीं मानता था । श्रृंखला की कड़ियाँ उसने साहित्य की दिशा में तोड़ दी जैसे प्रोमेथियस ने अपने ऊपर कोई सीमा स्वीकृत न की थी, गेटे ने भी किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार न किया । होमर^२, शेक्सपियर^३, ओसियन^४ अब उसके आदर्श बने । वस्तुतः यह आदर्श-सम्पदा हर्डर की ही देन थी । होमर और ओसियन का प्रभाव १७७४ के उसके उपन्यास 'तरुण वर्दर के विषाद' (डी लाइडेन डेस जुंगैन वर्दर्स) पर पडा और शेक्सपियर का उसके प्रारम्भिक ड्रामा 'गोन्स फॉन वॉल्खिंगेन' (१७७३) पर । उपन्यास के माध्यम से उसने अपनी वैयक्तिक विच्छृंखलता प्रकट की । नायक वर्दर अपनी एकान्त भावुकता के कारण अपने को यथार्थ की दुनिया में घुला-मिला नहीं पाता । जीवन को वह यथार्थ रूप में देख ही नहीं पाता । उसमें सतोष की सर्वथा कमी है । ससार को या तो वह नितान्त भय से भरा हुआ देखता है अथवा स्वर्ग का पृथ्वी पर अवतरण के रूप में । उसे मध्यम मार्ग अथवा व्यावहारिक जगत् से उदासीनता है । उसे निरकुश स्वतंत्रता और उन्माद चाहिए । ऋतुओं के साथ उसके मन को भावनायें बदलती रहती हैं । वसन्त में उसके आनन्दाश्रु निकल पडते हैं और होमर की मधुसिंचित पक्तियाँ वह गुनगुना उठता है । वच्चों के साथ तब वह खेलता है, साधारण जनो से मैत्री करता है । फिर नृत्य के समय जब वह लोट्टी से मिलता है, तब उसकी भावधारा का बाँध टूट जाता है । और वह उसके प्रति सर्वथा विजित हो जाता है । वह कुमारी दूसरे की वाग्दत्ता हो चुकी है

परन्तु उपन्यास का तरुण नायक उसकी परवाह न कर निरन्तर, उससे मिलता रहता है। फिर उसके प्रणयी अल्बर्ट से मिलने पर धीरे-धीरे जब यथार्थ की भयावह स्थिति उसके सामने स्पष्ट हो उठती है, वह सर्वथा उद्विग्न हो उठता है और भाग चलता है। फिर विविध स्थितियों में मानसिक संघर्ष के बाद लोट्टी की ओर लौट पड़ता है। पर अल्बर्ट और लोट्टी का तब तक विवाह हो चुका होता है। अल्बर्ट व्यावहारिक जगत् की यथार्थता से अभिन्न है और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझता है। है भी वह व्यवहार चतुर, शांत और यथार्थवादी। लोट्टी उसमें वर्दर की आत्मा की ऊँचाई तो नहीं पाती, परन्तु उसके प्रति सच्ची बनी रहती है। वर्दर की मन स्थिति ऋतुओं के परिवर्तन के अनुकूल बदल चलती है। पतझड़ के बाद जाड़ा आता है और होमर उसका चित्त हल्का नहीं कर पाता, हाँ, ओसियन निश्चय उसके घाव पर कुछ मरहम करता है। दिल निरन्तर बैठता जाता है और एक दिन कुछ ऐसा लगता है कि उसके मर्ज की एकमात्र दवा आत्महत्या है। आत्महत्या वह कर भी लेता है। गेटे का यह उपन्यास स्वयं उसके एक अमफल प्रणय का परिणाम था। साहित्य के क्षेत्र में उसकी यह कृति अनोखी थी और उसने अनेक हृदयों को अभितृप्ति प्रदान की। उसके अनेक अनुवाद और अनुकरण विविध साहित्यों में शीघ्र प्रकाशित हुए। तूफान और आग्रह के आन्दोलन को एक और अस्त्र मिला, उसकी प्रगति में एक और मजिल तय हुई। इस कृति ने गेटे को उसकी प्रौढ़ साहित्यिकता के राजमार्ग पर ला खड़ा किया।

१७७५ में वह तरुण ड्यूक कार्ल ऑगस्ट^१ का वाइमर में मेहमान बना। प्रायः आधी सदी बाद वह अपने व्यक्तित्व से वहाँ की राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना की प्रतिमा बना रहा। कुछ काल बाद इटली का भ्रमण कर उसने प्राचीन क्लासिकल कला के प्रतिमानों से साक्षात्कार किया और १७८७ में अपने काव्यपरक नाटक 'टारिस में इफीजेनी' और 'एग्माट' लिखे। एक साल बाद उसका 'तारक्वातो तास्सो' प्रकाशित हुआ। इटली से लौटने के दो वर्ष बाद उसने अपने उस विश्वविश्रुत नाटक 'फॉस्ट'^२ को पूरा किया जिसका आरम्भ वह युवावस्था में ही कर चुका था। ऐतिहासिक फास्ट १६वीं सदी का भाण और रामायणिक था। उसके समसामयिक उसे नट और शैतान को इष्ट किया हुआ जादूगर मानते थे। कुछ काल बाद उसके सम्बन्ध में अनेक जादूभरी कहानियाँ प्रचलित हो गईं। १५८९ में उन्हीं कहानियों के ऊपर क्रिस्टोफर मार्लो^३ ने अग्रेजी में अपना प्रसिद्ध नाटक 'डाक्टर फॉस्टस' लिखा। यह नाटक जर्मनी में भी अनेक बार खेला गया। गेटे पर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा और उसने फॉस्ट को अपने ही असतोष के प्रतीक के रूप में देखा। फॉस्ट ज्ञान और

अनुभव के अतृप्त पिपासु के रूप में दानव का व्यक्तित्व लिये उसके मानसचक्षु के सम्मुख उतरा। पहले उसने उसे उस प्रोमेथियस के रूप में सिरजा जो व्यवस्था और विधान का विरोधी था, अपराध और पाप करने में हिचकता न था। नितान्त सघर्ष का भी वह शिकार था, फिर भी वह गेटे की दृष्टि में मोक्ष का अधिकारी था। १७९० में गेटे ने 'फॉस्ट' के केवल कुछ दृश्य प्रकाशित किये। उसके बाद कुछ काल वह उस कृति के प्रति निश्चेष्ट रहा, फिर १७९७ में उसने 'फॉस्ट' को पूरा करना शुरू किया। अब तक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो जाने के कारण नायक के प्रति उसके दृष्टिकोण में भी सापेक्ष परिवर्तन हो चुका था। अब उसका फॉस्ट ज्ञान से निराश होकर पाप को गले लगाने वाला फॉस्ट न था, वरन् श्रद्धालु फॉस्ट था, जो अपने साधारण काम से सतोष करता हुआ जन-साधारण का हित्त हो गया था। इस फॉस्ट के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का जर्मन जनता पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि वह अपने को फॉस्ट की जनता मानने लगी। 'फॉस्ट' पर, गेटे ने स्वयं स्वीकार किया है, कालिदास की 'शकुन्तला' का गहरा प्रभाव पडा था। कुछ ही साल पहले सर विलियम जोन्स ने 'शकुन्तला' का एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसने यूरोप के साहित्यिको में उथल-पुथल मचा दी थी। गेटे की जागरूकता उस अद्भुत भारतीय कृति के प्रभाव से वंचित न रह सकी।

गेटे का प्रसिद्ध उपन्यास 'विल्हेम मेइस्टर' १७९७ और १८२९ के बीच लिखा गया, जिसमें उसने एक भावुक रसज्ञ को यथार्थवादी, व्यावहारिक, सक्रिय व्यक्तित्व में बदला। उपन्यास के क्षेत्र में 'विल्हेम मेइस्टर' का वही स्थान है जो ड्रामा के क्षेत्र में 'फॉस्ट' का। १८३२ के पहले के ५० वर्ष गेटे के नेतृत्व, प्रेरणाओं, कृतियों से इतने प्रभावित रहे कि उन्हें उचित ही गेटे का काल कहा जाता है। परन्तु निश्चय ही जर्मनी में उसकी यह सत्ता केवल उस देश की सीमाओं तक ही परिमित न रह सकी और शीघ्र ही उसने विश्व के समर्थ कृतिकारों दाते और शेक्सपियर की पक्ति में स्थान पाया।

कार्ल ऑगस्ट का वह नगर वाइमर तब के जर्मनी का एथेन्स था। कला और सस्कृति अपने प्रतीको के साथ वही उदय और विकसित होती रही। हर्डर, गेटे, शिलर ने वही अपने साहित्यिक प्रयोग किये; वही उनकी कृतियों ने प्रौढता पायी। क्रिस्टोफ मार्टिन व्हीलैण्ड^१ उस काल का बडा प्रतिभाशील साहित्यिक था। वह ड्यूक का शिक्षक भी रह चुका था और स्वयं हर्डर पर उसकी मेधा का प्रभाव पडा था। उसकी सुनहरी धूप में स्वयं गेटे का साहित्य भी सिका था। वह स्वयं उच्च कोटि का उपन्यासकार

और कवि था। उसका उपन्यास 'आगाथान' १७६७ और रोमांटिक कविता 'ओवेरान' (१७८०) जानी हुई कृतियाँ हैं।

वाइमर के उसी नगर में, प्रगतिशील और तरुण उसी ड्यूक कार्ल ऑगस्ट की सरक्षा में, हर्डर और गेटे की प्रेरणा की छाया में जर्मनी की एक और असाधारण मेधा, जिसने ससार के साहित्य पर अपना प्रभाव डाला, धीरे-धीरे उभरती आ रही थी। वह मेधा शिलर की थी। हर्डर और गेटे की ही भाँति फ्रीड्रिख शिलर^१ 'तूफान और आग्रह' की मान्यताओं का कायल था। गेटे का 'तूफान और आग्रह' अब कुछ नरम पड़ने लगा था, जब क्षितिज पर उस दिशा में नये तेज के साथ शिलर रूपी नक्षत्र का उदय हुआ। अनेको ने उस दिशा में साभिमान दृष्टि-विक्षेप किया। स्वयं गेटे ने बरबस उधर अपनी दृष्टि डाली। परन्तु शीघ्र ही उस नक्षत्र का प्रताप प्रखर किरणों से फूट पड़ा और अब वह आँखों के लिए असह्य हो चला।

१७८० में शिलर ने अपना पहला प्रसिद्ध ड्रामा 'डी राजवर' (डाकू) लिखा। कृति पर रूसो का प्रभाव स्पष्ट था, विशेषतः उसकी सम्यता के ऊपर चोट में शिलर भी रूसो की ही भाँति प्रकृतिवादिता का कायल था। उसकी इस रचना का नायक कार्लमूर अपने आचारभ्रष्ट समाज को चुनौती देकर बोहेमिया के जंगलों में चला जाता है और वहाँ डाकूओं का सरदार बन निरकुश जमींदारों और समृद्ध घृणित पादरियों-मठाधीशों का भय बन जाता है। धीरे-धीरे उसे लगता है कि आखिर पाप का प्रतिशोध पाप द्वारा नहीं होना चाहिए और वह आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत हो जाता है। १७८३ में शिलर का दूसरा नाटक 'फिएस्को' प्रकाशित हुआ जो ट्रैजेडी था। वह भी 'डी राजवर' की ही भाँति अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का परिचायक था। 'कावाले उण्ड लीवे' (षड्यन्त्र और प्रणय) (१७८४) में उसने वैयक्तिक स्वाधीनता का नारा बुलन्द किया। इसमें उसने उस बुरुज्जा परंपरा का निर्वाह किया था, जिसकी चेतना १८वीं सदी में लिलो^२ ने इंग्लैण्ड में, दिदरो^३ ने फ्रांस में और लेसिंग^४ ने स्वयं जर्मनी में स्थापित की थी। हाँ, उस दिशा में यह ट्रैजेडी और आगे बढ़ जाती है। उनमें अभिजात और मध्य वर्ग के बीच की गहरी खाई स्पष्ट की गई है। प्रेसिडेण्ट जालसाजी, झूठ आदि से अपना पद प्राप्त करता है और धोखे तथा षड्यन्त्र से अपनी सत्ता कायम रखता है। वह शासक वर्ग का प्रतिनिधि है। गायक शिलर को वाग्द्वारा में 'पॉलिश' नहीं परन्तु उसकी ईमानदारी कभी शकित नहीं होती। वह जनता का प्रतिनिधि है जो शासित होती है। दोनों की सन्तानें उस खाई को पाटना चाहती हैं, परन्तु स्वेच्छाचारिता और स्वार्थ का वातावरण उन्हें सफल नहीं होने देता। प्रणय

और बलिदान ही उस दिशा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। १७८७ तक शिलर गेटे की ही भाँति 'तूफान और आग्रह' की दिशा से हट कर शुद्ध साहित्यिक प्रौढ़ता की ओर बढ़ गया था। 'डॉन कार्ल्स' उसकी इसी प्रवृत्ति का परिचायक है, जिसमें उसकी आस्था चित्त-शक्ति में हो आती है। यह रचना स्पेन के फिलिप द्वितीय और उसके पुत्र डॉन कार्ल्स के परस्पर संघर्ष के रूप में वस्तुतः दो युगों के संघर्ष को रूपायित करती है। दो युग—राजनीतिक स्वेच्छाचारिता और धार्मिक असहिष्णुता का परिचायक एक युग, राजनैतिक उदारता और धार्मिक स्वतंत्रता का दूसरा। नायक मार्क्विस् पोजा, डॉन कार्ल्स का मित्र, उस आरमाडा के युग में मानवता का मित्र सिद्ध होता है। अपने मित्र के लिए जीवन को उत्सर्ग कर वह जर्मन तरुणों का आदर्श बन जाता है। जिस फ्रांसीसी राज्यक्रांति ने स्वाधीनता, भ्रातृभाव और समता के पायों पर शृंखलाओं को तोड़ मानवशालीनता को आरूढ़ किया, उसके दो वर्ष ही पहले शिलर की यह अद्भुत कृति प्रकाशित हुई थी।

शिलर केवल नाट्यकार ही न था, वह इतिहासकार भी था। १७८८ में जेना यूनिवर्सिटी में वह इतिहास का प्राध्यापक नियुक्त हुआ। गेटे तूफानी और क्रांतिकारी जीवन से अलग अभिजात राजनीतिज्ञ का रूप धारण कर चुका था। पर शिलर उस तूफानी आन्दोलन का केन्द्र बना। अपनी रचनाओं और व्याख्यानो से तरुणों में वह उत्साह भर रहा था। गेटे ने स्वयं अपना तारुण्य शिलर में पुनर्जाग्रत होते देखा और उधर से मुँह फेर लिया। परन्तु शिलर की वेगवान चेतना तब उसकी प्रतिभा का संचालन कर रही थी और शीघ्र ही वह फ्रांसीसी राज्यक्रांति का मित्र तथा अग्रदूत घोषित हुआ। जो आन्दोलन फ्रांस में राजा की सत्ता पर आघात कर रहा था, उसका अग्ररूप तरुण शिलर के हृदय में भी उठकर उसकी रचनाओं का आकाश विस्तृत कर सहारक चोट का रूप धारण करता जा रहा था। गेटे ने उसे भली प्रकार देखा और अपने स्वामी ड्यूक के मूलाधिकारों का उसे प्रहर्ता समझ उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में यह सम्भव न था कि दोनों प्रतिभाओं में किसी प्रकार का एका ही सके। यही कारण था कि एक जमाने तक नितान्त निकट रहते हुए भी गेटे और शिलर १७९४ में एक दूसरे से घने परिचित हुए। तब तक स्वयं शिलर का तरुण आग्रह नरम पड़ गया था और दोनों एक दूसरे की ओर खिंचे मद्यपि अन्त तक उन्होंने जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी परस्पर विरोधी मान्यताओं को न छोड़ा। गेटे और शिलर का यह परस्पर मित्रभाव जर्मन-साहित्य के लिए निस्संदेह बड़े काम का सिद्ध हुआ। शिलर की प्रेरणा से गेटे ने 'फॉस्ट' को पूरा किया और गेटे की प्रेरणा से तीस वर्षीय युद्ध सम्बन्धी 'वालेन्स्टाइन' नामक नाटक शिलर ने १७९९ में प्रस्तुत किया। १८०० ई में उसने 'मार्या स्टूअर्ट' लिखा और साल भर बाद

आर्क की जोन पर 'डि जुगफ्राउ फॉन आरलीन्स' । १८०३ में 'डि ब्राऊट फॉन मेसिना' (मेसिना की वधू) लिखकर उसने ग्रीक परंपरा के कोरस का विकास किया और साल भर बाद 'विलहेम टेल' नामक ड्रामा की रचना कर ऑस्ट्रिया के शासन से स्विट्ज़रलैंड की स्वाधीनता के संघर्ष के परिचायक साहित्य का अग्रदूत बना ।

: ६ :

रोमांटिक युग

१९वीं सदी में 'रोमांटिक' और 'यथार्थवादी' दो परस्परविरोधी चेतनाओं का जर्मन-साहित्य में विकास हुआ । रोमांटिक चेतना भावावेगो और कल्पना के पक्ष में अधिक प्रयत्नशील थी । मानव व्यक्तित्व उस प्रेरणा में बौद्धिक यथार्थता से मुक्त भावुकता और भाव-सपना को अपना आधार बनाता था । कालक्रम में वह रोमान्टिक चेतना, धार्मिक रहस्यमय और उन्मादी भावनाओं का भी गढ़ बन गई । फिर धीरे-धीरे उस चेतना ने सर्वथा रूमानी प्रेरणा को अपना आदर्श बना डाला । यथार्थ से अपनी इन्द्रियों को खींच वह अन्तर्निविष्ट हुई । सर्वथा काल्पनिक, स्वप्निल, मायाविनी, आभासगर्भित परिस्थितियाँ विगत अतीत अथवा सुदूर भविष्य के घूमिल आतावरण निर्मित करने लगी । अलौकिक में उसकी आस्था जगी, अप्रत्याशित निर्जन एकान्त और वैयक्तिक कुण्डा, अभिराम अनस्तित्व भी उसके आधार बने । उस प्रेरणा का एक कारण और था । जर्मनी में फ्रांसीसी राज्यक्रांति को रूप देने की शक्ति न थी और यथार्थ उस प्रकार के आन्दोलन के लिए चीख रहा था । जब चतुर्दिक का वर्तमान सत्य वर्दाश्त के बाहर हो उठा और निष्क्रियता संघर्ष से विमुख होकर बौद्धिक प्रतिभाओं को कुण्डा से भरने लगी, तब कुण्ठित मेधा अलौकिक और असत्य को महाकाय कर उसका भीतर ही भीतर एक स्वप्निल सप्ताह रचने लगी । वह कुण्डा स्वाभाविक ही पहले दर्शन के क्षेत्र में उतरी । जोहान गोटेल्ब फिस्ते^१, शैलिंग^२ और विलहेम श्लेगेल^३ तथा फ्रीड्रिख श्लेगेल^४ उसके अग्रणी हुए । उस रोमांटिक आन्दोलन ने फ्रीड्रिख श्लेगेल^५ और कवि विलहेम वाकेन रोडर^६ लुडविक टीक^७ तथा नोवालिस^८ को आकृष्ट किया । यह उस दिशा के प्रारम्भिक रोमांटिक कृतिकार थे । आन्दोलन के आरम्भ होने के पहले जर्मनी में दो साहित्यिकों का प्रादुर्भाव हुआ—जीन पॉल फ्रीड्रिख रीस्टर^९ और फ्रीड्रिख होल्डरलिन^{१०} का । इनमें पहले ने जीन पॉल के नाम से

१ Johann Gottlieb Fichte, २. F W J Schelling, ३ August Wilhelm Schlegel, ४ Friedrich Schlegel, ५ Friedrich Schlegel, ६ Wilhelm Wackenroder, ७ Ludwig Tieck, ८ Novalis, ९ Jean Paul Friedrich Richter, १०. Friedrich Holderlin

लिखा। 'हिस्पेरस' (१७९४) और 'तीतन' (१८००) उसके प्रसिद्ध उपन्यास थे, जिनमें उसने रूसी की भावुकता और व्यंग्य का अनुकरण किया। परन्तु वह सर्वथा रोमाण्टिक नहीं था। जनसाधारण की कष्ट-चेतना भी काफी मात्रा में उसकी कृतियों में उतरी, जिससे उसको यथार्थवादियों का भी आदर मिला, होल्डरलिन नितान्त निर्धनता में जन्मा था और वह उसकी सारी चोटों और साथ ही निराशा का भी शिकार हुआ था। चालीस वर्ष तक वह अज्ञात पागल के रूप में सभ्यता से अलग पड़ा रहा परन्तु उसी बीच उसने कुछ ऐसे 'ओड' लिखे, जो उनके आचार्य क्लापस्टॉक की कृतियों को भी लांघ गये। लिरिक के क्षेत्र में स्वयं गेटे की सर्वोत्तम रचनाओं से होल्डरलिन 'के लिरिको ने लोहा लिया। उसने अपने 'हाइपीरियन' नामक नाटक में भावों की गहरी व्यञ्जना की और 'इम्पेडोकलीज' (१७९९) में प्राचीन ग्रीको को पुकारा। यह पुकार वस्तुतः १८वीं सदी की आवाज थी।

विलहेम श्लेगेल और फ्रीड्रिख श्लेगेल भाई-भाई थे। उन्होंने रोमान्टिक आन्दोलन का मुख्य तत्त्व 'आथेनाउम' १७९८ में निकाला। उस नये आन्दोलन की प्रेरणाएँ उसी पत्र के कॉलमों में रूप धारण करने लगी। ऑगस्ट विलहेम श्लेगेल आज अपने शेक्सपियर के अनुवादों के लिए विशेष विख्यात है। उसका उपन्यास 'लुकिन्दे' (१७९९) प्रणय, कला, बौद्धिक निष्क्रियता से पूर्ण कृति है जिसमें एकाग्रता का सर्वथा अभाव है। परन्तु उसने जो उच्छृंखलता, स्वतंत्र प्रेम, प्रमाद आदि का गुण गाया तो अपने से साहित्यिकों का वह बन्ध हो गया। नोवालिस, फ्रीड्रिख फॉन हार्डेन-बर्ग का साहित्यनाम था। नोवालिस सभ्रातकुलीय था और जर्मन रोमांटिक आन्दोलन का शुद्ध प्रतिनिधि माना जाता है। २९ वर्ष की उम्र में ही वह मर गया। इसी बीच उसका तेरह वर्ष की एक कुमारी के साथ प्रेम हो गया पर उस कुमारी को उसने नारी के सारे आदर्शों का प्रतीक माना। लडकी भी जल्दी ही मर गई और उसके मरने पर विषाद ने जो नोवालिस को सर्वथा आक्रांत कर लिया, तो उसने अन्धकार और मृत्यु की प्रशंसा में अपना शालीन गद्य-काव्य 'हिम्नेन आन डी नास्त' (रात्रि के प्रति सूक्त) रचा। भगवान् में शान्ति खोजता हुआ नोवालिस अब धार्मिक गीत रचने लगा जिसमें रूमानी रहस्य और आन्तरिक भक्ति पक्ति-पक्ति में उतरी। उन गीतों ने १९वीं सदी के जर्मन धार्मिक लिरिकों को बड़ा प्रभावित किया। उसका अपूर्ण उपन्यास 'हाइन्ड्रिख फॉन ओपटरडिंगेन' (१७९९-१८००) गेटे के 'विलहेम मेइस्टर' का विरोधाभास माना जाता है। वह उपन्यास रूमानी कविता की प्रशंसा में लिखा गया है। उसका हीरो काल्पनिक 'मिनेसिगर' था, जो रूमानी आदर्श के गुह्य प्रतीक नील कुसुम की खोज में निकल पड़ता

है। लुडविग टीक प्रारम्भिक रोमान्टिको में असाधारण था। उसकी रचना का विस्तार बड़ा था। उसने लिरिक, उपन्यास, ड्रामा आदि सभी लिखे और विदेशी भाषाओं से अनुवाद भी अनेक किये। उसकी विख्यात लघुकथा 'डेर ब्लोन्द एकबर्ट' (१७९७) थी जिसमें असत्य और अर्द्ध-काल्पनिक ससार की एक अद्भुत गोघूलि सिरजी गई। उसमें भय, अन्धकार, रहस्य, जादू, नीरवता, स्वप्न और अनोखी ध्वनियों का वातावरण प्रतुस्त है। रोमान्टिक व्यंग्य का एक असामान्य उदाहरण उसकी कॉमेडी 'डेर गेस्टिफेल्टे काटर' (१७९७) है।

रूमानी व्यंग्य और उच्छृंखलता अपने अशेष रूप में हाफमान की कृतियों में फूटी। अर्नस्ट थियोडोर अमाडियस हाँफमान^१ गायक, गीतकार, कलाकार और इन सबसे बढ़कर कहानीकार था। उसकी कहानियों की एडगर एलन पो^२ की कहानियों से अक्सर तुलना की जाती है। हाँफमान का उपन्यास 'डी एलेग्जीर डेस तुफेल्स' (१८१५-१६) में भयानक आकृतियों, छायाओं, भीषण स्वप्नों और समान शकलवाले व्यक्तियों की भरमार है। उसकी दूसरी कहानी 'सुनहरा वर्तन' (डरे गोलडने तोफ—१८१३) पहले उपन्यास से कम भीषण है। हाँफमान का रोमान्टिक कवियों ने काफी अनुकरण किया है। मानव-योनियों का जो उसने अपनी कृतियों में विकास किया उनका अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में काफी उपयोग किया। अनेक अप्सराओं, भूत-प्रेतों, आदि के जो नाम उसने रखे वे अपूर्व थे। उससे नाटकीय बैलेड में हाँफमान के अपार्थिव चरित्रों का विकास हुआ। स्वयं हाइन्निरिख हाइने^३ को अपने लिरिको में उससे प्रेरणा मिली। हाइने का वह लिरिक जिसमें उसने लोरेली नामक हाँफमान द्वारा प्रयुक्त यक्षिणी को अमर किया वह आज लाखों जर्मनों की जबान पर है। जेकब ग्रिम^४ और विल्हेम ग्रिम^५ दोनों भाइयों की कहानियों में वह अलौकिक और अपार्थिव जगत् विशेष विकसित हुआ। १८१२ का उनका कहानी-संग्रह 'किन्डर-उन्ड हाउस-माखेन' (घरेलू कहानियाँ) शीघ्र ही जर्मन बच्चों का उपास्य बन गया।

इस प्रकार की रूमानी रचनाओं के लिए लोक-गीत और कहानियाँ स्वाभाविक ही ऋद्ध आकर सिद्ध हुईं। जर्मनी के लोक-गीतों का सुन्दरतम संग्रह तरुण रोमान्टिक आखिम फॉन आर्निम^६ और क्लेमेन्स ब्रेन्टानो^७ ने दिया। संग्रह का नाम था 'वालको का जादू-विगुल'। कहानियाँ छन्दोबद्ध थीं और एक अद्भुत सम्मोहक जादूभरे ससार का निर्माण करती थीं। उस दिशा के लिरिककारों में प्रधान जोसेफ फॉन आइव्नेनडोर्फ^८ और लुडविग

१ Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; २. Edgar Allan Poe, ३. Heinrich Heine, ४. Jakob Grimm, ५ Wilhelm Grimm, ६ Achim Von Arnim, ७ Klemens Brentano; ८ Josef Von Eichenborff

ओहलाड^१ थे। पहले ने जर्मन वन-प्रान्तर, ग्राम, नदियों आदि के सम्बन्ध के लिरिक लिखे, दूसरे ने ऐतिहासिक बैलेड। इस प्राचीन की पुनरावृत्ति ने जर्मन-चेतना को भी कुछ कम उद्वुद्ध किया। अर्नस्ट मोरिट्स आर्न्ट^२ तथा थियोडोर कोरनेर^३ ने अपनी कविताओं द्वारा नेपोलियन-विरोधी जर्मन सघर्ष को प्रचुर शक्ति दी। परन्तु धीरे-धीरे अतीत की पूजा रोमान्टिक कवियों की चेतना का आधार बन गई जो उनकी प्रतिगामिता का कारण बनी। शीघ्र ही नेपोलियन के पतन के बाद गृह-सघर्ष से जब एक दिशा में निष्क्रियता और पलायन का विकास हुआ तब नितान्त निराशावादी धारा साहित्य में फूट पड़ी। उस निराशावादी वातावरण की सजा 'वैल्समेत्स'^४ पड़ी। ग्राफ फॉन प्लातेन^५, निकोलास लेनो^६ और अदाल्टर्ट फान चामिस्सो^७ उसी रोमान्टिक प्रवृत्ति के लिरिककार थे। हाँ, उन्होंने एक उदारवादी दृष्टिकोण का जो अपने सम्प्रान्त वर्ग के विरुद्ध विकास किया तो मेटरनिक विरोधी सघर्ष को उससे पर्याप्त बल भी मिला। शीघ्र ही मध्यवर्गीय क्रान्तिकारियों ने उस सघर्ष की वागडोर अपने हाथ में ले ली और साहित्य को समाज तथा राजनीति सम्बन्धी विचारों का प्रकाशन-आधार बनाया। यह एक नये जर्मनी का आरम्भ था। जो जितना मेटरनिक का विरोधी था उतना ही अपने विकास के अन्त में रोमान्टिक परंपरा का भी विरोधी था। यथार्थवाद उसका आधार बना, भविष्य और वर्तमान को बदल देने की आशा उसकी प्रेरणा बनी और कालान्तर में मार्क्स उसका पथप्रदर्शक हुआ। जर्मनी के क्षुद्र वातावरण में मार्क्स के आने के पहले ही वहाँ 'तरुण जर्मन' आन्दोलन आरम्भ हो गया था। १८३० को दूसरी फ्रांसीसी राज्य-क्रांति से प्रेरणा पाकर जर्मनी के लेखकों के एक दल ने मध्य यूरोप को जनतन्त्र बनाने का बीड़ा उठाया। उस दल का नाम 'तरुण जर्मन' पड़ा। अभी वह अपने आदर्श की ओर बढ़ ही रहा था कि जर्मन फ़ेडरल डीट (पार्लमेन्ट) ने उस दल के सदस्यों की भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी रचनाओं को जब्त कर लिया (१८३५)। मेटरनिक का शासन चल रहा था। ऐलान कर दिया गया कि लेखकों का वह दल समाज और धर्म विरोधी साहित्य प्रस्तुत कर रहा है। हाइनृख हाइने^८, कार्ल गुत्सको^९, हाइनृख लाउबे^{१०}, लुडोल्फ विन्वार्थ^{११} और थ्योडोर मुन्ट^{१२} की सारी रचनाएँ जब्त कर पुलिस ने उनका प्रकाशन और प्रचार बन्द कर दिया। जनतान्त्रिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समता, नारी के अधिकारों आदि उदारवादी उसूलों के लिए साहित्य के माध्यम से लड़ने वाले इन साहित्य-सेवियों की

१. Ludwig Uhland; २. Ernst Moritz Arndt; ३ Theodor Korner,

४ Graf Von Platen; ५. Nikolaus Lenau; ६ Adalbert Von Chamisso,

७. Heinrich Heine; ८ Carl Gutzkow; ९ Heinrich Laube; १०. Ludolf

Wienberg; ११ Theodor Mundt-

मे उसने स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का स्वप्न देखा। उसका वह गीत एक प्रकार का 'युटोपिया' था, जिसमें अनुकूल भावी समाज का रेखाचित्र था। १८४८ की क्रान्ति से उसके विचारों को बड़ा धक्का लगा। उसने समाजवादी क्रान्तियों विश्वप्रभुता, के लिए जर्मन प्रयास और देश-देश में साम्यवादी प्रयोगों की भविष्यवाणी की, जिससे वह परस्पर विरोधी आलोचकों का आलोच्य बन गया। स्वयं वह अपने को मानवता के पक्ष में संघर्ष करने वाला सैनिक मानता था।

राजनीतिक कविताएँ

हाइने ने कवियों की उस शृंखला का आरम्भ किया, जिसके कवि केवल अपनी गय भावुकता के लिए ही नहीं विशेषतः अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और संघर्षात्मक साहित्य के लिए विख्यात हुए। कवि की वाणी अब राजस्थान के चारणों की भाँति संघर्षशील समाज की शक्ति-सम्पदा बनी। पैप्लेटो अथवा एकाकी पत्रों पर कविताओं के माध्यम से कवि नए युग के सन्देश भेजता और जनता उसे शीघ्र ही पी जाती। उस काल के कवियों में प्रधान जार्ज हर्वे^१, फर्डिनेन्ड फ़ालीग्राथ^२ (वाल्ड हिवटमान का पहला जर्मनी अनुवादक) और होफमान फॉन फालेस्लेंबेन^३ थे। होफमान की कविता 'द्वायत्सलैड, द्वायत्सलैड ऊबेर अलेस' तब के जर्मनी में देशद्रोही समझी गई पर एक ही पीढ़ी बाद राष्ट्रीय गान बन गई। ग्राव और बुखनेर^४ ने उसी परंपरा का नाटक द्वारा विकास किया। क्रिश्चियन दीत्रिख ग्राबे^५ ने अपनी ट्रैजेडी नेपोलियन, (१८३१) द्वारा सर्वहारा जनता की शक्ति का निदर्शन किया। वह नाटक नेपोलियन के एल्बा से लौटने के बाद के सौ दिनों का चित्र, जिसमें निम्नतम स्तर की जनता का स्रोत बार-बार फूट पड़ता है, खींचा है। उसका कथानक सर्वथा समसामयिक है। बुखनेर ने अपने 'दातो ज तोद' (दातो की मृत्यु, १८३५) में पहली राज्यक्रान्ति की एक घटना को अपना कथानक बनाया जिसमें जनता की शीघ्र परिवर्तनशील प्रवृत्ति व्यक्त हुई है। दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है। जहाँ ग्राबे निम्नवर्गीय जनता पर निम्न व्यंग्य करते नहीं चूकता, बुखनेर उसके प्रति सहृदय है।

हेन्ख फॉन क्लाइस्त^६ क्लाकिसल परंपरा का एकान्त विरोधी था। उसने गेटे की स्पर्धा में अपनी ट्रैजेडी 'रॉबर्ट गिस्कार्ड' लिखी, परन्तु अफसल होने के कारण ही उसने अपनी यह रचना जला डाली। उसका प्रारम्भिक अंश ही केवल बच रहा। उससे पता चलता है कि क्लाइस्त ने ग्रीक और शेक्सपियर दोनों की नाटकीय पद्धति

१ Georg Herwegh, २ Ferdinand Freiligrath; ३. Hoffmann Von Fallersleben, ४ Büchner, ५ Christian Dietrich Grabbe, ६. Heinrich Von Kleist

राँवे^१ ने अपने गद्य-काव्यों के जरिये उस दिशा में नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये। उनकी कृतियों में सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गईं।

पिछली शताब्दी के मध्य उपन्यासकारों में सबसे मेधावी स्विस लेखक गॉटफ्रीड केलर^२ हुआ। अपने सुन्दरतम कहानी-संग्रह 'डि ल्यूते फॉन सेल्डवीला' (१८५६) में उसने एक छोटे नगर के निवासियों के द्वारा प्रगतिशील चेतना का निरन्तर समर्थन करना चित्रित किया है। केलर का दृष्टिकोण जीवन के प्रति मध्यवर्गीय जनता का है। केलर को लुडविग फूअरब्राख^३ के परलोक विरोधी इहलौकिक आनन्द के खोजी दार्शनिक सिद्धान्त से बड़ी प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा को उसने विशेषतः अपने शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास 'डेर ग्रीन हेनरिख' (हरा हेनरी—१८७९) में अंकन किया। उसमें चित्रकार के अयथार्थ-वादी दृष्टिकोण का उपहास था। व्यक्ति का समसामयिक समाज से सम्बन्ध केलर को अधिकाधिक अपनी ओर खींचने लगा और उसने अपनी कृतियों में अधिकतर समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य का निरूपण किया। उसका हृदय विनोदी और सम्बेदनशील था। अपने विनोद की लपेट में वह सन्तो और शहीदों तक को नहीं छोड़ता जैसा कि उसके 'सीबेन लिगेंडेन' (सात ब्याते, १८७२) से प्रमाणित है।

यथार्थवादी उपन्यासकारों में थ्योडोर फोन्ता^४ का स्थान काफी ऊँचा है। उपन्यास-लेखन उसने अपने जीवन के पिछले काल में शुरू किया। अपनी कृतियों में उसने प्रशा के उच्चवर्गीय समाज के चित्र अंकित किये। उसके चरित्र अनोखे न होकर समाज के ही चलते-फिरते व्यक्ति हैं। उसकी रचनाओं में बड़ी सादगी है और वे विवाहित जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं।

लिरिक काव्य

लिरिक के क्षेत्र में १८४८ की क्रान्ति ने अद्भुत प्रगतिशील मान्यताओं को जन्म दिया था। कुछ काल सामाजिक परिवर्तन के स्वप्न देखने वाले कवियों ने क्रान्ति के गीत भी गाये परन्तु शीघ्र उस दिशा में एक अप्रत्याशित उदासीनता दृष्टिगोचर हुई। यथार्थ जीवन और घुएँ भरे कारखाने वाले नगरों से भागने का नारा बुलन्द किया गया। हाइने आदि ने कहाँ तो कर्मशील मानवता के पदों में उनको जीतकर उन पर अधिकार कर लेने की पुकार की थी और कहाँ ये उत्तरकालीन कवि उन नये नगरों और उनके मिलों के विरोध में उनकी ओर पीठ कर निष्क्रिय हो चले। म्यूनिख के लिरिककारों ने काव्य के रूप पर अधिक जोर दिया, 'कला कला के लिए' की आवाज़ उठाई। एमानुएल गीबेल^५ उस दल का नेता था और

१ Wilhelm Raabe; २. Gottfried Keller; ३ Ludwig Feuerbach;

४ Theodor Fontane; ५ Emanuel Geibel

चली थी। रिचार्ड वागनर^१ ने निश्चयपूर्वक इस यथार्थवादी प्रगति का विरोध किया क्योंकि उसने साहित्य को मानव-आचार तथा शालीनता का निर्माता माना। वागनर ने अपने नाटकों और ओपेरो (गायनो मे नाटक) में प्राचीन जर्मनी का गौरव बखान राष्ट्रीयता का प्रचार किया। इस दिशा में उसका 'डर फिलगेन्डे हाल्लण्डर' (उडाकू डचमैन—१८४१) प्रमाण है। अपने रोमान्टिक ओपेरा 'तानहाउसेर' (१८४५) में उसने अपने उस मिनेसिगर का वीनस के दरबार में आचरण प्रदर्शित करते हुए प्राचीन कवियों के दगलो के भी दृश्य उपस्थित किये। 'लोहैप्रिन' (१८४७) में एक मध्यकालीन ख्यात-कथानक नाट्याकित हुआ। 'त्रीस्तन उण्ड इसोल्डे' (१८५९) गॉटफ्रीड^२ के १३ वीं सदी के एपिक 'डी मेइस्टर सिंगेर फॉन नूरेम्बर्ग' पर अवलम्बित था। उसने १६वीं सदी के कवियों पर प्रकाश डाला। १८७७ में वागनर ने 'पार्सोफाल' लिखा। उसे उसने वोल्फ्राम^३ के एपिक के आधार पर रचा था। उसने अपना डेररिंग डेस निबेलुगेन' (निबेलुग की अँगूठी) १८५३ और १८७६ के बीच प्रायः २३ वर्षों में समाप्त किया। उसमें उसने उत्तरी देवताओं और जननायकों— सीगफ्रिड,^४ गुन्थर^५ और हागेन^६—को अमर कर दिया। वागनर नाटक को समाज को चैहतर बनाने का एक जरिया समझता था। शोपेनहावर^७ के दार्शनिक विचारों का अनुयायी होने के कारण उसने ससार की विपत्तियों से छुटकारे के लिए कला के क्षेत्र में शरण लेना आवश्यक समझा। कला की दिशा में वह नोवालिस^८ और श्लेगेल^९ का समर्थक था। १९वीं सदी के मध्य वागनर रोमान्टिक आन्दोलन का सबसे बड़ा समर्थक था परन्तु परिस्थिति बदल चुकी थी और यथार्थवादी साहित्य की ओर उसकी प्रगति निरन्तर होती जा रही थी। उस प्रगति को स्वयं वागनर का विशाल व्यक्तित्व भी न रोक सका।

यथार्थवादी उपन्यास

जब साहित्य-क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब उसकी सीमाएँ उसके अग्रे विशेषोक्त ही परिमित न रहकर सारे क्षेत्र में फैल जाती हैं। नाटक के क्षेत्र में रोमान्टिक चेतना से यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर जो प्रगति हुई तो वह उपन्यास, लिरिक आदि की दिशा में भी समान चेतना की पोषिका हुई। कार्ल इमरमान^{१०} और गुस्ताफ फ्रेताग^{११} ने अपने उपन्यासों से, जरेमिया गॉटहेल्फ^{१२} और बर्योल्ड आवरवाख^{१३} ने अपनी ग्रामीण कहानियों द्वारा, तथा फ्रीड्रिख स्पीलहॉगेन^{१४} ओटो लुडविग^{१५} और विलेहम-

१: Richard Wagner; २ Gottfried Von Strassburg, ३ Wolfram Von Eschenbach; ४: Siegfried; ५ Gunther; ६. Hagen; ७ Schopenhauer; ८. Novalis; ९. Schlegel; १० Karl Immermann; ११ Gustav Freytag; १२. Jeremias Gotthelf, १३ Berthold Auerbach; १४ Friedrich Spielhagen; १५ Otto Ludwig

उसमे उसने मजदूर की आत्मा को समझने का अच्छा प्रयत्न किया, जिससे जर्मनी के समाजवादियों ने उसे अपने पक्ष का गायक माना।

प्रकृतिवादी साहित्य

कला और साहित्य के क्षेत्र में १९ वीं सदी के अन्तिम चरण में एक प्रकृतिवादी आन्दोलन का आरम्भ हुआ। इसका अभिप्राय इस सिद्धान्त का प्रचार करना था कि कला और साहित्य का उद्देश्य केवल प्रकृति का पुनर्जनन है। उनकी सीमाएँ प्राकृतिक वस्तुओं के यथातथ्य निरूपण तक ही परिमित रहेगी। आर्नोहोल्त्स^१ उस विचारधारा का अग्रणी था। होल्त्स ने स्वयं अपनी एक कविता में वर्षाजल की बूंदों का एक पत्ती से दूसरी पर गिरना प्रदर्शित किया। 'पापा हामलेत' (१८८९) और 'डी फामिली सेलिके' (१८९०) में उसने बर्लिन के झोपड़ों की ध्वनियों और श्रमिकों के चेहरों के भावों तक को प्रतिबिम्बित किया। जोहान्स श्लाफ^२ और गेरहार्ट हाउप्टमान^३ उसके अनुयायी बने।

हाउप्टमान उस काल मानवता का सबसे बड़ा समर्थक हुआ। उसने अपनी सुन्दरतम प्रकृतिवादी ट्रेजेडी 'डि वेवर' (जुलाहे, १८९२) में साइलेशिया के जुलाहों का सघर्ष अमर कर दिया। वह स्वयं एक श्रमिक का पोता था। बचपन से ही मजदूरों की कठिनाइयों और सघर्षों की कहानियाँ वह सुनता आया था और स्वयं उसने अपने चारों ओर पिचके गालों वाले कमजोर श्रमिकों को देखा था। उनकी शहादत उसके लिए असह्य हो उठी और उसने अपनी कृतियों को उनके जीवन पर साधना शुरू किया। उसकी ट्रेजेडी में एकान्त हीरो का प्रदर्शन नहीं है, अनेक स्वर एक साथ प्रायः एक ही ऊँचाई में हीरो का स्थान ग्रहण करते हैं और वे स्वर जुलाहों के हैं। व्यक्तियों की एक बड़ी परंपरा, समाज का एक बड़ा स्तर, सामाजिक अन्याय का शिकार है और उसका परिणाम स्वयं असामाजिक रूप धारण कर लेता है। हाउप्टमान अक्सर अपने चरित्रों को कठिन परिस्थितियों में डालकर नियति का शिकार बना देता है। उसके 'आइन्साभे मेन्डोन' (एकाकी जीवन—१८९१) में हीरो पत्नी के प्रेम और एक अन्य कुमारी की कृपा के बीच घुटता जाता है क्योंकि वह एक को स्वीकार कर दूसरी का परित्याग नहीं कर पाता। इसी प्रकार उसके 'डी वर्सकेन ब्लोके' (पिचकी घण्टी—१८९६) में हीरो विरोधी कर्तव्यों के बीच कुचला जा रहा है। 'फुह्लमान हेन्डोल' (१८९८) में ईमानदार व्यक्ति निराशा से प्रेरित होकर अपने ही अघ विध्वानों के कारण आत्महत्या को प्रस्तुत होता है। हाउप्टमान की सहृदयता चोरो पर भी समान रूप से मुस्कराती है, जैसा उसकी सुन्दरतम कॉमेडी 'डेर वीवेरपेल्त्स' (१८९३)

उसने उद्देश्यपरक साहित्य के सिद्धान्त पर आघात किया। उसके लिये ग्रीक पेरिक्लीज का युग रसात्मक आदर्श की चरम परिणति थी। बवेरिया की राजधानी में राजा मैक्समिलियन द्वितीय का दरवार गीबेल के विचारो का गढ़ बन गया। वर्णनात्मक शैली, लिरिक और ड्रामा के टेकनीक का आचार्य पॉल हीसे^१ भी उसी दल का एक प्रधान सदस्य था। उसकी गद्य-कहानियों में 'लारबिआता' (१८५३) उसकी सबसे अधिक जानी हुई कृति है। उसके लघु लिरिक सुन्दर और मधुर हैं।

एडुअर्ड मोरिके^२ और थ्योडोर स्टोर्म^३ जीवन के हर्ष-विषाद के मधुर गायक थे। मोरिके अपने लिरिकों में देश के झरनों और नदियों, जगलो और पहाड़ों, फूलों और पक्षियों, गोधूलि और प्रभात के गीत गाता है। स्टोर्म^३ उनके विपरीत प्रकृति के अनुदार दृश्य का चित्रण करता है। स्विस लिरिककारों में सबसे महान कोनराड-फर्डिनेंड मेयर^४ हुआ। उसने कविताओं के रूप को भाषा और शैली की दृष्टि से नितान्त प्राजल बना डाला। एक शब्द, एक मात्रा तक, कही उसकी कविताओं में अधिक न हो सकती थी। उसने अनेक कविताओं की प्रेरणा रेनेसा से ली। इतिहास के असम कथानक उसके हाथ में पडकर मूर्तिकार की कृति की भाँति सर्वथा कमनीय बन गये हैं।

यथार्थवादी कविता

परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि काव्य के क्षेत्र में प्रगति की प्रेरणा सर्वथा नगण्य थी। जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐसा होना था भी बसभव। जीवन अपनी जटिल समस्याओं के साथ मानव चेतना पर हावी होता जा रहा था और यह सम्भव न था कि साहित्यकार में उसके प्रति प्रतिक्रिया न हो। यह सही है कि उस क्षेत्र में प्रगति ड्रामा और उपन्यास के मुकाबले में कम हुई परन्तु हुई निस्सन्देह। देत्लेफ फॉन लिलिनक्रॉन^५ और रिचार्ड देहमेल^६ ने अपनी कृतियों में यथार्थवादी ध्वनि भरी। लिलिनक्रॉन होल्स्टाइन का सभ्रान्तकुलीय सैनिक था और विलहेम प्रथम तथा द्वितीय के शासनकाल में जर्मनी का प्रायः एकान्त कवि हुआ। उसकी शक्तिम पक्तियों में प्रशा की शालीन विजयों की छाया पडी। उसने अपनी कृतियों द्वारा मोटर आदि की सवारियों का स्वागत किया। वह रोमान्टिक भावुकता और निष्क्रिय कल्पना का प्रबल विरोधी था और उसने प्रकृतिवादी युवकों को प्रोत्साहित किया। देहमेल ने सेक्स विरोधी रूढ़ियों का प्रतिवाद किया और अपने कविता-चक्र 'ज्वाई मेन्शेन' (दो जीवन—१९०३) में उसने परिवार के पुनस्सगठन की सम्मति दी। उसकी सामाजिक कविताओं में सबसे प्रसिद्ध 'डेर आर्वाइत्समान' (श्रमिक) है।

१ Paul Heyse; २ Eduard Morike, ३ Theodor Storm, ४ Conrad Ferdinand Meyer; ५ Detlev Von Liliencron; ६ Richard Dehmel

दशको म ही विकसित हुआ। इस सिद्धान्त के प्रवर्तको ने अपने वातावरण के प्रभाव का अकन करने से इन्कार कर दिया। उनके विचारानुसार कवि का कार्य, अन्त सत्य को प्रकाशित करना था, सत्य जो उसकी अन्तश्चेतना और अन्तर की प्रेरणा का प्रतीक था। उसे अपने वातावरण को भी बदल कर अन्तर की रहस्य दृष्टि के अनुकूल बना लेना था। उसे काव्य के रूप पर भी अधिक ध्यान नहीं देना था क्योंकि सत्य का सरल पक्तियों, विद्रूप अथवा अरूप शब्दावली में भी उतर पडना स्वाभाविक है। बाह्य वस्तुओं के निरीक्षण और सविस्तार वर्णन को त्याग कवि उस मूल सत्य का उद्घाटन करे जो सामग्री की बहुलता से विकृत और आच्छन्न हो जाता है। यह विचार-धारा स्वाभाविक ही पर्याप्त विपज्जनक थी। खूनखराबी के उन दिनों में इसका सहारा प्रतिभाशील मनीषियों ने भी लिया और भाडो ने भी। अनेक प्रकार के स्वप्निल 'यूटोपिया' ससार फिर से सिरज दिए गए। यद्यपि अभिव्यजनावाद के समर्थन में अनेक घोषणाएँ हुईं वस्तुतः स्थायी मूल्य की साहित्य रचना स्वल्प ही हुई। इन स्वल्प रचनाओं में ही फ्रांत्स वेर्फेल^१ के लिरिक, फ्रांक वेडेकिंड^२, जॉर्ज कैसर^३ और अर्नस्ट टॉलर^४ के नाटक तथा हाइन्निख मान^५, जाकोब वासरमान^६ और आल्फ्रेड दोब्लिन^७ के उपन्यास थे।

वासरमान जर्मन साहित्य का दोस्त्वाएक्की^८ था। उसने पतनोन्मुख जगत् और उदीयमान मानव आत्मा दोनों का द्रष्टा होना चाहा। उसने गद्य-एपिको की एक परंपरा ही सिरज दी। इनमें सब से सुन्दर उसका 'क्रिश्चियन वानशाफे' (जगत् की माया, १९१९) था। इसके सभी चरित्र जीवन में आधार खोए हुए थे। ऐसे मानव, नर, नारी, बालक, जो भीषण परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक भय से त्रस्त भगवान् को खोजते और अविराम गति से चलते रहने के कारण शिथिल होकर ही उसे पाते हैं। वेडेकिंड का इस दिशा में बड़ा नाम हुआ, नाम दोनों प्रकार का, घृणा से तिरस्कृत और साथ ही अभिराम सृष्टा के रूप में। आलोचको के एक दल ने उसे भाँड और अतृप्त कामुक कहा, दूसरे ने उसे स्वतन्त्र जगत् का निर्माता जिसमें रूढियों और परंपराओं के आघात से सौन्दर्य विकृत नहीं हो जाता, जहाँ शरीर और आत्मा की सर्जनशील सक्रियता सामाजिक आचरण के व्याघात से कुण्ठित नहीं हो जाती। वेडेकिंड ने गतिमान भाषा में जीवन के तूफानी आवेगों और अदम्य भूखों की अभिव्यक्ति की। उसके चरित्र जैसे ज्वालामुखी गर्त की टाल पर खड़े हैं, स्वयं जैसे ज्वालामुखी हैं और आन्तरिक प्रेरणा के वशीभूत बाह्य की तात्त्विक शक्ति के स्पर्शमात्र से फट पडते हैं। इस प्रकार के विस्फोट परिस्थिति के अनुकूल सर्वत्र और सर्वदा होते हैं। उसके 'इर्दगाइस्त' (पृथ्वी—१८९५) तथा 'डी विह्ले डेर पडोरा' (१९०१) को

१. Franz Werfel, २ Frank Wedekind, ३ Georg Kaiser, ४ Ernst Toller, ५ Heinrich Mann, ६ Jakob Wassermann, ७ Alfred Döblin, ८. Dostoevsky.

में उसने अपने ही वणिक् परिवार के अधोपतन का चित्र खीचा। मान स्वयं अपने को पतन के युग का इतिहासकार कहता है। अपने 'डर जौवर्ग' (जादू का पहाड़— १९२४) में उसने युद्ध और पतन की ओर उन्मुख यूरोपीय समाज का अकन किया। यह कृति एक प्रकार का रूपक है जिसमें आल्प्स पहाड़ के एक सेनेटोरियम में यूरोप के सारे देशों से आने वाले रोगियों का रोग अकित हुआ है। स्पष्टतः सकेत यूरोप के देशों के पतनोन्मुख युद्धवादी प्रवृत्ति की ओर है। मान शोपेनहाँवर, नीत्से और वागनर के विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ। मृत्यु के प्रति उसका आकर्षण शोपेनहाँवर से मिला। नीत्से ने उसे पतन सम्बन्धी मनोवृत्ति की गहरी चेतना दी। वागनर की शैली ने उसे साहित्यिक टेकनीक दी जिसमें यथार्थ के विषाद से भागकर सगीत के स्वरों में शरण देने की प्रवृत्ति थी। 'जोजेफ और उसके भाई' (१९३३-४४) नाम से कई खण्डों में मान ने एक उपन्यास लिखा जिसमें शोक की छाया कम है प्रसन्नता की अधिक। उसमें बाइबिल की पुरानी पोथी का परिवार फिर से मनोवैज्ञानिक रीति से रूप धारण करता है।

: ७ :

वर्तमान युग

जर्मन-साहित्य के वर्तमान युग का आरम्भ, जैसा पिछले प्रसंगों से प्रकट है सदी के आरम्भ के काफी पहले से हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के काफी पूर्व ही साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हो चुका था। इससे अनेक साहित्यकार जो पिछली सदी से ही उन प्रवृत्तियों से प्रभावित रचनाएँ करते रहे हैं वर्तमान काल के ही निर्माता हैं। टॉमस मान स्वयं वर्तमान युग की प्रेरक शक्तियों में था। इस कारण यदि कुछ साहित्यिकों का उल्लेख पहले हो जाने के कारण इस प्रसंग में नहीं हुआ तो उन्हें अनाधुनिक नहीं मानना चाहिए। स्वयं प्रभाववादी (इम्प्रेसनिस्ट) प्रवृत्ति आधुनिक साहित्य-चेतना की ही एक मजिल है जैसे अभिव्यजनावाद उससे कुछ पीछे की। प्रभाववाद प्रथम महासमर के पहले साहित्य में पूजा गया और अभिव्यजनावाद (एक्सप्रेशनिज्म) उसके बाद के दशकों में।

अभिव्यजनावाद

वस्तुतः अभिव्यजनावाद का आरम्भ साहित्यिक सिद्धान्त और टेकनीक के रूप में प्रथम महासमर के पहले ही हो चुका था। हाउप्टमान^१, शिन्त्सलर^२ और टॉमस मान^३ के प्रकृतिवाद और नवरोमान्टिकवाद उसी परंपरा की कड़ियाँ निर्मित करते हैं। परन्तु शुद्ध साहित्यिक सिद्धान्त और शैली के रूप में अभिव्यजनावाद उस महासमर के बाद के

१ Hauptmann , २ Schtztler , ३ Thomas Mann

दशको म ही विकसित हुआ। इस सिद्धान्त के प्रवर्तको ने अपने वातावरण के प्रभाव का अकन करने से इन्कार कर दिया। उनके विचारानुसार कवि का कार्य, अन्त सत्य को प्रकाशित करना था, सत्य जो उसकी अन्तश्चेतना और अन्तर की प्रेरणा का प्रतीक था। उसे अपने वातावरण को भी बदल कर अन्तर की रहस्य दृष्टि के अनुकूल बना लेना था। उसे काव्य के रूप पर भी अधिक ध्यान नहीं देना था क्योंकि सत्य का सरल पक्तियों, विद्रूप अथवा अरूप शब्दावली में भी उतर पडना स्वाभाविक है। बाह्य वस्तुओं के निरीक्षण और सविस्तार वर्णन को त्याग कवि उस मूल सत्य का उद्घाटन करे जो सामग्री की बहुलता से विकृत और आच्छन्न हो जाता है। यह विचार-धारा स्वाभाविक ही पर्याप्त विपज्जनक थी। खूनखराबी के उन दिनों में इसका सहारा प्रतिभाशील मनीषियों ने भी लिया और भाड़ों ने भी। अनेक प्रकार के स्वप्निल 'युटोपिया' ससार फिर से सिरज दिए गए। यद्यपि अभिव्यजनावाद के समर्थन में अनेक घोषणाएँ हुईं वस्तुतः स्थायी मूल्य की साहित्य रचना स्वल्प ही हुई। इन स्वल्प रचनाओं में ही फ्रांस वेर्फेल^१ के लिरिक, फ्रांक वेर्डेकिंड^२, जॉर्ज कैसर^३ और अर्नस्ट टॉलर^४ के नाटक तथा हाइन्निख मान^५, जाकोब वासरमान^६ और आल्फ्रेड दोब्लिन^७ के उपन्यास थे।

वासरमान जर्मन साहित्य का दोस्त्वाएक्की^८ था। उसने पतनोन्मुख जगत् और उदीयमान मानव आत्मा दोनों का द्रष्टा होना चाहा। उसने गद्य-एपिको की एक परपरा ही सिरज दी। इनमें सब से सुन्दर उसका 'क्रिश्चियन वानशाफे' (जगत् की माया, १९१९) था। इसके सभी चरित्र जीवन में आधार खोए हुए थे। ऐसे मानव, नर, नारी, बालक, जो भीषण परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक भय से त्रस्त भगवान् को खोजते और अविराम गति से चलते रहने के कारण शिथिल होकर ही उसे पाते हैं। वेर्डेकिंड का इस दिशा में बड़ा नाम हुआ, नाम दोनों प्रकार का, घृणा से तिरस्कृत और साथ ही अभिराम सृष्टा के रूप में। आलोचको के एक दल ने उसे भाँड और अतृप्त कामुक कहा, दूसरे ने उसे स्वतन्त्र जगत् का निर्माता जिसमें रूढियों और परपराओं के आघात से मौन्दर्य विकृत नहीं हो जाता, जहाँ शरीर और आत्मा की सर्जनशील सक्रियता सामाजिक आचरण के व्याघात से कुण्ठित नहीं हो जाती। वेर्डेकिंड ने गतिमान भाषा में जीवन के तूफानी आवेगों और अदम्य भूखों की अभिव्यक्ति की। उसके चरित्र जैसे ज्वालामुखी गर्त की ढाल पर खड़े हैं, स्वयं जैसे ज्वालामुखी हैं और आन्तरिक प्रेरणा के वशीभूत बाह्य की तात्त्विक शक्ति के स्पर्शमात्र से फट पडते हैं। इस प्रकार के विस्फोट परिस्थिति के अनुकूल सर्वत्र और सर्वदा होते हैं। उसके 'इर्दगाइस्त' (पृथ्वी—१८९५) तथा 'डी विस्से डेर पडोरा' (१९०१) की

१. Franz Werfel, २. Frank Wedekind, ३. Georg Kaiser, ४. Ernst Toller,

५. Heinrich Mann, ६. Jakob Wassermann, ७. Alfred Döblin, ८. Dostoevsky.

‘लूलू’ कन्या विशेष नहीं बरन् नारी जाति की प्रतीक है। स्वयं सेक्स की भूख जो अभितृप्ति मांगती है, उसकी अभिव्यक्ति की वस वही एक मात्र प्रेरणा है। अभिव्यजनावाद की टेकनीक और समस्या का रूप उसने १८९१ में ही अपने नाटक ‘फ्रुहलिंस एरवाखेन’ (वसत का जागरण) में रख दिया था। उस नाटक में उन किशोर-किशोरियों के आनन्द-विषाद का अकन है जिनको प्रौढों के आचार-बन्ध से मजबूर होकर जीवन की पुकार को तृप्त करने के लिए प्राकृतिक राहों को छोड़ वाच्यत अस्वाभाविक उपायों का सहारा लेना पड़ता है।

प्रेम, वलिदान और व्यापक भ्रातृभाव द्वारा यूरोप को पुनः सज्जीवित करने का प्रयास फ्रान्त्स वेर्फेल^१ ने अपनी कला कृतियों द्वारा किया। उसने बौद्धिक सत्ता से आत्मा को मुक्त करने का नारा उठाया। १९१४ के पहले के ही उसके लिрикों में तर्क और दर्शन को फेंक चैतन्यवत् धार्मिक उन्माद ग्रस्त हो जाने की भावना थी। १९१४ के बाद के उसके लिरिकों में व्यापक वेदान्त की प्रेरणा पुकार उठी है। मृत्यु, और पुनर्जन्म, प्रलय और मोक्ष उसकी वाणी की सतत प्रेरणा बन जाते हैं। चराचर जगत् में ब्रह्म (गॉड) का निवास मान उसके कण-कण से मैत्री भाव स्थापित करने को वह कहता है। उसके ‘वनदिर्त्त का गीत’ (१९४३) में भगवान् की ओर लौट चलने की प्रेरणा उपन्यास-कला में उभर पड़ी है। अपनी प्रौढतर कृतियों में वेर्फेल अभिव्यजनावादी शैली से विरत हो जाता है जिससे उसकी दृष्टि अम्लान हो जाती है और अभिव्यक्ति में यथार्थ रूप धारण कर लेता है। फिर वह अपने कथानकों के लिए इतिहास की ओर देखता है। वहाँ विजेता और सभ्रान्तकुलीय उसे आकृष्ट नहीं करते, उसके आकर्षण का केन्द्र सर्वहारा और निःसत्त्व बनते हैं। ‘वर्दी’ (१९२४) उसका इसी प्रकार का उपन्यास है। इसी प्रकार ‘मूसा दाग के चालीस दिन’ (डी वीरत्सिंग तागे डेस मूसा दाग, १९३३) में तुर्की सत्ता से सघर्ष करते आर्मेनियनों के लिए उसका हृदय रो पड़ता है।

नव-यथार्थवाद

यह सर्वथा अमूर्त दर्शन स्वाभाविक ही साहित्य में चिरकाल तक नहीं चल सकता था। अभिव्यजनावाद के अग्रणी आखिर अहंकार की सत्ता से भी विरत हो गए, थक गए। बाह्य-दर्शन साहित्य को आलम्बन और टिकाव देता है। अन्त की प्रेरणा साधक को यकाती मात्र है। अभिव्यजनावाद के अग्रदूत और पेशवा भी उस परा-कल्पना से थक गए। वेर्फेल की उससे विरक्ति की बात ऊपर लिखी जा चुकी है। जो उसकी दशा हुई वही उसके अन्य अनुयायियों की भी हुई। इस शती के दूसरे दशक के अन्त में एक नई यथार्थ प्रेरणा साहित्यिकों में मूर्त्तिमही हुई। उनकी गति अब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त्त से मूर्त्त की ओर, अव्यक्त से व्यक्त की ओर हुई। इस नव-यथार्थवाद का नाम जर्मनी में ‘निवे-साहित्यकाइन’

पडा और नात्सी जर्मनी की सांस्कृतिक तानाशाही के आरम्भ काल में यही जर्मन-साहित्य का आलोक बिन्दु बना। इस दिशा के लेखकों ने भारी-भरकम शब्दों को त्याग दिया। शांत उत्पादन, सक्रिय उद्योग, उत्तरदायित्व का चुपचाप निर्वाह उनके आलोक शब्द बने। क्रान्ति और पुनरुज्जीवन के नारे अब निरस्त हो गए। सामान्य मानव पर उनकी दृष्टि, केन्द्रित हुई। कुछ अकारण न था कि १९३२ में हान्स फलादा^१ ने अपना 'क्लाइनेर मान, वास नुन ?' (लघु मानव, आगे क्या ?) लिखा। इसी प्रकार हान्स कारोसा^२ ने अपने उपन्यास में जन साधारण, पशु आदि का सविस्तार चित्रण किया। आर्नोल्ड ज्वाइग^३ के उपन्यास 'डेर स्ट्राइट उम डैन सेरग्यान्टेन ग्रीशा' (१९२८) में कथानक का केन्द्र वह अकेला रूसी सैनिक है जिसका नगण्य जीवन प्रशा की सारी शासन तथा न्याय-सत्ता को चुनौती देता है। एरिख मारिया रैमार्क^४ अपने उपन्यास 'इम वेस्टेन निस्त्स निवेस' (पश्चिमी मोर्चे की शान्ति-१९२९) में प्रथम महासमर के भीषण परिणाम का यथार्थ रूप से आकलन करता है। परन्तु यह साहित्यिक प्रवृत्ति भी जर्मनी में दीर्घकाल तक न चल सकी। उसका स्थान नात्सी रोमान्टिकवाद ने लिया।

नात्सी-रोमान्टिकवाद

जर्मनी में १९३३ में राष्ट्रीय-समाजवाद की विजय हुई और वहाँ तत्काल नात्सी नादिरशाही का बोलबाला हुआ। साहित्य के प्रोपेगैण्डा का साधन बनते ही नव-यथार्थवादी दृष्टिकोण का स्थान नात्सी-रोमान्टिकवाद ने लिया। नीत्शे^५ और स्तेफान जॉर्ज^६ के अनुयायी इस नई साहित्य चेतना के नेता बने। नीत्शे को नात्सी जर्मनी ने जर्मन सत्ता और संस्कृति का प्रतिनिधि माना। नीत्शे अभिजातीय व्यक्तिवाद का प्रवर्तक था। तृतीय राइख उसे अपना पैगम्बर मानने लगा। जर्मनी की दृष्टि में वह एक नई राजनीतिक और सामाजिक सत्ता का प्रचेतक था जिसकी बागडोर सेठों-साहूकारों के हाथ में न होकर अतिमानवों के हाथ में होगी। उदात्त 'सुपरमैन' राज्य सस्था का संचालन करेगा। नीत्शे मानव जाति में भी महान् से महत्तर के विकास में विश्वास रखता था। जीवन कष्टप्रद है पर उसे स्वीकार कर सक्रिय बने रहना आवश्यक है। उसने ईसाई धर्म का विरोध इसलिए किया कि उसमें कमजोर और निराश की सराहना है, सबल और विजयी की नहीं, क्योंकि वह शरीर की आवश्यकताओं को हटा कर एक काल्पनिक मरीचिका का विधान करता है। नीत्शे के विचार से पाप, अन्तर-प्रेरण और विनय गुलामों और अकिंचनों की पतनोन्मुख आचार मम्पदा है। उसका आदर्श वह महामानव है जो पाप-पुण्य से परे है और जिमके कार्यों की प्रेरणा आचारावस्था से नहीं शक्ति-संचार के आग्रह से होती है। इन विचारों को नीत्शे ने अपने निबंधों

१ Hans Fallada, २ Hans Carossa, ३ Arnold Zweig, ४ Erich Maria Remarque, ५ Nietzsche, ६ Stefan George

मे प्रकट किया। 'जेन्साइत्स फान गुत उण्ड बोस' (पुण्य और पाप से परे-१८८५), 'डेर विले-जुर माख्त' (शक्ति के लिए आग्रह-१८८६), और 'आल्सो सफ्नाख जरयुस्त्र' (जरयुश्त ने ऐसा कहा-१८८३-९१) में नीत्शे के वे उद्गार भरे हैं जिनसे नात्सी जर्मनी ने अपनी प्रेरणा पाई। स्टेफान जॉर्ज आदि ने नीत्शे के दार्शनिक आदर्शों को साहित्य के क्षेत्र में भी घसीट लिया। इनका कहना है कि भगवान् असाधारण शक्तिम महापुरुषों में साकार होता है। वे पूजनीय हैं और वे ही मानव जाति को मानवता का सही मूल्य प्रदान करते हैं। उन्हें शका या शोच नहीं होता, न उन्हें मोक्ष की आवश्यकता होती है। उनमें बस एक भावना होती है, अपने अनुरूप ससार के पुनर्निर्माण की। वे शब्द और कर्म दोनों रूप से श्रेष्ठ होते हैं। दाते और शेक्सपियर, गेटे और होल्डरलिन, सीजर और नेपोलियन उन्हीं की परंपरा में हैं। उसी महान् को जीवन में खोजना है। नीत्शे ने उसके आगमन की घोषणा भी कर दी थी। स्टेफान जॉर्ज आदि के विचारों ने एक धार्मिक सम्प्रदाय को जन्म दिया। भारत में भी इस चेतना का अभाव नहीं है। अरविन्द के 'सुपरमाइण्ड' (महापुरुष) की स्थापना बहुत कुछ ऐसी ही है। स्टेफान के सम्प्रदाय में काव्यकारिता सर्वोत्तम प्रकार की आध्यात्मिक सक्रियता है और कवि आत्मा को स्थूल रूप देता है। जॉर्ज की कविताओं के संग्रह १८९० से ही प्रकाशित होते रहे हैं। लिरिक सुन्दर हैं पर उनमें समझी-बूझी अस्पष्टता सिरजी गई है। 'डेर सिवेन्ने रिग' (१९०७) और 'डास निवे राइख' (१९२८) में भी नीत्शे का वही दृष्टिकोण व्यवस्थित है। जॉर्ज ने उस साम्राज्य के गीत गाए हैं जहाँ 'फीरर' (नेता) का शब्द अनुल्लघनीय शासन (कानून) होगा और जहाँ उसके निर्देश का असयत पालन होगा। यह सममानवों की सत्ता का परिचायक या बौद्धिकों के तर्क का प्रतीक न होकर उन तरुणों का गढ़ होगा—चुने असामान्य तरुणों का—जो अपनी प्रेरणा उस महानेता से पाएँगे। और वह महानेता भाग्य के विधान से प्रतिष्ठित होगा। उसके अनुशासन के प्रति उसके सभी अनुयायी सानन्द नत शिर होंगे। वे उससे प्रेम करेंगे इससे उसकी आज्ञा का जूआ वहन करने में न हिचकेंगे। जॉर्ज के विचार से यह फीरर साधारण राजनीतिज्ञ न होकर विराट और प्रेरित महाकवि होगा। फिर स्वयं जॉर्ज ने अपने को वह फीरर एक बार घोषित किया जिससे उसके अनुयायी उसे शासक, मास्टर, पैगम्बर आदि नामों से पुकारने लगे। उसके इन अनुयायियों में लिरिक-कार कार्ल उल्फस्केल^१ चरितकार फ्रीड्रिख वोल्टर्स^२ साहित्य इतिहासकार अर्नस्ट बर्ट्राम^३ और इन सबसे प्रभावशाली, फ्रीड्रिख गुन्डोल्फ^४ थे। गुन्डोल्फ हिटलर-कालीन जर्मनी के प्रख्यात प्रचार मन्त्री जोसेफ गोबेल्स^५ का गुरु था।

इस फीररवाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पुजारी सम्भवत गोबेल्स था। सारे साहित्य

१ Karl Wolfskehl,

२ Friedrich Wolters,

३ Ernst Bertram,

४ Friedrich Gundolf,

५ Josef Goebbels

को इस दृष्टिकोण के अनुकूल राष्ट्र की तानाशाही वृत्ति का एकान्त उपासक होना चाहिए। नात्सी जर्मनी में शीघ्र ही ऐसे साहित्यिकों की कृतियाँ जला दी गई जिन्होंने उस भावधारा के विरुद्ध कलम उठाई। नात्सीवाद के समर्थक साहित्यिकों में प्रधान थे। पाल अर्न्स्ट^१, हान्स ग्रिम^२, अर्विन गीदो कोल्बेन्हेयर^३, हरमान स्तेह्ल^४, विल वेस्पर^५, हान्स फ्रीड्रिख ब्लुक^६, जोसेफ पोन्तेन^७ और हान्स जोस्त^८। १९३३ और ४५ के बीच जर्मन-साहित्य इसी दृष्टिकोण का पोषक रहा। शक्ति और युद्धवाद ने साहित्य का गला घोट दिया। फिर भी जर्मन सीमाओं के बाहर नात्सी विरोधी विचारों का आकलन जर्मन साहित्यकार करते रहे। पेरिस, एम्स्टर्डम, स्टॉक होल्म और प्राग नात्सी विरोधी साहित्य के केन्द्र बन गए, फिर इन स्थानों के नात्सी सेनाओं द्वारा आक्रान्त हो जाने पर लन्दन और न्यूयार्क निर्वासित जर्मन-साहित्य के केन्द्र बने। स्वयं जर्मनी में चुपके-चुपके नात्सी विरोधी साहित्य बनता रहा और सन् ४५ में उसके स्वतंत्र होने पर तो एक बार फिर जर्मन साहित्यिक मेधा जगी, विशेष कर पूर्वी भाग में जहाँ जन-सत्ता का दृष्टिकोण उसकी प्रेरणा बना।

१ Paul Ernst, २ Hans Grimm, ३. Erwin Guido Kolbenhever,

४. Hermann Stehr, ५ Will Vesper, ६ Hans Friedrich Blunck,

७ Josef Ponten; ८ Hans Johst

१० जापानी-साहित्य

जापानी-साहित्य का काल प्रसार काफी बड़ा है, प्राय १५०० वर्षों का। उसका आरम्भ पाँचवी सदी ईस्वी के पहले से ही हो जाता है। उस साहित्य का अध्ययन युगत करना होगा। प्राय सात युगों के क्रम में उस साहित्य की प्रगति अद्यावधि हुई है। उन्हीं युगों के अनुकूल जापानी-साहित्य का अध्ययन समीचीन होगा। उनका साधारणतः नामकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है

- १ आरम्भ युग (७०० ई० पू०)
- २ नारा युग (७०० -७९४)
- ३ हेइयन युग (७९४-११९२)
- ४ कामाकुरा युग (११९२-१३३२)
- ५ नान्बोकुचो और मुरोमाची युग (१३३२-१६०३)
- ६ इदो युग (१६०३-१८६८)
- ७ वर्तमान युग (१८६८-१९४१)

: १ :

आरम्भ युग (७०० ई० के पूर्व)

प्राचीनकालीन विनोदप्रिय भावुक और सरल जापानियों का प्रारम्भिक साहित्य उनके सृष्टि सम्बन्धी पौराणिक आख्यानों से होता है। जापान प्रकृति का क्रीडा-स्थल रहा है। वहाँ उसके सृजन और सहार दोनों रूपों का खुलकर प्रकाश हुआ है। प्रकृति के सम्पर्क से ही जापानियों ने अपने “गिन्तो” धर्म का प्रारम्भ किया। पाँचवी सदी में चीनियों ने जापान में लिपि का प्रचार किया। उसके पहले जापानी साहित्य, कहानी, गीतों और धार्मिक मन्त्रों के रूप में केवल अलिखित था जो कानो-कान प्रवाहित होता रहता था। उस साहित्य के प्रवक्ता को “कातारिवे” कहते थे। वे बहुत कुछ भारतीय पुराण कथावाचकों “मूतो” से मिलते हैं।

उस प्रारम्भिक काल के जापानी साहित्य के तीन अंगों की जोर ऊपर मकेन विय गया है। वे अग थे, कथाएँ, गीत और नोरिती (मन्त्र)। पाँचवी सदी के आरम्भ (४०५ ई०) में चीनी लिपि का प्रचार पहले-पहल एक चीनी राजकुमार के कोरियन शिक्षक वागिन

(जापानी मे वानी) ने किया। उसका स्वभाविक ही साहित्य के समुदय पर बड़ा प्रभाव पडा। ५५२ ई० में जो जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उससे भी वहाँ के साहित्य को बड़ा बल मिला। इन दो घटनाओ ने जापानी-साहित्य में दूरगामी परिवर्तन किये।

: २ :

नारा-युग (७००-७९४)

इस काल का सम्बन्ध नारा मे जापानी राजधानी की स्थापना से है। यह सारा काल-प्रसार वस्तुतः नारा की राजकीय स्थिति से सम्पर्क रखता है। नारा ७१० ई० मे राजधानी बनी और ७९४ में वर्तमान क्योटो को हटा दी गई। क्योटो का प्राचीन नाम हेइयन-क्यो था। ७०० ई० के आसपास काकिनोमोटो नो हितोमारो^१ की काव्य-कृतियाँ रूपायित हुईं। साथ ही जापानी चिन्तको ने चीनी भाषा और साहित्य का अध्ययन आरम्भ किया। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार पहले ही हो चुका था और उस दिशा से साहित्य और कला का भी प्रादुर्भाव हुआ जिसने जापानी विचारो तथा कला आदि में आधारभूत परिवर्तन किये। चीनी लिपि जापानियों के अनुकूल तो न पडी किन्तु लिपि के अभाव में उन्हें उसी को स्वीकार करना पडा। परन्तु अपनी भाषा चीनी लिपि मे लिखने में बड़ी कठिनाई पडती थी। धीरे-धीरे “काना” नाम की एक व्यवस्था हुई जिससे जापानी शब्दो का उस लिपि मे उल्लेख होने लगा। “काना” पद्धति का प्रयोग वस्तुतः अगले युग मे हुआ।

नारा-युग की साहित्यिक अभिव्यक्ति विशेषतः कविता में हुई। प्राचीनतम काल से प्रान्जल शैली में काव्य-रचना होती आई थी। नारा-युग का काव्य अनेक अधिकारी समीक्षको के मतानुसार अप्रतिम है। विशेषतः ताका (वाका) शैली (छोटी कविता) का प्रयोग उस काल की कविता मे हुआ। उसमें १२ से २० तक के शब्दो का प्रयोग होता था। उस कविता में तुको की आवश्यकता नहीं होती थी। कारण यह है कि प्रत्येक जापानी शब्द स्वरान्त होता है। इससे पिगल की टेकनीको के प्रयोग विना ही काव्य में गेय ध्वनियो का विस्तार हो जाता है। ताका शैली की कविताएँ सक्षिप्त होती थी। कवि का काम शब्दो द्वारा दृश्य को प्रस्तुत मात्र कर देना था, अलिखित को मूर्तिमान कर लेना पाठको की कल्पना पर निर्भर करता था। तब की कविताएँ प्रायः सभी लिरिक हैं जो भावो की अभिव्यक्ति करती हैं। मनुष्य, प्रकृति, मरण, जीवन, दर्शन उसके विषय हैं।

जापानी भाषा में लिपि का प्रयोग होने के बाद ही अलिखित कविताओ का सग्रह आरम्भ हो गया था। प्राचीनतम सग्रह ८वीं सदी के प्रायः अन्त में प्रस्तुत हुआ। उसमे लगभग ४५० कवियो की रचनाएँ सग्रहीत हुईं। कवियों में प्रधान काकिनोमोटो

नो हितोमारो और यामाबे नो अकाहितो^१ थे। इस सग्रह की लिपि चीनी थी, 'काना' लिपि व्यवस्था अभी भविष्य के गर्भ में थी अथवा कम से कम अभी विकसित हो रही थी। कहना न होगा कि यह सग्रह चीन के साहित्यिक स्वर्ण-युग, तांगकाल (६१८-९०६) की समान कृतियों का परिणाम था। यद्यपि उस सग्रह की नब्बे प्रतिशत कविताएँ ताका शैली में हैं, अनेक 'चोका' (लम्बी कविताएँ) शैली में भी लिखी गई हैं। उस काल के बाद 'चोका' प्रकार की कविताएँ देश में अप्रिय हो गईं और फिर वे जापानी काव्य क्षेत्र में न लौट सकी। 'मान्यो' पद्धति में कविताओं के लिखे होने के कारण वह सग्रह 'मान्योशू' कहलाया।

नारा-युग का साहित्य यद्यपि साधारणतः काव्य में है, कुछ कृतियाँ गद्य में भी रची गईं। 'कोजिकी' (प्राचीन विषयो का रेकॉर्ड) पहला जापानी इतिहास है जो ७१२ ई० में प्रायः तभी समाप्त हुआ जब अरबों ने सिन्ध और स्पेन में अपनी शक्ति के नये पाये खडे किये। जापान के इतिहास 'निहोन्शोकी' की रचना ७२० में समाप्त हुई। इसे जिन अनेक लेखकों ने रचा उनमें राजकुमार तोनेरी^२ और यासुमारो^३ भी थे। सग्रह चीनी में लिखे अनेक इतिहासों का है। उसमें पुराणों, ख्यातों, कविताओं और सातवीं सदी तक के इतिहास का सग्रह हुआ है। उस कृति का साहित्यिक मूल्य तो अधिक नहीं है परन्तु जापानी जीवन और धार्मिक विश्वास ख्यातों और भाषा आदि के अध्ययन के लिए निश्चय ही वह अनुपम ग्रन्थ है। ७३३ में मियाके नो ओमी कानातारी^४ और इजुमो नो ओमी हिरोशिमा^५-द्वारा सगृहीत जापान का सबसे पहला भौगोलिक ग्रन्थ 'इजुमोफूदोकी' है।

: ३ :

हेइयन-युग (७९४-११९२)

हेइयन-युग हेइयन-क्यो में ७९४ में राजधानी स्थापित होने से लेकर ११९२ में कामाकुरा सैनिक सरकार कायम होने तक है। इस बीच यह राजधानी जापानी अभिजातीय संस्कृति का केन्द्र थी।

हेइयन-युग जापानी साहित्य का 'क्लासिकल' युग है। आरम्भ में तो जापानी साहित्य की प्रगति चीनी परंपरा के अनुसार हुई फिर देशी रचनाओं का आरम्भ हुआ। चीनी भाषा के बोझिल होते हुए भी जापानियों ने उसे सीखा और पढ़ा। ८९४ में विद्वान राजनीतिज्ञ सुगावारा नो मिचिजाने^६ ने सरकार से कहकर जापानी-दूत-मण्डलों का चीन

१ Yamabe no Akahito, २ Toneri, ३. Yasumaro, ४ Miyake no Omi Kanatari, ५ Izumo no Omi Hiroshima, ६ Sugawara no Michizane.

जाना रोक दिया जिससे चीन से विमुक्त होकर जापानी अपनी भाषा और साहित्य का स्वतंत्र विकास करने लगे ।

नारा-युग से शक्तिमान फुजिवारा कुल के हाथ में धीरे-धीरे सारी राजशक्ति केन्द्रित होती आई थी । सम्राट् वरायनाम जापान का स्वामी था । इसी फुजिवारा कुल ने हेइयन-काल का प्रायः सारा साहित्य प्रस्तुत किया । आश्चर्य की बात तो यह है कि उस प्राचीन काल में भी जापानी नारी का साहित्य निर्माण असाधारण था । दरबारियों का एक नारी दल उस दिशा में विशेष सयत्न था । उसमें एक का नाम मुरासाकी शिकिबू^८ था । उसने 'गेंजी की कथा' नाम की एक कहानी लिखी जिसे अनेक समालोचक जापानी-साहित्य की एक अनुपम कृति मानते हैं । सम्भवतः किमी देशी की नारी को इतने अधिकार इतने प्राचीन काल में नहीं मिले जितने जापानी नारी को उपलब्ध थे । वह शिक्षा और आजादी की अधिकारिणी तो थी ही, साहित्य-मृजुन की भी उसमें योग्यता थी और अक्सर उसने शासन के कार्य में योग भी दिया ।

जापानी जनता स्वभाव से ही कलाप्रिय है । जीवन के प्रति उसका आकर्षण ही उसी माध्यम से होता है । रसप्रिय होने के कारण उनके सामाजिक जीवन में भी कुछ आचरण का ढीलापन है । जो भी हो जापानी जाति सदा कला की उपासिका रही है । यह उसके इतिहास की प्रगति से प्रकट है । इसी कारण उसने अपनी लिपि अत्यन्त सुन्दर बना ली । लिखावट तो एक धार्मिक क्रिया बन गई । स्वयं पद्य ने वह शक्ति धारण कर ली कि उसका उपयोग किसी स्थिति अथवा भाव के प्रकाशन में हो सकता था ।

मुरासाकी शिकिबू ने अपना 'गेंजी मोनोगातारी' ग्यारहवीं सदी में कभी लिखा । यह कृति उपन्यास है जिसमें राजकुमार गेंजी, उसके पुत्र और पौत्र का जीवन चित्रित हुआ है । काना शैली में लिखी यह रचना जापानी भाषा का पहला उपन्यास है । साथ ही यह ससार का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी है जो यूरोपीय तत्सम उपन्यासों के सदियों पहले लिखा गया । उसकी शैली कुछ अलंकार बोझिल जटिल है परन्तु मुरासाकी अपने भावों को बड़ी खूबी और सरलता से व्यक्त करती है । उसकी शैली में प्रवाह है और उसका वर्णन हृदयग्राही है । हेइयन-युग के जापानी दरवार का चित्र उसने इस सच्चाई से खींचा है कि विगत भूत एक बार फिर सजीव हो उठा है । मुरासाकी ने जमाने की यौन आजादी तक को नहीं छिपाया है । इस कृति ने स्वयं प्राचीन कृतियों की विशेषताएँ अंगीकृत की और अपना प्रभाव उत्तरकालीन रचनाओं पर गहरा डाला ।

उस काल की अनेक अन्य रचनाओं में प्रवान 'ताकेतोरी मोनोगातारी' (बमफोड की कहानी) थी । उसे भी कुछ लोगों ने जापान का पहला उपन्यास कहा है । इसी प्रकार की

एक दूसरी कृति ईसे की कहानी (ईसे मोनोगातारी) है। परन्तु वस्तुतः ये अप्सरालोक की कहानियाँ-मात्र हैं।

मुरासाकी की समकालीना एक और प्रतिभाशालिनी नारी थी सेई शोनागोन^१ जिसने दमवी सदी के उत्तरार्द्ध में अपना 'माकरा नो सोशी' (तकिया-स्केच) लिखा। इस प्रकार के स्केच को जापानी 'जुइहित्सु' कहते थे। उसमें शोनागोन ने दरबारी जीवन का प्रत्यक्ष चित्र खींचा। 'तकिया-स्केच' उसकी इस कृति को इसलिए कहते थे कि लेखिका अपनी हस्तलिपि तकिए के नीचे रखती थी और विचार सोने के पहले या बाद में लिख लिया करती थी।

प्राचीन और समकालीन (अर्वाचीन) कविताओं का संग्रह 'कोकिंशू' ९२२ के लगभग प्रस्तुत हुआ। उसे तत्कालीन चार महान् कवियों—कि नो त्सुरायुकी,^२ कि नो तोमोनारी,^३ ओचीकोची नो मित्सूने^४ और मीबू नो तादामीने^५—ने सगृहीत किया। संग्रहकर्ताओं में प्रधान कि नो त्सुरायुकी था। 'मान्योशू' के बाद उस प्रकार के संग्रहों में यह सबसे उत्तम था। उसमें बाका (छोटी कविताएँ) शैली की प्रायः १००० कविताएँ हैं। लम्बी कविताएँ उसमें कुल पाँच हैं। उनमें पिछली दो सदियों की कविताएँ सगृहीत हुईं।

त्सुरायुकी ही "तोसा-निक्की" (तोसा-डायरी) ९३५ का भी रचयिता था, वह तोसा का शासक था और यह रचना उसने क्योटो लौटते समय राह में की थी। उस काल के पर्यटकों का जीवन उस कृति में सरल विनोदप्रिय शैली में अंकित हुआ है। सम्राट के दरबार में स्वाभाविक ही विविध रस्म-रिवाजों का प्रचलन था। उसकी एक अपनी आचार-व्यवस्था थी, अपने कानून-कायदे थे। वे एकत्र कर "ऐनिशिया" (एगी की व्यवस्था, ९०५-२७) नाम से सगृहीत हुए। उसमें दरबार, शासन उसके विविध विभागों के नियमो-उपनियमों का संग्रह हुआ। ग्रन्थ चीनी में था।

: ४ :

कामाकुरा-युग (११९२-१३३२)

गृहयुद्ध में मीनामोतो विजयी हुए। उनके नेता मीनामोतो नो योरितोमो^६ ने अपनी राजधानी क्योटो से प्रायः ३०० मील पूरब कामाकुरा में स्थापित की। अगले दस सौ वर्ष उसी के नाम पर कामाकुरा-युग कहलाए। उसी युगदेश में सैनिकों आदि के रूप में मध्यवर्ग का उदय हुआ। साथ ही सामन्तवादी परंपरा का जो विकास हुआ तो सम्राट

१ Sei Shonagon, २ Ki no Tsurayuki, ३ Ki no Tomonari, ४ Ochilochi no Mitsune, ५ Mibu no Tadamine, ६ Minamoto no Yoritomo

का वैभव और दरबार के अमीरो का दबदबा कम हो चला। सैनिक-सत्ता की अब प्रतिष्ठा हुई। साम्राज्य का दरबार अब भी क्योटो में लगता था। परन्तु स्थिति निरन्तर नाजुक होती जा रही थी, शक्ति के साथ ही उत्साह क्षीण होता जा रहा था और मन का विषाद बढ़ता जा रहा था। दरबारी कृतियों पर उस विषाद की छाया पड़ी और काव्यधारा में करुणा उमड़ पड़ी।

परन्तु कामाकुरा में वैभव लहरें ले रहा था, मन्दिर बन रहे थे, धार्मिक सम्प्रदाय खड़े हो रहे थे, धार्मिक व्याख्यान और रचनाएँ प्रस्तुत होने लगी। चीनी बौद्ध सम्प्रदाय “जैन दर्शन” के रूप में जापानी सेनानायको और उनके अनुयायियों को बहुत प्रिय हो चला। फिर धीरे-धीरे यही सम्प्रदाय जापान में सांस्कृतिक-शक्ति बन गया और साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला सभी क्षेत्रों में मूलभूत प्रेरणा बना। अभिव्यक्ति के सारे साधन उसी आधार से मुखरित हुए।

अब तक संस्कृत समाज का जीवन स्वच्छन्द रोमांटिक और दार्शनिक था। फिर वही आन्तर्निविष्ट, यथार्थवादी और सीमाबद्ध हो गया। कामाकुरा युग में कई प्रकार की रचनाएँ हुई—प्रबन्ध काव्य, ताका-कविताएँ, जुनहित्सु, बौद्ध निबन्ध, सूक्त। देशी विदेशी समन्वय से उसी काल एक राष्ट्रीय लिपिवद्ध भाषा का भी उदय हुआ जिससे साहित्य के विकास में आसानी हुई। प्राचीन कृतियों और “क्लासिक” पढ़ने की भी लोगो में प्रवृत्ति हुई। काव्य-संग्रहो की अनेक नकल प्रस्तुत हुई। उत्तरकालीन विद्वानो को अपनी खोज में इनसे बड़ी सहायता मिली। “क्लासिक” में लोगो की रुचि ने “शिन्ती” धर्म के प्रति आसक्ति उत्पन्न की, फिर राष्ट्रीय राज्य की चेतना हुई। कामाकुरा साहित्य मूलतः अनुकरणशील और नीतिपरक था, व्यक्तित्वहीन मौलिकता रहित। वातावरण विषादपूर्ण था। विषाद का कारण अन्य घटनाओ के अतिरिक्त बौद्ध-धर्म की करुण पुकार थी। उसके अनुसार यह युग भी विषाद का था।

कामाकुरा युग की दो प्रसिद्ध कृतियाँ “हेइके मोनोगातारी” और “गेनपेई सेइ-सुइकी” (गेंजी और हेइके का उत्थान-पतन) हैं। दोनों सभवतः समान आधार से उठी। पहले के निर्माण काल अथवा रचयिता का पता नहीं। रचना युद्ध सबधी है, जापानी साहित्य में असाधारण। इसका गायन ‘बीवा’ के तारो के स्वर के साथ होता था। उस काल की अन्य कृतियों में बौद्ध नैराश्य की धारा प्रवाहित है। उस युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ निम्नलिखित थी—हामुरो तोकीनागा^१ की ‘हेइजी मोनोगातारी’ और ‘होगेन मोनोगातारी’ तथा अज्ञातनामा रचयिता की “मीजू कागामी” (जल-दर्पण)। ताका कविताओ की रचना क्योटो में जारी रही यद्यपि उनमें मौलिकता का अभाव पर्याप्त मात्रा

मे था। “ह्यकुनिन इस्शू” (सौ कवियों की एक-एक कविताओं का संग्रह) क्योटो का प्रतिनिधि संग्रह है। इसे फूजीवारा नो सदाइए^१ नामा एक पंडित कवि ने १२३५ के लगभग प्रस्तुत किया।

उस काल की करुण चेतना का नैराश्यपूर्ण चित्र “होजोकी” (दस वर्ग फुट झोपडी के नोट) में मिलता है। उसे कामो नो चोमेई^२ ने १२१२ में लिखा था। यह भी वैयक्तिक अनुभूति का निबन्ध स्केच है जिसमें उस युद्धकालीन जगत में बौद्धधर्म का आकर्षण निरूपित हुआ है। कामो की अन्य रचनाएँ ‘मुक्योशो’ (अज्ञात चयन) और शीकी मोनोगातारी (चार ऋतुओं की कहानी)। “तन्नीशो” सम्भवत यूइन-बो^३ की कृति है। यह बौद्धधर्म के शिन सम्प्रदाय के प्रवर्तक शिनरन शोनिन^४ का शिष्य था। इस ग्रन्थ में दार्शनिक विवेचन और शका-समाधान है। १२६० में बौद्ध निचिरेन सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता निचिरेन शोनिन^५ ने “रिस्शो अकोक रोन” (राष्ट्रीय रक्षा) की रचना की। उसमें होजिनो सरकार की आलोचना और धार्मिक अनुराग की प्रशंसा है।

: ५ :

नाम्बोकुचो और मुरोमाचीयुग (१३३२-१६०३)

१३३२ से १३९२ तक का काल नाम्बोकुचो-युग कहलाता था। इस बीच दो साम्राज्य कुलो ने जापान पर शासन किया। साठ वर्ष बाद फिर क्योटो में एकान्त साम्राज्य की स्थापना हुई और अगला युग मुरोमाची कहलाया। गृहयुद्धों का अभाव काफी अरसे तक देश को घेरे रहा। किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती गई, उनके विद्रोह भी चलते रहे। मुरोमाची युग तो इसी कारण जापान का अन्वकार-युग कहलाता है।

नाम्बोकुचो युग की प्रायः आधी सदी कला और साहित्य की दृष्टि से काफी सम्पन्न हुई। चित्रकला तो अपने चरम विकास को पहुँच गई। लिरिक ड्रामा (नो) अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। देश की अराजक दशा का प्रतिविम्ब समसामयिक साहित्य पर पड़ा। अन्वकारयुग होते हुए भी जिस सामन्त परंपरा का जापान में विकास हुआ, उससे मास्कृतिक चेतना केवल साम्राज्य दरवार में केन्द्रित न रह कर देश के अनेक स्थानों में फैली, अनेक केन्द्र उठ खड़े हुए। वस्तुतः उसी संघर्ष का परिणाम था, पुराने रेकॉर्ड, ह्यातें आदि पढ़े जाने लगे और उन पर भाष्य लिखे जाने लगे।

१ Fujiwara no Sadame, २ Kamo no Chomei, (११५४-१२१६)

३ Yuien-Bo; ४ Shinran Shonin (११७३-१२६२), ५ Nichiren Shonin

कितावाता के चिकाफुसा^१ ने "जिन्नो शोता-की" (दैवी राजाओं के सही उत्तराधिकार का इतिहास) गो-मुराकामी^२ के शासन-काल में लिखा। उसने दक्षिणी साम्राज्य के पक्ष का समर्थन किया। साथ ही उसने आरम्भ से लेकर १२८८ तक जापानी इतिहास पर राजनीतिक विचार प्रकट किये। यह मूलतः राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसमें ग्रंथकार ने सारे विदेशी प्रभावों से जापान की सांस्कृतिक चेतना को अपने मूल्यांकन से पृथक् रखने का प्रयत्न किया है। स्वाभाविक ही इसका साहित्यिक महत्त्व इतना नहीं, जितना ऐतिहासिक है। अक्षरकालीन लेखकों को इस ग्रंथ ने बड़ा प्रभावित किया।

"ताइहेइकी" (शांति का रेकॉर्ड) ल १३६९ कोजिमा^३ एक पुरोहित की रचना बताई जाती है। उसमें ११९२ और १३६८ के बीच की देश की अराजक स्थिति और सामन्ती सरकारों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा बड़ी सरल और चीनी मिश्रित है। वस्तुतः इसी से आधुनिक साहित्यिक शैली का जापान में आरम्भ होता है। पुरोहित केंको^४ ने नाम्बोकुचो-युग में "त्सरेजर्रे-गुस्ता" की रचना की। इसमें जीवन के विविध २४० विषयों पर विचार एकत्र किये गये हैं। विचार एक ही व्यक्ति के हैं। यह भी जुईहिस्तू परंपरा की ही कृति है, इसे अप्रयास पढ़ा जा सकता है।

लिरिकल ड्रामा को जापानी में "नो" कहते थे। उसका विशेष विकास १४वीं सदी में हुआ। प्राचीन ड्रामा का धर्म से अविच्छिन्न सवध था। उसमें अधिकतर नृत्यों का सगम होता था। कागुरा, बुगाक, देंगाक और सारूगाकू नाम के नृत्य उस ड्रामा के विशिष्ट अंग थे। 'नो' किस्म का ड्रामा उनके समन्वय से प्रस्तुत हुआ। उसमें अब आत्मगत भाव प्रकाशन और डायलॉगों का भी समावेश हुआ। पहले यह शिन्तो त्योहारों पर ही खेला जाता था, परन्तु धीरे-धीरे उसने लौकिक रूप भी धारण किया। कानामी^५ और सियामी^६ पिता-पुत्र ने उसे पूर्ण बनाया। ड्रामा के चार मूल सिद्धांत कान्जे, कोन्याकू, कोगो और होशो थे। ये 'नो' ड्रामा सबंधी विरोधी विचार प्रस्तुत करते हैं। विशेषतः उसके साहित्यिक मूल्यांकन पर।

नो के गीतों को 'यौक्योकू' कहते थे। वे गद्य मिश्रित पद्य हैं। गद्य भाग में कामा-कुरा की दरवारी भाषा में प्रशस्तिवादी शब्दावली का जो उपयोग हुआ है, उससे शैली बोक्षिल हो गई है। पद्य भाग में प्राचीन सुभाषित-संग्रहों की ताका कवितायें अगीकृत कर ली गई हैं। नो प्रकार के नाटकों को खेलते समय चेहरो का इस्तेमाल किया जाता था। १३ प्रायः १४ विविध प्रकार के चेहरे रंगमंच पर प्रदर्शित होते थे। ये विभिन्न भावों के प्रतीक माने जाते

१ Kitabatake Chikafusa (१२९३-१३५४), २ Go-Murakami (१३२८-६८), ३ Kojima, ४ Priest Kenko; ५ Kan'anu (१३३३-८४), ६ Seam (१३६३-१४४३)

थे। इस प्रकार के नाटको के कुछ नाम ये हैं —

ताकासागो, ओइमात्सू, नानिवा, दोजोजी और तोसेन।

“नो” ड्रामा खेलते समय बीच-बीच में विनोद के लिए फार्स होता था। उसे “क्योगेन” कहते थे। हलके-फुलके वजन पर बोलचाल की भाषा अथवा सर्वथा जन-बोली में ये प्रस्तुत किये जाते थे। इनमें कोरस आदि की व्यवस्था नहीं थी। पिछले जापानी ड्रामा का विकास “नो” और “क्योगेन” के समन्वय से हुआ।

: ६ :

इदो-युग

(१६०३-१८६८)

सोलहवीं सदी के अन्त में गृह-युद्धों का अन्त हुआ और शोगुल राजकुल इदो (टोकियो) में प्रतिष्ठित हुआ। यद्यपि क्योटो में सम्राट् का दरवार किसी-न-किसी रूप में बना रहा। १६वीं सदी के मध्य जापान का सबंध पश्चिम से हुआ। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सौदागर पादरियों के साथ-साथ वहाँ जा पहुँचे। ईसाई धर्म का प्रचार हो चला। परन्तु सत्रहवीं सदी के मध्य तक फिर जापान का सबंध उधर से टूट गया क्योंकि नई नीति ने विदेशियों को देश से सर्वथा बाहर किया था। ईसाई धर्म पर भी गहरे आघात हुए। तोकूगावा सामन्तवादिता १९वीं सदी के मध्य तक देश को अपने फौलादी शिकजे से जकड़े रही। उसी बीच सौदागरों का एक नया वर्ग उठ खड़ा हुआ—जिसने राष्ट्र का बाजार अपने हाथ में कर लिया। अपेक्षाकृत शांति के कारण इदो-काल में संस्कृति का विकास हुआ और इदो साहित्य का केन्द्र बन गया।

इदो-काल में शिक्षा का पर्याप्त प्रचार हुआ। पुरोहित चीनी और जापानी ग्रन्थों की नकल के लिए नियुक्त हुए और शिक्षा के धनी प्रेमियों ने बहुत से स्कूल खोले। अब जापानी इतिहास में पहली बार सैनिक के गुणों में साहित्यिक ज्ञान भी गिना जाने लगा। मुद्रण का आरम्भ नारा-काल में ही हो चुका था, परन्तु उसका भी विशेष व्यवहार इसी काल में हुआ जिससे साहित्य के प्रचार में विशेष सहायता मिली। इदो साहित्यिक विषयों की विविधता में पिछले युगों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गया। जापानी भाषा में फिर एक बार मूलभूत परिवर्तन हुआ। अनेक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की आवश्यकता के लिए चीनी शब्द बड़ी संख्या में ले लिये गये, जिसे जापानी भाषा की लाक्षणिक निधि बढी। व्याकरण की व्यवस्था और सरल कर ली गई और साहित्यिक शैलियों का अभूतपूर्व गठन हुआ।

इदो-काल में चीनी ज्ञान के प्रति भी लोगों का विशेष आकर्षण हुआ। उनमें धीरे-धीरे आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। उन आन्दोलन का प्रारम्भ करनेवाला

फूजीवारा सेईका^१ था जिसने कन्ययूशस सबधी नई चेतना का देश में प्रचार किया। उसके ग्रथो ने इदो के साहित्यिक और राजनीतिक आदर्श निश्चित कर दिये। कामाकुरा काल से ही जनता के ऊपर एक कठोर आचार-व्यवस्था लग चली थी। उसकी परंपरा इदो-काल तक अपनी चरम पूर्णता को प्राप्त हो गई और स्वाभाविक तथा कृत्रिम जीवन के पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गये। इसी संघर्ष ने अनेक करुण नाटक, यौन उपन्यास और अन्य विविध साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की, जो इतिहास, कल्पना, हास्य और भावकता का अद्भुत मिश्रण थी। इदो-काल का सबसे महान् चीनी ज्ञान का विद्वान आराई हाकुसेकी^२ था। उसने १७वीं सदी के सामन्तो पर एक वृहद् ग्रन्थ "हाकान्यू" (१७०१) रचा। उसमें उसने उस सामन्ती युग का खासा भण्डाफोड किया। सेईका के शिष्य हयाशी राजान^३ ने अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे और चीनी कविताये रची। नाकाइ तोजू^४ भी उस काल में अच्छा पंडित हुआ। तब का एक प्रकाण्ड पंडित कैबारा एक्किन^५ था। जिसने प्राय १०० ग्रन्थ लिखे। किनोशिता जुनान^६ उस काल के 'चूहसी' परंपरा के विद्वानों में सबसे महान् था और उसके पास सबसे अधिक सख्या में विद्यार्थी थे। उस काल के अन्य चीनी ज्ञान के पंडित कुमाजावा बान्जान,^७ यामागा सोका,^८ इतो जिन्साई^९ और ओग्यू सोराई^{१०} थे। चीनी ज्ञान का आन्दोलन निश्चय ही दीर्घकालीन नहीं हो सकता था और शीघ्र ही उसके विरुद्ध एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। उस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य जापानी-साहित्य का अध्ययन था।

इस नये जापानी दृष्टिकोण का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ जापान का इतिहास 'दाई-निहोन-शी' था जिसे तोकूगावा मित्सुकुनी^{११} ने शुरू किया था। १६५७ में प्रारम्भ होकर यह ग्रंथ उसके जीवन-काल में ही प्राय समाप्त हो गया था। परन्तु उसके अंतिम भाग में ईजी-काल (१८६८-१९१२) में लिखे गये। ग्रन्थ प्राचीनतम काल्पनिक जिन्मू के शासनकाल से १४१३ में सम्राट गो-कोमात्सू के राज्यकाल तक है। भाषा उसकी चीनी है। इधर के जापानी इतिहास में इतिहासकार, कवि और भाषा शास्त्री मोतूरी नोरिनागा^{१२} एक महान् व्यक्ति हो गया है। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'कोजिकी देन' (कोजिकी का भाष्य) है जो ४९ खंडों में १७९८ में समाप्त हुआ। उसमें चीनी आचार और दर्शन के विपरीत प्रतिक्रिया स्पष्टतः प्रकट की गई है। उस परंपरा के अन्य विद्वानों में कामो नो माबूची^{१३}

१ Fujiwara Seika (१५६१-१६१९), २ Arai Hakuseki (१६५७-१७२५),
 ३ Hayashi Razan (१५८३-१६५७), ४ Nakae Toju (१६०८-१६४८);
 ५ Kaibara Ekken (१६३०-१७१४); ६ Kinoshita Jun'an (१६२२-९८),
 ७. Kumazawa Banzan, ८ Yamaga Soko, ९ Ito Jinsai; १०. Ogyu Sorai,
 ११ Tokugawa Mitsukuni (१६२८-१७००), १२ Motoori Norinaga (१७३०-
 १८०१), १३. Kamo No Mabuchi (१६९७-१७६९)

हिराता आत्सूताने^१ और 'निहोन गाइशी' का रचयिता राय सान्यो^२ ।

चीनी पाण्डित्य और विचारधारा के विपरीत इस प्रतिक्रिया ने एक बड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक आन्दोलन का रूप धारण किया, जिसका एक परिणाम १८६८ में मेइजी कुल की प्रतिष्ठा हुई। उस काल की साहित्यिक रचनाओं में विशेष विकास 'काबुकी' ऐतिहासिक ड्रामा का हुआ। उसने अपना रूप केइचो-युग (१५९६-१६१४) में पाया। वह जापान का लोकप्रिय ड्रामा था। मजे की बात तो उस सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि उसके सारे पात्र पुरुष होते हैं, उस प्रकार के नाटको का आरम्भ एक नारी ने किया। वह शिन्तो मन्दिर की नर्तकी ओकूनी^३ थी जिसने १५९६ में क्योटो में उसका पहला अभिनय किया। उस ड्रामा का विकास तीन ऐतिहासिक कालों में हुआ (१) ओन्ना काबुकी (नारी रगमच), (२) वाकाशू काबुकी (तरुण रगमच) और (३) यारो-काबुकी (पुरुष रगमच)। नारी रगमच काल में, जैसा नाम से ही प्रकट है, केवल नारियाँ ही अभिनय करती थीं। रगमच का प्रबन्ध तब नितान्त साधारण था। उसके सगीत, अभिनय आदि सभी कुछ साधारण थे। शोगुनी शासन ने 'अभिनेत्रियों का भावुक जीवन सार्वजनिक सदाचार के विपरीत समझ एक घोषणा द्वारा नारी रगमच का १६२९ में अन्त कर दिया। इसका परिणाम एक तो यह हुआ कि अभिनेत्रियाँ रगमच से प्रायः सर्वथा अलग कर दी गईं, और दूसरा यह कि नारी पात्र का पार्ट अल्पायु तरुण करने लगे। इस नई योजना को 'अन्नागाता' कहते थे। तरुण रगमच जो १६१७ से ही चला आ रहा था, अब पृष्ठभूमि से सामने आ गया और जनता का प्रिय पात्र बना। सुन्दर अल्पायु युवक उसमें नारी का पार्ट अदा करते थे। १६५२ में एक दूसरी शोगुनी घोषणा से यह रगमच भी बन्द कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि उसके अभिनेताओं का नारी दर्शकों और सरक्षिकाओं से अनुचित सबंध होने लगा है। इसके बाद पुरुष रगमच का आरम्भ हुआ। जिसमें नारी पार्ट का ही लोप कर दिया गया। धीरे-धीरे इस पिछले रगमच की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुए और यद्यपि तोकुगावा शासन के बाद नाटकीय रगमच का जापान में पर्याप्त हास हो चला।

साहित्य की शुद्धवादी दृष्टि से काबुकी ड्रामा को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता यद्यपि उसमें कुछ अपवाद भी थे। साहित्यिक गुणों की इस कमी के प्रभाव का कारण यह था कि उन नाटकों में प्रदर्शन को जितना महत्त्व दिया जाता था, उतना विषय तथा प्लॉट को नहीं। धीरे-धीरे जब उस परंपरा का और विकास हुआ तो यथार्थवाद के स्थान पर प्रतीकवाद प्रतिष्ठित हो गया जिसमें मुद्राओं का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इस प्रकार के नाटकों की उत्तरोत्तर रचना हुई।

१ Hirata Atsutane (१७७६-१८४३), २ Rai Sanyo (१७८०-१८३२),

३. Okuni

फूजीवारा सेईका^१ था जिसने कन्प्यूशस सबधी नई चेतना का देश में प्रचार किया। उसके ग्रथो ने इदो के साहित्यिक और राजनीतिक आदर्श निश्चित कर दिये। कामाकुरा काल से ही जनता के ऊपर एक कठोर आचार-व्यवस्था लग चली थी। उसकी परपरा इदो-काल तक अपनी चरम पूर्णता को प्राप्त हो गई और स्वाभाविक तथा कृत्रिम जीवन के पारस्परिक सघर्ष शुरू हो गये। इसी सघर्ष ने अनेक करुण नाटक, यौन उपन्यास और अन्य विविध साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की, जो इतिहास, कल्पना, हास्य और भावकता का अद्भुत मिश्रण थी। इदो-काल का सबसे महान् चीनी ज्ञान का विद्वान आराई हाकुसेकी^२ था। उसने १७वीं सदी के सामन्तो पर एक वृहद् ग्रन्थ "हाकान्यू" (१७०१) रचा। उसमें उसने उस सामन्ती युग का खासा भण्डाफोड किया। सेईका के शिष्य हयाशी राजान^३ ने अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रथ लिखे और चीनी कवितायें रची। नाकाइ तोजू^४ भी उस काल में अच्छा पंडित हुआ। तब का एक प्रकाण्ड पंडित कैबारा एक्किन^५ था। जिसने प्राय १०० ग्रन्थ लिखे। किनोशिता जुनान^६ उस काल के 'चू हसी' परपरा के विद्वानों में सबसे महान् था और उसके पास सबसे अधिक सख्या में विद्यार्थी थे। उस काल के अन्य चीनी ज्ञान के पंडित कुमाजावा बान्जान,^७ यामागा सोका,^८ इतो जिन्साई^९ और ओग्यू सोराई^{१०} थे। चीनी ज्ञान का आन्दोलन निश्चय ही दीर्घकालीन नहीं हो सकता था और शीघ्र ही उसके विरुद्ध एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। उस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य जापानी-साहित्य का अध्ययन था।

इस नये जापानी दृष्टिकोण का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ जापान का इतिहास 'दाई-निहोन-शी' था जिसे तोकूगावा मित्सुकुनी^{११} ने शुरू किया था। १६५७ में प्रारम्भ होकर यह ग्रथ उसके जीवन-काल में ही प्राय समाप्त हो गया था। परन्तु उसके अंतिम भाग में इजी-काल (१८६८-१९१२) में लिखे गये। ग्रन्थ प्राचीनतम काल्पनिक जिन्मू के शासनकाल से १४१३ में सम्राट गो-कोमात्सू के राज्यकाल तक है। भाषा उसकी चीनी है। इधर के जापानी इतिहास में इतिहासकार, कवि और भाषा शास्त्री मोतूरी नोरिनागा^{१२} एक महान् व्यक्तित्व हो गया है। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ 'कोजिकी देन' (कोजिकी का भाष्य) है जो ४९ खंडों में १७९८ में समाप्त हुआ। उसमें चीनी आचार और दर्शन के विपरीत प्रतिक्रिया स्पष्टतः प्रकट की गई है। उस परम्परा के अन्य विद्वानों में कामो नो मावूची^{१३}

१ Fujiwara Seika (१५६१-१६१९), २ Arai Hakuseki (१६५७-१७२५),

३ Hayashi Razan (१५८३-१६५७), ४ Nakae Toju (१६०८-१६४८),

५. Kaibara Ekken (१६३०-१७१४), ६ Kinoshita Jun'an (१६२२-९८),

७. Kumazawa Banzan; ८ Yamaga Soko, ९ Ito Jinsai; १०. Ogyu Sorai,

११ Tokugawa Mitsukuni (१६२८-१७००), १२ Motoori Norinaga (१७३०-

१८०१); १३. Kamo No Mabuchi (१६९७-१७६९)

हिराता आत्सूताने^१ और 'निहोन गाइशी' का रचयिता राय सान्यो^२ ।

चीनी पाण्डित्य और विचारधारा के विपरीत इस प्रतिक्रिया ने एक बड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक आन्दोलन का रूप धारण किया, जिसका एक परिणाम १८६८ में मेइजी कुल की प्रतिष्ठा हुई। उस काल की साहित्यिक रचनाओं में विशेष विकास 'काबुकी' ऐतिहासिक ड्रामा का हुआ। उसने अपना रूप केइचो-युग (१५९६-१६१४) में पाया। वह जापान का लोकप्रिय ड्रामा था। मजे की बात तो उस सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि उसके सारे पात्र पुरुष होते हैं, उस प्रकार के नाटको का आरम्भ एक नारी ने किया। वह शिन्तो मन्दिर की नर्तकी ओकूनी^३ थी जिसने १५९६ में क्योटो में उसका पहला अभिनय किया। उस ड्रामा का विकास तीन ऐतिहासिक कालों में हुआ (१) ओन्ना काबुकी (नारी रगमच), (२) वाकाशू काबुकी (तरुण रगमच) और (३) यारो-काबुकी (पुरुष रगमच)। नारी रगमच काल में, जैसा नाम से ही प्रकट है, केवल नारियाँ ही अभिनय करती थीं। रगमच का प्रबन्ध तब नितान्त साधारण था। उसके सगीत, अभिनय आदि सभी कुछ साधारण थे। शोगुनी शासन ने 'अभिनेत्रियों का भावुक जीवन सार्वजनिक सदाचार के विपरीत समझ एक घोषणा द्वारा नारी रगमच का १६२९ में अन्त कर दिया। इसका परिणाम एक तो यह हुआ कि अभिनेत्रियाँ रगमच से प्रायः सर्वथा अलग कर दी गईं, और दूसरा यह कि नारी पात्र का पार्ट अल्पायु तरुण करने लगे। इस नई योजना को 'अन्नागाता' कहते थे। तरुण रगमच जो १६१७ से ही चला आ रहा था, अब पृष्ठभूमि से सामने आ गया और जनता का प्रिय पात्र बना। सुन्दर अल्पायु युवक उसमें नारी का पार्ट अदा करते थे। १६५२ में एक दूसरी शोगुनी घोषणा से यह रगमच भी बन्द कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि उसके अभिनेताओं का नारी दर्शकों और सरक्षिकाओं से अनुचित सवध होने लगा है। इसके बाद पुरुष रगमच का आरम्भ हुआ। जिसमें नारी पार्ट का ही लोप कर दिया गया। धीरे-धीरे इस पिछले रगमच की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुए और यद्यपि तोकुगावा शासन के बाद नाटकीय रगमच का जापान में पर्याप्त हास हो चला।

साहित्य की शुद्धवादी दृष्टि से काबुकी ड्रामा को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता यद्यपि उसमें कुछ अपवाद भी थे। साहित्यिक गुणों की इस कमी के प्रभाव का कारण यह था कि उन नाटकों में प्रदर्शन को जितना महत्त्व दिया जाता था, उतना विषय तथा प्लॉट को नहीं। धीरे-धीरे जब उस परंपरा का और विकास हुआ तो यथार्थवाद के स्थान पर प्रतीकवाद प्रतिष्ठित हो गया जिसमें मुद्राओं का अविकाधिक प्रयोग होने लगा। इस प्रकार के नाटकों की उत्तरोत्तर रचना हुई।

१. Hirata Atsutane (१७७६-१८४३), २ Rai San'yo (१७८०-१८३२);

३ Okuni

इदो-काल का सबसे बड़ा नाटककार चिकामात्सू मोन्जाएमोन था ।^१ उसने ऐतिहासिक और गार्हस्थ्य दो प्रकार के पाँच-पाँच अंको वाले बड़े-बड़े नाटक लिखे । मनोरजन को उसने नाटकीयता की रीढ़ मानी । उसके नाटको में प्रधान थे—‘कोक्कुसेन्या कास्सेन, (कोक्कुसेन्या के युद्ध), ‘सोनेजाकी शिन्जू’ (सोनेजाकी का दोहरा आत्मघात), ‘मैइदो नो हिव्याकू’ और ‘हाकाता कोजोरो नामोमाकूरा’ । तब के अन्य जाने हुए नाटककार ताकेदा एजुमो^२ नामिकी शोजो^३ और कावाताके मोकुआमी^४ थे ।

इदो-युग की काव्यधारा में ताका से भी छोटी कविताओ का विकास हुआ । उनका नाम ‘हाइकू’ अथवा ‘होक्कू’ था । पिछले ही काल में उस काव्य-रूप का प्रारम्भ हो गया था और धीरे-धीरे उसका विकास होने लगा था । इनमें ऋतु की ओर कवि का संकेत करना आवश्यक था । वर्णन वस्तुवादी था परन्तु कवि से आशा की जाती थी कि वह अपने चित्रो द्वारा पाठको के मन में आत्मानुभूति के समानान्तर चित्र उत्पन्न कर दे । अन्य बातों में ये अधिकतर ‘ताका’ के अनुरूप थी । इन कविताओ में प्रकृति का वर्णन खासा रहता था । इनमें और ताका कविताओ में जापानी-साहित्य का सौंदर्य निखर आया । हाइकू कविताओ को विशेषकर मात्सूओ-बाशो^५ और उसके शिष्यों ने अपने प्रचार द्वारा लोकप्रिय बनाया । उस परंपरा के अन्य कवि एनीमोटो कीकाकू^६ कागा नो चिओ,^७ तानीगुची बुसोन^८, कोवायाशी इस्सा^९ थे ।

इदो-युग में पहली बार जनता का दृष्टिकोण उपस्थित करने वाले उपन्यासकार हुए । ईशारा सैकाकू^{१०} ने समकालिक जीवन सबधी उपन्यासों का आरम्भ किया । उसके उपन्यासों में यौन आनन्द का चित्रण नितान्त अमर्यादित मात्रा में हुआ । इसी से उसकी कई रचनायें सेंसर के क्रोध का भी शिकार हुईं, यद्यपि उसके यथार्थवाद में इधर फिर बड़ी रुचि दिखाई जाने लगी है । उसकी कुछ कृतियों के नाम हैं ‘फूदोकोरो ना सुजूरो’, ‘कोशोकू इचिदाई ओतोको’ (एक कामुक का जीवन), ‘कोशोकू इचिदाई अन्ना’ (एक कामुकी का जीवन), ‘कोशोकू गोनिन ओन्ना’ (कामुकी नारियों की पाँच कहानियाँ) ।

जिपेन्शा इक्कू^{११} ने पर्यटन सबधी हास्यपरक उपन्यास ‘हिजा कुरीगे’ लिखा जो जापानी-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखता है । जन-जीवन का यथार्थवादी चित्रण जिकितेई सान्वा^{१२} की कृतियों में हुआ है । ‘उकियो वूरो’ (संसार का स्नान गृह) ‘उकियोदेको’ (ममार

१ Chikamatsu Monzaemon (१६५३-१७२४), २ Takeda Izumo (१६९१-१७५६), ३ Namiki Shozo (१६३०-९३), ४ Kawatake Mokuami (१८१६-९३), ५ Matsuo Basho (१६४४-१६९४), ६ Enomoto Kikaku (१६६१-१७०७), ७ Kagura no Chiyo (१७०३-७५), ८ Taniguchi Euson (१७१६-८३), ९ Kobayashi Issa (१७६३-१८२८), १० Ibara Saikaku (१६८०-१७३३), ११ Jippensha Ikku (१७६६-१८३१), १२ Shikui Sanka (१७५५-१८२०)

की नाई की दूकान), 'शिजहानी कसे' (४८ आदते), और 'कोकोन हियाकुनिन वाका' (प्राचीन और अर्वाचीन १०० मूर्ख) इसी प्रकार की उसकी यथार्थवादी कृतियाँ हैं। उस काल का एक प्रकाण्ड लेखक क्योकुतेई बाकिन^१ था जिसने चीनी परंपरा के रोमाण्टिक उपन्यास लिखे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं —

'यूमीबारा जुकी' (नया चाँद), 'सेइयू की' (पश्चिम की यात्रा) 'सातोमी हाकेन्देन' (आठ कुत्ते की कहानी) और 'सुइको देन'। अन्तिम कृति चीनी 'शुई हू चुआन' का अनुवाद था।

: ७ :

वर्तमान-युग

(१८६८-१९४१)

वर्तमान काल के वस्तुतः दो भाग हैं, एक १८६८ से १९१२ तक मेइजी युग और दूसरा १९१२ से १९४१ तक का ताइशो-शोवा युग।

१८६८ में तोकुगावा शोगुन काल के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था फिर से हुई। जब राजधानी क्योटो से हटाकर इदो में स्थापित की गई। बाद में इदो का नाम टोकियो पड़ा। सम्राट् फिर से अभिषिक्त हुआ। व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रगतिशील युग आया। विज्ञान, राष्ट्रीयता और मानवतावादी सिद्धान्तों का प्रचार हुआ। पश्चिम ने इस बार जापान पर गहरा प्रभाव डाला। साहित्यिक दृष्टिकोण से इदोकाल की परंपरा कुछ हद तक बनी रही। उसी परंपरा में कानाजावा रोबुन^२ ने १५ खंडों में अपना ग्रन्थ 'सेइयो हिजाकुरीगे' लिखा।

इन दिनों पश्चिमी भाषाओं का अव्ययन शुरू हुआ और उनके ग्रन्थों के अनुवाद प्रभूत मात्रा में प्रस्तुत हुए। राजनीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का और अधिक विकास हुआ और पश्चिमी 'आइडियोलॉजी' के अनुकूल ही शासन की नई व्यवस्था सोची जाने लगी। रूसो^३, वोल्टेयर^४, मोन्टेस्कू^५ और मिल^६ की रचनाओं ने जापानी पाठकों पर गहरा प्रभाव डाला। जनसाधारण के लिए फिर राजनीतिक उपन्यासों की रचना शुरू हुई। यानो फूमिओ^७ ने १८८३ में अपना राजनीतिक उपन्यास 'केइकोकू विदान' लिखा। फुकुजावा युकीची^८ ने भी स्वतन्त्र रचनाओं और विदेशी ग्रन्थ रत्नों के अनुवाद में जापानी भाषा का भंडार भरा।

१. Kyokutei Bakin (१७६७-१८४८), २ Kanazawa Robun (१८२९-९४), ३ Rousseau ; ४ Voltaire, ५. Montesquieu, ६ Mill, ७ Yano Fum.o (१८५०-१९३१), ८ Fukuzawa Yukichi (१८३४-१९०१)

१८८५ से राष्ट्रीय चेतना ने जोर पकड़ा और पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया हुई। प्राचीन साहित्य और कला विशेष आदर के पात्र बने। समीक्षा-शास्त्र का भी उदय हुआ। त्सूबूची शोयो^१ ने 'शोसेत्सू शिन्जुई' लिखकर उपन्यास के तत्व पर प्रकाश डाला। १८८६ का यह प्रकाशन मेइजी-साहित्य के इतिहास में बड़े महत्व का था। उसने साहित्य और कला को अपने ही स्तर पर अपने ही लिए विशिष्ट माना। उसने कला को आचार के बन्धन से नितान्त मुक्त कर दिया। उस दिशा में यह दृष्टिकोण जापान के लिए नया था और उसका जापानी मस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। त्सूबूची ने उपन्यास और नाटक दोनों लिखे। नाटक उसके काफी प्रसिद्ध हुए। उनमें प्रधान 'किरीहितोहा', 'होतो-तोगीसू कोजो राकूगेत्सू', (उपाकाल का अघकार) और 'माकिनोकाता' (महिला माफी) हैं। उसने काबूकी को सर्वथा काल्पनिक और नये युग के अनुपयुक्त कह उस पर कठोर आघात किया और उसके स्थान पर ऐतिहासिक नाटको को प्रतिष्ठित किया। उसने शरिग को विशेष महत्व दिया। शेक्सपियर का उस पर काफी प्रभाव पड़ा था। जापानी रगमच उसके सहयोग से बदल चला।

अन्य यथार्थवादी साहित्यकारों में अग्रणी फूतावातेई तामेई^२, यामादा शिम्यो^३ ने और औजाकी कोयो^४ थे। इनकी कृतियों ने बोलचाल की भाषा को साहित्य में विशेष महत्व दिया।

मेइजी-युग की सबसे महान् लेखिका हिगूची इचियो^५ थी। उसका उपन्यास "तामे-कुरावे" काफी प्रसिद्ध हो गया है। तोकुतोमी रोका^६ ने आत्मकथा परक ग्रन्थ लिखे। उस दिशा में 'शिजेन तो जिन्मेई' (प्रकृति और मानव) उसकी सुषुप्त कृति थी। उसके उपन्यासों में सर्वोत्तम "होतोतोगीसू" है। यथार्थवादी आन्दोलन के विरुद्ध तभी एक आदर्शवादी तथा रोमांटिक प्रतिक्रिया भी हुई। कोदा गेत्तान^७, आदर्शवाद का प्रमुख ध्वजारोहण था। उसने "गोज नो तो" की रचना की। रोमांटिक कृतिकारों में उन्मत्तगोय मोरी ओमाई^८, कितामुरा तोकू^९ और इजूमि कयोका^{१०} हैं।

मेइजी-युग के प्रायः अन्त में प्रवृत्तिवाद परभावों का प्रदूषण गया और शीघ्र ही उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। इनका एक कारण तो (१८९८-१९०५) का चीन-युद्ध का

१ Tsubouchi Shoyo (१८५९-१९३५); २ Futaba Naomichi

(१८६४-१९०८), ३ Yamada Shimyo (१८६८-१९१०) ४ Ozaki Kyo

(१८६७-१९०३), ५ Higuchi Ichio (१८७२-०६), ६ Tokutomi Jun

(१८६८-१९२३), ७ Kodan Gettan (जन्म १८९३), ८ Mori Omote (१९००-१९२२), ९ Kitamura Toku (१८६८-१९३६), १० Izumi Kyo (जन्म

१८७३)

जिसके परिणामस्वरूप जापानियो न अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और रहने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक समझा। दूसरा कारण स्वयं यूरोपीय प्रकृतिवाद का प्रभाव था। टॉल्स्टॉय^१, इब्सन^२, जोला^३, मोपसा^४ और अन्य प्रकृतिवादी बड़ी रचि से पढ़े जाने लगे और देश में उनकी सी कृतियों की माँग हुई। यथार्थवादी उपन्यासों की आलोचना काफी सख्त होने लगी। तीसरा कारण नीत्शे^५ के प्रभाव से व्यक्तिवाद का उदय था। प्रकृतिवादियों ने रोमांटिकों की “कला के लिए कला” का आदर्श छोड़ दिया और वे जीवन की ओर झुके। उनके लिए नर-नारी का पारस्परिक प्रेम सेक्स प्रवृत्ति की अभिव्यजना-मात्र था। उनकी कृतियों में यौन-जीवन खुले रूप से चित्रित हुआ। प्रकृतिवादी क्षेत्र में शिमामुरा होगेत्सु^६ और हासेगावा तिनकेई^७ का योग खूब मिला। दोनों उच्च कोटि के समीक्षक थे। जापान के अन्य प्रकृतिवादी निम्नलिखित थे—कोसुगी तेंगाई^८, कुनिकीता दोप्पो^९ शीमाजाकी तोसोन^{१०} तायामा काताई^{११}। इनमें शीमाजाकी का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। इस युग में साहित्य के क्षेत्र में जितना काम उसने किया उतना किसी और ने नहीं। उसके प्रधान प्रकृतिवादी उपन्यास “हाकाई” (धर्मद्रोहिता) ‘हारू’ (वसन्त) और “इए” है। “हाकाई” में उसने जापान की वर्ग-व्यवस्था पर गहरी चोट की। ‘हारू’ का तरुणों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शीमाजाकी ने डेढ़ हजार पृष्ठ के दो खंडों में अपना महान् उपन्यास “योआके माए” (प्रभात के पूर्व—१९३५) लिखा जो जापानी साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखता है। वह कृति निश्चय ही बड़ी प्रौढ़ है। उसमें लेखक का व्यक्तित्व और उसकी कला बहुत ऊँचे उठ गये हैं। साधारण सजीव शैली में जनता के जीवन का चित्रण हुआ है। यह कृति वस्तुतः तत्कालीन जापानी समाज का प्रतिबिम्ब है।

नात्सुमे सोसेकी^{१२} ने प्रकृतिवाद के विरुद्ध पहली आवाज उठाई। उसने अपने नये आन्दोलन (अवकाश-आन्दोलन) द्वारा लोगों को बताया कि यदि अवकाश का आनन्द वे ले सकें तो उनका जीवन सुखी और उज्ज्वल हो सकता है। रचि और आचार उसके दर्शन के मूल आधार थे। उन्हें उसने अपनी अनेक कृतियों में प्रदर्शित किया। “मैं विल्ली हूँ” और ‘बोटचान’ उसकी दो कृतियाँ हैं जिनका जापान में बड़ा आदर हुआ है। आज के अनेक जापानी साहित्यकार नात्सुमे के ऋणी हैं। प्रथम महासमर के लगभग जापान में धार्मिक

१ Tolstoy, २ Ibsen, ३. Zola ४ Maupassant; ५ Nietzsche;
६ Shimamura Hogetsu (१८७१-१९१९); ७ Hasegawa Tenkei (जन्म १८७६), ८ Kosugi Tengai (जन्म १८६५), ९ Kunikita Doppo (१८७१-१९०८); १०. Shimazaki Toson (जन्म १८७२), ११ Tawama Katao (१८७१-१९३०), १२. Natsume Soseki (१८६७-१९१६)

साहित्य सहसा लोकप्रिय हो उठा। कागावा तयोहीको^१ के दो उपन्यास 'मृत्यु के बाद' और 'सूर्य का निशानावाज'—काफी पढे गये। वे धार्मिक दृष्टिकोण से ही लिखे गये थे। कुराता मोमोजा^२ उस क्षेत्र का सबसे बड़ा नाटककार है। "पुरोहित और उसके चेले" (१९१७) उसकी सुन्दरतम कृति है।

नव-रोमांटिक तानिजाकी जुनिचिरो^३ और नागाई काफू^४ ने भी प्रकृतिवाद पर बड़ी चोटों की और सौंदर्यवाद का एक नया रूप अपनी रचनाओं में रखा। उस दिशा के अन्य लेखक योशी ईसामू^५ नागाता मिकिहीको^६ और तामुरा तोशीको^७ हैं। नव रोमांटिकों से कही अधिक प्रकृतिवाद को व्याघात नव-आदर्शवादियों से पहुँचा। इनमें प्रधान मुगाहोजी सानेआत्सू^८ आरिशीमा ताकेओ^९ और सातोमी तोन^{१०} हैं। मानवतावाद के विरोध निरूपण का भी उदय हुआ। इसके प्रवर्तकों ने प्रकृतिवादी यथार्थवाद पर विशेष जोर दिया। किकुची कान^{११} आकुतागावा राइनोसूके^{१२} और कूमे मासाओ^{१३} इस दृष्टिकोण के हैं।

किकुची कान ताइशो-युग के प्रधान साहित्यिकों में हैं। उमने लोकप्रियता को साहित्यिक रचनात्मक सफलता का प्रमाण माना है। पहले तो उसने एकाकी लोगों, पीछे उपन्यास। वर्तमान लोकप्रिय शैली के उपन्यासों की नींव वस्तुतः उसी ने डाली। यह जापान के सर्वोत्तम साहित्यिक मासिक पत्र 'बुगेई शुजू' का प्रकाशक और सम्पादक है। उमने प्रधान उपन्यास 'शिन्जु फूजिन', 'मान कातेई' और 'शोहाई' हैं। आकुतागावा ने वर्तमान जापान की सभ्यत सर्वोत्तम कहानियाँ लिखी हैं। 'ससामोन और ताना' उमारी इस दिशा की सुन्दरतम कृतियाँ हैं।

ताइशो-युग के उत्तरार्द्ध में जनवादी-साहित्य का उदय हुआ। जनवादी साहित्य में तात्पर्य सर्वद्वारा साहित्य से है। इस क्षेत्र के साहित्यिकों को अपने मिश्रण में प्रभाव के कारण जिम अत्याचार और अप्रतिष्ठा का सर्वत्र शिक्का देना पड़ा है, जापानी कुर्बानियों भी उमने शिकार है। सर्वद्वारा साहित्य के कुछ नमूने निम्नलिखित हैं 'कानीनोमो' (१९१४, गोवायामी ताकिजी^{१४}) 'तेमो नो हाना' और 'तेपाई मोन्सागुमे' (१९१६, एवासा

१ Kagawa Toyohiko (जन्म १८८८), २ Tanizaki Junichiro (जन्म १८९१), ३ Tanizaki Junichiro (जन्म १८९१), ४ Nagai Kafu (जन्म १८७०), ५ Yoshii Isamu (जन्म १८८०), ६ Nagata Michihiro (जन्म १८८०), ७ Tamura Toshiro (जन्म १८८६), ८ Arishima Taro (जन्म १८८६), ९ Satoomi Ton (जन्म १८८६), १० Kikuchi Kan (जन्म १८९६), ११ Akutagawa Ryunosuke (जन्म १८९२), १२ Kume Masao (जन्म १८९२), १३ Kikuchi Kan (जन्म १८९६), १४ Kaniyama Motomichi (जन्म १८९६)

फूसाओ^१) और 'दोशीभाई' (ले० किशी सान्जी^२)। इस क्षेत्र के कुछ और अग्रणी ताकेदा रिन्तारो^३ तोकुनागा नाओशी^४ हायामा योशिकी^५ और माएदाको कोई-चीरो^६ हैं।

उसी काल 'अल्ट्रा' प्रभाववादी प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। उसका जापानी नाम 'शिव-क्राकाकू-हा' है। उसमें टेकनीक अनोखे प्रकार से प्रभाव का विकास करती है। उस दिशा की एक कृति योकोमित्सु रिईची^७ की "काकई" (यन्त्र) है। मेइजी-युग में ताका परपरा के कवि निम्नलिखित हुए—सम्राट मेइजी^८, सासाकी^९, योसानो^{१०}, वाकायामा^{११}, इशिकावा^{१२}, कीताहारा^{१३} और कूजोताकेको^{१४}। हाइकू परपरा के कवि थे—मासाओका^{१५}, नात्सुमे^{१६}, ताकाहामा^{१७}, ओगिवारा^{१८}, मूराकामी^{१९}, ओनो^{२०} और शिमादा^{२१}। यूरोपीय परपरा की कविताएँ "शिन्ताईशी" कहलाती हैं। इस दृष्टिकोण के कवि निम्नलिखित हैं—

कुनीकीता^{२२}, मासाओका^{२३}, शिमाजाकी^{२४}, दोई^{२५}, मिकी^{२६}, किताहारा^{२७}, साइजो^{२८} और नोगूची^{२९}।

नाटको के क्षेत्र में प्रधान कावाताके^{३०}, फुकूची^{३१}, त्सुबूची^{३२}, ओकामातो^{३३}, यामामोतो^{३४} और कुराता^{३५} हुए। "नो" के अतिरिक्त तीन और प्रकार के नाटक भी

- १ Hayashi Fusao (जन्म १९०६), २ Kishi Sanji (जन्म १८९९),
 ३ Takeda Rintaro (जन्म १९०४), ४ Tokunaga Naoshi (जन्म १८९९),
 ५ Hayama Yoshiki (जन्म १८९४), ६ Maedako Koichiro (जन्म १८८८),
 ७ Yokomitsu Ruchi (जन्म १९९८), ८ Emperor Meiji (१८५२-१९१२),
 ९ Sasaki Nobutsuna (जन्म १८७२), १० Yosano Hiroshi (१८७३-१९३५),
 ११ Wakayama Bokushu (१८८५-१९२८), १२ Ishikawa Takuboku (१८८६-१९१४),
 १३ Kitahara Hakushu (जन्म १८८६), १४ Kujo Takcho (१८८७-१९२८),
 १५ Masaoka Shiki (१८६६-१९०२), १६ Natsume Soseki (१८६७-१९१६),
 १७ Takahama Kyoshi (जन्म १८७४), १८ Ogiwara Seisensui (जन्म १८८४),
 १९ Murakami Kijo (जन्म १८७०), २० Ono Bushi (जन्म १८८८),
 २१ Shimada Seicho (जन्म १८८२), २२ Kunikida Doppo (१८७१-१९०८),
 २३ Masaoka Shiki (१८६६-१९०२), २४ Shumazaki Toson (जन्म १८७२),
 २५ Doi Bansui (जन्म १८७१), २६ Miki Rofu (जन्म १८८९),
 २७ Kitahara Hakushu (जन्म १८८६), २८ Saijo Yaso (जन्म १८९२),
 २९ Noguchi Yonejiro (जन्म १८७५), ३० Kawatake Mokuami (१८१६-१८९३),
 ३१ Fukuchi Ochi (१८४१-१९०६), ३२ Tsubouchi Shoyo (१८५९-१९३५),
 ३३ Okamoto Kido (जन्म १८७३), ३४ Yamamoto Yuzo (जन्म १८८७),
 ३५ Kurata Momozo (जन्म १८९१)

जापान में प्रचलित है—‘शिन्या, जिसका आरम्भ मेइजा-युग में हुआ, सामाजिक जीवन प्रस्तुत करता है। उन्नीसवीं युग के अन्त में ‘शिगेकी’ नाट्य-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसने पश्चिमी ढंग के नाटको का जापानी रंगमंच पर प्रादुर्भाव किया। “काबुकी” प्रकार के नाटको का उल्लेख पहले किया ही जा चुका है। वह भी आज अपने भाव व आकार में काफी बदला जा चुका है। फिर भी जापान में जीवित है और राष्ट्रीयता के योग ने जीवित रहेगा।

१९३७ में चीन के माथ युद्ध छिड़ने के बाद युद्ध सवधी साहित्य का प्रकाशन अमित मात्रा में हुआ और युद्धवादी उपन्यास, नाटक तथा कविताएँ लिखी जाने लगी। दूसरे महा-समर के मध्य तक निरन्तर उस साहित्य की आकृति और शक्ति बढ़ती गयी। शीघ्र ही जापान की पराजय ने सिद्ध कर दिया कि साम्राज्यवादी साहित्य, जनवाद का विरोधी है। आज के जापानी साहित्यकारों में काफी कुण्ठा है यद्यपि आशावादी जनहितैषी साहित्य का निर्माण भी सतत गति से वहाँ, अमरीकी सत्ता के बावजूद भी होता जा रहा है।

११. डच-साहित्य

डच सस्कृति की परपरा डच साहित्य का आरम्भ अन्धकवि बर्नलेफ^१ से मानती है। परन्तु लिखित अथवा अलिखित किसी प्रकार का उससे सम्पर्क रखने वाला साहित्य आज उपलब्ध नहीं। इससे डच साहित्य का इतिहास लिखते समय उस आकर्षक प्रसंग को हमें छोड़ ही देना पड़ता है।

डच-साहित्य का पहला ऐतिहासिक कवि हेनरिक वॉन वेल्देके^२ था जो बारहवीं सदी के अन्त में हुआ। उसने उस मध्यकाल (गोथिक) का आरम्भ किया जो नेदरलैण्ड्स के साहित्यिक इतिहास में समृद्धतम युग है। मध्यकाल का साहित्य एपिक, लिरिक, नीति-परक, वर्णनात्मक, नाटकीय सभी प्रकार की कृतियों से सम्पन्न है।

‘वान डेन वोस राइनार्डे’ नेदरलैण्ड्स में गोथिक साहित्य की चोटी का काव्य माना जाता है। उस काल की कुछ और कृतियाँ लिरिक ‘बटिस’ नाटकीय काव्य ‘लान्सेलाट वान डेनेमाकेन’ और नाट्य रूपक ‘एल्कलिक’ हैं। उस काल की लिरिक सम्पदा असीम और विशेष ऋद्ध है। उसमें अलकारो का भी इतना उपयोग होने लगता है कि अगली ‘बारोक’ परपरा की प्रायः सभी बुनियाद पड़ जाती है। पन्द्रहवीं सदी में डच साहित्य में एक प्रकार की अस्पष्टता दिखाई पड़ने लगी परन्तु अलकार-शास्त्रियों के साथ ही उन सुन्दर कवियों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्णयुग के अग्रदूत बने। १६वीं सदी के अन्त में नेदर-लैण्ड्स पृथक हो गया जिससे उसके साहित्य पर भी राजनीति की ही भाँति गहरा प्रभाव पड़ा। उत्तर और दक्षिण का विभाजन भी उस दिशा में गहरा अर्थ रखता था। दक्षिण में ‘गोथिक’ परपरा का विकास हुआ और उत्तर में ‘बारोक’ का और अन्त में दोनों का सामजस्य और समन्वय रोमांटिक आधार से हुआ। रोमांटिकवाद ने उत्तर और दक्षिण दोनों की ‘बारोक’ और ‘गोथिक’ परपरारों को एकत्र कर दिया। पहले तो इसमें कठिनाइयाँ हुईं परन्तु धीरे-धीरे भाषा और साहित्य दोनों की एक प्रकार से एकता स्थापित हो गई। नेदरलैण्ड्स ‘नीचे की भूमि’ का नाम है। नीचे की भूमि से तात्पर्य समुद्र के घरातल के नीचे से है। उस भूमि के दो भाग थे, उत्तर और दक्षिण और दोनों का एकत्र नाम नेदर-लैण्ड्स पड़ा।

गोथिक परपरा में चार विशिष्ट डच कवि हुए—हूप्ट^३ गरब्रान्ड एड्रियान्मून ब्रेदेरो^४,

१. Bernlef, २. Henric Von Veldeke; ३ P C Hoofst (१५८१-१६४७),

४. Gerbrand Admaanszoon Bredero (१५८५-१६१८)

जुस्टवान डेन वॉन्डेल^१ और कान्स्टेन्टिन हुइगन्स^२ चारो प्रायः समकालीन थे। उनमें सबसे महान् वॉन्डेल था। यद्यपि उसमें न तो हूप्ट की सी लिरिक-प्रतिभा थी और न हुइगन्स की सी मेधा। परन्तु उसमें एक बौद्धिक तत्परता थी और निस्सीम आविष्कार प्रेरणा, और इन दोनों से बढ़कर असीम कल्पना। उसकी कला नितान्त स्वाभाविक, सर्वथा अकृत्रिम, विल्कुल सरल और सीधी थी। वह अपने विचारों के लिए देश की बड़ी से बड़ी शक्ति से लोहा लेने को तत्पर रहता था। इस रूप में वह केवल विशिष्ट कवि ही न था बल्कि एक बहुमुखी सबल व्यक्तित्व था जिसकी निर्भीकता और साहस सन्देह के परे थे। लगता है उसमें 'गोथिक' और 'बारीक' दोनों एकत्र हो उठे थे। वह अपने सिद्धान्तों और विचारों का इतना कायल था कि आदर्शों के सबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता था। हूप्ट और हुइगन्स, इसके विपरीत, दुनियादार थे और साथ ही असाधारण आकर्षण के केन्द्र थे। वॉन्डेल के लिरिक नेदरलैंड्स के साहित्य के सुन्दरतम लिरिकों में है। उनका रूप तो सुन्दर है ही, सत्य और मानवीय भावनाओं की गहरायी भी उनमें खासी है। चाहे जितना भी पुराना उसका लिरिक-साहित्य होता जाय वह कभी उपेक्षित नहीं हो सकता। साथ ही वह डच-साहित्य का पहला गद्य कलाकार भी है। हुइगन्स और हूप्ट दोनों शासकवर्ग के थे और इनमें पहला तो प्रतिभाशाली कवि और असाधारण बुद्धि का व्यक्ति था।

ब्रेदरो, वॉन्डेल के निकट औरों से अधिक था। उसकी शैली स्वाभाविक सद्योजात और सीधी है। वह किसी प्रकार की परंपरा को स्वीकार नहीं करता था और आचारों तक के प्रतिबन्ध उसने न माने यद्यपि जब-तब वह अनुशोचना का शिकार निःसंदेह हो जाया करता था। यही कारण है कि उसके गीतों में दोनों छोर मिलते हैं—प्रेम-प्रजनित आनन्द के और साथ ही अत्यन्त भावुक धर्म-प्रेरणा के। इन चारों कवियों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक छोटे-बड़े कवि नेदरलैंड्स में उस काल हुए जिनका उल्लेख यहाँ समीचीन न होगा। केवल एक जैकब कैंट्स^३ की ओर संकेत कर देना काफी होगा। कैंट्स जनता का कवि था और वह उसमें इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उसे 'पिता कैंट्स' कहने लगे थे। १९वीं सदी तक 'वाइवल' के साथ-साथ उसकी कविताओं के संग्रह भी लोग पास रखते थे।

जान लुइकेन^४ पिछले युग और १८वीं सदी की सधि पर खड़ा है। वह उच्चकोटि का कवि था। पार्थिव प्रेम की प्रशंसा में उसने तरणावस्था में अपने 'जर्मन लिरिक' लिखे। जर्मन रहस्यवादियों के प्रभाव से वह बाद में विशेष धार्मिक भी हो गया। परिणामस्वरूप उसने डच-साहित्य की उच्चतम और सुन्दरतम कविताएँ लिखीं। उमने अपनी कविताओं के संग्रहों को अपनी ही कला से चित्रित भी किया। उस काल के तीन और कवि उल्लेखनीय

१ Joost van den Vondel (१५८७-१६७९), २ Constantijn Huygens (१५९६-१६८७), ३ Jacob Cats, ४ Jan Luiken (१६४२-१७१२);

हैं—जान वॉन ब्रोइखुइजन^१, जान बैप्टिस्ता वेलेकेन्स^२ और हूबर्ट कान्नोलिस पूट^३ । १८वीं सदी के विशिष्ट साहित्यकार नाटक और गद्य के क्षेत्र में हुए । पीटर लागेन्डिक^४ ने आचार सबधी नाटक और कॉमेडियाँ लिखी जो आज भी खली जाती हैं । उसके प्रधान नाटक निम्नलिखित थे—‘पारस्परिक वैवाहिक कपट’ ‘राष्ट्रीय साहित्य का दर्पण’ ‘कामाचो के विवाह में डॉन क्विकजोट’ और ‘क्रेलिस लाउरेन’ ।

१८वीं सदी का पहला डच निबन्धकार जुस्टस वान एफेन^५ था । उसने कुछ अत्यंत सुन्दर वर्णनात्मक और नैतिक निबन्ध लिखे । उसकी मृत्यु के क्रमश तीन और छह वर्ष बाद साहित्य के पहले उपन्यासकार बेत्जे उल्फ^६ और आग्ये डेकेन^७ हुए । उन्होंने दो अलंकृत उपन्यास पत्रों के रूप में लिखे—‘सारा बरगेरहार्ट’ और ‘लेम लीवेन्ड’ ।

उस काल के अन्य गद्यकारों में कुछ दार्शनिक भी थे, जैसे हिरोनिमस वान आल्फेन^८ जिसने ‘ईस्थेटिका’ लिखी और फ्रास हेमस्टरहिस^९ जिसने दर्शन और कला पर फ्रेंच भाषा में लिखा । इनके अतिरिक्त पॉलस वॉन हेमर्ट^{१०} और जोहानिज किंकर^{११} भी गद्य के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए ।

लिरिक-कविता का उदय एक बार फिर विलेम विल्डरडिक^{१२} के हाथों हुआ । रोमांटिक परंपरा ने नेदरलैंड्स के बौद्धिक जीवन को एक नयी शक्ति दी । जर्मन फ्रेंच और अंग्रेजी रोमांटिक परंपरा उस देश पर भी हावी हुई, फिर १८३० के बाद वाइरन^{१३} का वहाँ प्रभाव पडा । विलेम विल्डरडिक की कविताओं में, कुछ आलोचकों का विचार है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सन्तुष्ट करता है, परन्तु शायद कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें हिला सके । कुछ थोड़े लिरिक जो निश्चय ही छोटे और हल्के हैं परन्तु अधिकतर अलंकार से बोझिल होकर हास्यास्पद हो गये हैं । फिर भी उन कविताओं का महत्त्व दूसरी दिशा में है । उसकी कविताएँ तत्कालीन घटनाओं का दर्पण हैं । १७९५ के फ्रेंच आक्रमण के बाद वह देश छोड़कर बाहर चला गया और १८०६ में लंदन आदि घूमकर स्वदेश लौटा । विजेताओं के प्रति आत्मसमर्पण करने से उसकी कमजोरी का पता चलता है । स्वदेश लौटने पर उसे स्वतन्त्रता के बाद नये शासन ने पेंशन दी जिसे स्वीकार करते उसे तनिक भी आपत्ति नहीं हुई । तब वह लाइडेन में रहकर अपने चतुर्दिक एकत्र हुए तरंगों के हृदय

१ Jan von Broekhuizen, २ Jan Baptista Wellekens, ३ Hubert Cornelis Poot, ४ Pieter Langendijk (१६८३-१७५६), ५ Justus von Effen (१६८४-१७३५), ६ Betje Wolff (१७३८-१८०४), ७ Aagje Decken (१७४१-१८०४), ८ Hieronymus von Alphen (१७४६-१८०३), ९ Frans Hemsterhuis (१७२१-९०), १० Paulus von Hemert, ११ Johannes Kinler, १२ Willem Bilderdijk (१७५६-१८३१), १३ Byron

में प्रतिक्रियावादी ईसाई विचारो को भरने लगा। नेदरलैंड्स की राजनीति में क्रातिविरोधी दल का बीज उसी की अध्यक्षता में लाइडेन में ही वृक्षाकार हुआ। विल्डरडिक कवि से अधिक नैतिक-व्यक्तित्व था। उससे सुन्दर लिरिक कविताएँ शुद्ध काव्य शैली में उसके समकालीन स्टारिंग^१ ने लिखी।

रोमाटिक उपन्यास उस काल जेकब वान लेनेप^२ और गीरट्रीडा बोस्बूम-टू सेन्ट^३ ने लिखे। पहला स्कॉट से प्रभावित था और यद्यपि उसमें भाषा का सौंदर्य अथवा चरित्र-चित्रण विशेष न था फिर भी अपनी वर्णनात्मक शक्ति के कारण वह काफी लोकप्रिय हुआ। गीरट्रीडा की शैली बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर भी उसमें विचारो की परंपरा घटना के क्रम को बोझिल और अस्पष्ट कर देती है, यद्यपि वह मानव प्रकृति और ऐतिहासिक घटनाओं की अच्छी अध्येता है। रोमाटिक परंपरा का नेदरलैंड्स में विकास विशेषतः मासिक पत्र 'डि गिड्स' के १८३७ में प्रकाशन से हुआ। वह पत्र आज भी जीवित है। उसे तीन तरुणों—ईनीउट ड्रोस्ट,^४ राईनीर बाखीजन वॉन डेन ब्रिक^५ और ई० जे० पोटगीटर^६ ने निकाला था। पोटगीटर डच-साहित्य का पहला विशिष्ट आलोचक था। उसने कुछ कहानियाँ और दार्शनिक तथा ऐतिहासिक कविताएँ भी लिखी परन्तु इनसे ऊपर वह उस काल का बौद्धिक नेता था। प्रायः १९वीं सदी के समूचे बौद्धिक जीवन पर पोटगीटर छाया रहा। वह पेशे से सौदागर था और कला और जीवन के प्रति अपने ऊँचे विचारो द्वारा उसने उस साहित्य में अपने लिए ऊँचा स्थान बना लिया। उसमें कल्पना और उत्साह की कमी थी परन्तु सन्तुलन सौर मर्यादा का उसे गहरा बोध था तथा पुराने और नये साहित्यो का उसे असामान्य ज्ञान था। उसके बाद आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट कोनराड बुरकेन हुएट^७ हुआ। वह पादरी था और जावा आदि की यात्रा करने के बाद लेखक के रूप में पेरिस में प्रतिष्ठित हुआ। उसने अनेक निबन्ध और आलोचनात्मक लेख लिखे और साथ ही कई सांस्कृतिक इतिहास सवधी बड़े ग्रन्थ भी, जिनमें 'हिट लाड वान रेम्ब्रान्ट' अधिक महत्वपूर्ण है। उस काल का तीसरा प्रसिद्ध समीक्षक जैकब गील^८ था जिसने डच गद्य को रोमाटिक अलङ्कृत लफफाजी से मुक्त कर प्रसाद गुण से विभूषित किया।

निकोलस वीट्स^९ लाइडेन में धर्मशास्त्र का अध्यापक था। पता चलता है कि उगने हजारों कविताएँ लिखी यद्यपि उसकी केवल एक कविता सुभाषितो में मग्नहीत है। कवि में

-
१ A C W Staring ,	२. Jacob von Lennep (१८०२-६८),
३. Geertruida Bosboom-Toussaint (१८१२-८६),	४. Arnout Drost ,
५. Reinier Bakhuizen van den Brink,	६ E J Potgieter (१८०८-७५),
७ Conrad Busken Huet (१८२६-८६);	८. Jacob Geel (१७८९-१८६२),
९ Nicolaas Beets (१८१४-१९०३)	

रूप में तो इस प्रकार बीट्स उपेक्षणीय हो गया परन्तु मध्यवर्गीय जीवन पर स्केच-लेखक के रूप में वह काफी प्रसिद्ध है। उस दिशा में उसका 'कामेरा ऑक्सक्यूरा' आज भी लोक-प्रिय है जो यथार्थवादी साहित्य का पहला उच्च नमूना माना जाता है। पोटगीटर ने अपनी रोमांटिक प्रवृत्तियों के वशीभूत उन स्केचों के प्रति 'रोजमर्रा जीवन की नकल की तृष्णा' कह कर घृणा प्रगट की थी, परन्तु बीट्स के स्केच इतने यथार्थवादी हास्यपरक शैली पर अवलंबित हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, उस यथार्थवाद का विस्तार प्रतिभा की दृष्टि से उस काल विशेष न हो सका और उसे शक्तिम कृतिकारिता का योग १९०० के बाद ही मिला।

१९वीं सदी का न केवल उच्च साहित्य का वरन् सारे यूरोप का एक महान् साहित्यकार एडुअर्ड डूवेस डेक्कर^१ था जो अधिकतर अपने उपनाम 'मुल्तातूली' से जाना जाता है। उसके जीवनकाल में और बाद में भी उस पर विचार होते रहे और उसकी कृतियों को गहरी चोटे सहनी पड़ी। १९३० और ४० के बीच नात्सी आक्रमण के पहले तो उसके विचार उच्च तरुणों का बौद्धिक केन्द्र ही बन गये थे। उसके दो प्रधान अनुयायी मेनो टेर ब्राक^२ और ई० डू० पेरोन^३ थे। डेकर पहले १८३८ में सिविल सर्विस का अफसर होकर "इण्डोज" (इण्डोनेशिया) गया। परन्तु कुछ काल बाद शासन से उसका विरोध हो जाने के कारण वह बर्खास्त कर दिया गया। फिर वह ब्रसेल्स में रहकर उपन्यास लिखने लगा। उसकी पहली कृति 'मैक्स हावेलार' उच्च साहित्य और गद्य की चोटी की रचना मानी जाती है। उसमें मानव-आवेगों का बड़ा ऋद्ध चित्रण हुआ है। उसका दूसरा उपन्यास 'वूतरत्जे पीटर्स' बाल-मनोविज्ञान का असामान्य परिचायक है। मुल्तातूली का प्रभाव कई दिशाओं में बड़ा गहरा पड़ा। उसने उच्च गद्य शैली का बोझिलपन हटाकर उसे सजीवता और प्रवाह से मुक्त किया। उसने साधारण से साधारण शब्दों का स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया। साथ ही उसने सत्य और स्वाधीनता के पक्ष में सर्वत्र लड़ाई ठान ली। उसके समकालीन उसे उदारता और सहिष्णुता का मूर्तिमान आदर्श मानते थे। यह मुल्तातूली के ही विचारों का प्रभाव था कि इण्डोनेशियनों की शिक्षा उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा में होने लगी और वे शासन के क्षेत्र में नियुक्त किये जाने लगे। डेकर बीच-बीच में स्वदेश लौटकर व्याख्यान दिया करता था। उसमें गजब की वाग्मिता थी और वह उच्च जीवन में महान् प्रेरणाओं के साथ प्रादुर्भूत हुआ। १९वीं सदी के चौथे चरण में जिस आन्दोलन का आरम्भ हुआ वह '८० वर्षों का आन्दोलन' कहलाता है। उसका प्रवर्तक तरुणों का एक दल था। जिसका मुख पत्र 'द्वि नूवे गिड्स' (१८८५) था। यह बौद्धिक

१ Eduard Douwes Dekker (Multatuli) (१८२०-८७); २. Menno ter Braak;

३. E du Perron

जीवन, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और राजनीति में एक प्रकार का पुनर्जागरण-आन्दोलन था। उसी काल समाजवाद का भी उस देश में विशेष प्रचार हुआ। साहित्य में उस विचार के अग्रणी विशेषतः विलेम क्लूस^१ वास्तुकला में बर्लार्ज,^२ चित्रकला में ब्राइट्नेर^३ संगीत में अल्फोन्ज डिपेनब्रॉक^४ दर्शन में बोलाण्ड^५ और राजनीति में डोमेलानिबेनहिंस^६ थे।

नेदरलैण्ड्स के इतिहास के १८७० और १९०० के बीच के ३० साल साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में विशेष महत्त्व के थे। उस बीच उस देश के विविध क्षेत्रों में कल्पना-तीत उन्नति हुई। जिन लोगो ने 'डि नूवे गिड्स' की क्रियाशीलता को सफल बनाया, अथवा उसके लिए ष्टभूमि प्रस्तुत कर दी, उनमें प्रधान थे—विलेम वार्नर वान लेनेप^७ कारेल वोज्मीर^८ सीमन गोट्टर^९ जैकब विंक्लर प्रिन्स^{१०} पेनिंग^{११} मार्सेलस इमान्ट्स^{१२} जैक्स पर्क^{१३}। इनमें से जैक पर्क का प्रभाव बड़े काम का हुआ। मरा तो वह केवल २२ वर्ष की अल्पायु में परन्तु इसी बीच कुछ असाधारण कविताये छोड़ गया, जिनकी उस काल के समीक्षकों ने बहुत सराहना की। इमान्ट्स ने दो एपिक-दार्शनिक कविताओं के संग्रह—'लिलिथ' और 'दिवताओं की गोधूलि' प्रकाशित किये। उसकी विचार-पद्धति, कवित्व शक्ति और रूप ने साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। उसने उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तान्त भी लिखे। मुल्तातूली को छोड़ उस समय के सारे साहित्यिक व्यक्तियों से वह ऊँचा था। उसकी समाज और मनुष्य की आलोचना ने वस्तुतः प्रकृतिवाद को सफल बनाया।

पेनिंग^{१४} बड़ा मौलिक है। उसने उच्चकोटि के प्रबन्ध और लिरिक काव्य लिखे। उसकी बड़ी कविताये 'बेंजामिन बर्टेलिंगेन' और छोटी 'कामेरमुजीक' और 'लेवे न्सावोण्ड' हैं। पिछले काल की उसकी कविताओं में बड़ी गहराई है। वह काफी कम आयु में ही अन्वा हो गया था। उस काल विलेमक्लूज तो ऊँचा साहित्यकार था ही, अन्वर्ट वर्षी^{१५} भी उससे कुछ कम न था। पर दोनों स्तरो पर थे। एक ज्वालामुखी था तो दूसरा जीवन गर्भित प्रशान्त झील, एक योगी था तो दूसरा सासारिक। दोनों मममामयिक तो थे ही, प्रायः एक ही वीदिक और सामाजिक वृत्त से उठे थे। इन दोनों के अतिरिक्त उस काल एक और विगिण्ट

१ Willem Kloos (१८५९-१९३०), २ H. P. Berlage, ३ W. Breijner,
४ Alphons Diepenbrock, ५ G. T. P. J. Bolland, ६ Domela Nieuwenhuis,
७ Willem Warner Van Lennep, ८ Carel Vormer, ९ Simon Goeter,
१० Jacob Winkler Prins, ११ W. L. Penning, १२ Marcellus Franciscus
(१८४८-१९२३), १३ Jacques Perk (१८५९-८१), १४ W. L. Lenssen
(१८४०-१९२४), १५ Albert Verwoer (१८६५-१९३६)

साहित्यकार भी था जिसकी प्रेरणा साम्यवादी थी। हरमान गोर्टर^१ इन्ही की भाँति साहित्य में स्तम्भाकार यद्यपि दृष्टिकोण में इनसे सर्वथा भिन्न कम्युनिज्म का पुजारी था। इसी प्रकार गद्यकार लोडविक वान दीसेल^२ और जैकोबस वान लुई भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं।

“अस्सी का आन्दोलन” साहित्य में मिथ्या अलकरण, आचार तथा रस के सिद्धांतों के अस्पष्ट उलझनों आदि के विरुद्ध लड़ा और अनुभूति की ईमानदारी, भावों की गहराई, विचारों की स्पष्टता और रूप तथा उद्देश्य की एकता की मांग की। वलूज उस आन्दोलन के प्रबल प्रवर्तकों में था, वहीं उसका सबसे ऊँचा साहित्यकार। परन्तु उस दल का सबसे महान लिрикकार और समूचे डच साहित्य के चोटी के कवियों में एक गोर्टर था। उसका लिрик ‘भाई’ प्रतीक काव्य है और डच साहित्य की उच्चतम चोटियों में है। जैकोबस वान लूई^३ उस काल का सबसे महत्वपूर्ण गद्य-लेखक है। वह शब्दों का अद्भुत चित्रकार है। अन्त में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण छोड़ व्यंग्यात्मक कल्पना को अपनी रचनाओं का प्रेरक आधार बनाया। फ्रेडरिकवान ईडेन^४ वैद्य, सुधारक, कवि, नाट्यकार, उपन्यासकार, आलोचक और जर्नलिस्ट था। नीवे गिड्स के किसी सदस्य ने इतना कथोपकथन नहीं किया, और न इतने विवादास्पद विषयों को उठाया। स्वयं उसके पुराने साहित्यिक मित्र उसके विरुद्ध हो गये। तरुण और प्रौढ़ सभी उसके दुश्मन हो गये। फिर भी ईडेन साधारण कोटि का साहित्यकार न था। उसकी अनेक कृतियों का डच साहित्य में चिरकालिक स्थान रहेगा। उनमें प्रधान हैं—लिрик—दार्शनिक नाटक ‘डि ब्रीडर्स’ मनोवैज्ञानिक उपन्यास ‘वान ड केले मीरेन डे डूड्स’ गद्य-रूपक ‘ड क्लाइने जोहानिज़।’

यथार्थवाद की चरम परिणति प्रकृतिवाद में होती है। वस्तुतः दोनों का एकत्र विकास नेदरलैण्ड्स के कृतिकारों में हुआ है। डच-साहित्यकार रोजमर्रा के जीवन के अद्भुत चित्रकार रहे हैं। नीवे गिड्स के समकालीन और शीघ्र बाद के उस दृष्टिकोण के उपन्यासकार फ्रांस कोनेन^५ हरमान रावर्स^६ जेराडवान इकेरेन^७ और तीन प्रतिभाशालिनी महिलायें—टापनीफ^८ मार्गोट शार्तेन अन्टिक^९ और कारीवान ब्रुगेन^{१०}—थी। युग का विशिष्टतम उपन्यासकार लुइस काउपेरस^{११} प्रायः स्वतंत्र कृतिकार था। उसके कुछ उपन्यास यथार्थवादी भी हैं, जैसे ‘एलिने वेरे’। उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना ‘वान ऊडे मेन्वोन’

१. Herman Gorter (१८६४-१९२७); २. Lodewijk Van Deyssel,

३. Jacobus Van Looy (१८५५-१९३०); ४. Frederik Van Eeden (१८६०-

१९३२), ५. Frans Coenen, ६. Herman Robbers, ७. Gerard Van Eckeren,

८. Top Naeff, ९. Margot Scharten-Antink; १०. Carry Van Bruggen,

११. Louis Couperus (१८६३-१९२३),

है। 'स्टेमेन हो दूर गिगात' है। जिसमें 'लांसेरो का विपण हुआ है और जो कथायवासी नहीं करी जा सकती। गट्टोरोस ने अनेक ऐतिहासिक और गौर वाचनिक उपाय लिखे। उसकी कथानिकों का कथार्थिक रचना की गयी भी कुछ कम नहीं।

१९०० में वाद भीने गिगात का महत्ता कम हो गया था, अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी गेष्टरीय म प्रभाव हुआ, तभी तीन साहित्यिक कवि और एक विगिगट गद्यकार हुए। उनकी नाम थे—हेनरिगट रोलाण्ड^१, पी० भी० वाउटेन्स^२, टी० एन० लियोपोल्ड^३ और उपायान्तार आर्थर वान शेन्डेल^४। गोट्टेरोस के प्रभाव में होल्ड प्रारम्भ में ही समाजवादी हो गई थी और उसने अनेक अन्य समाज-शास्त्र पर लिखे। परन्तु उसने नहीं बचाकर उसकी कविताएँ थी। मुक्त और उदात्त वाचन-भाषा से उसने जनवादी आन्दोलन का हित किया। गट्टोरोस सर्वद्वाराओं की आशाओं का उसने अपनी कविताओं में स्थापित किया। उसकी प्रत्येक रचना के पीछे मानव-हित और मुक्त की कामना छपी है। सारे उच्च साहित्य में नहीं इतनी भावना से विश्ववन्द्यत्व के आदर्शों का आकलन नहीं हुआ है। उसके सग्रह—'उ प्राउ उन हिट ग्ट' में साम्यवाद का समुन्दर लहराता है, "वर्जोकिन ग्रेन्जेन" में भी उसी प्रकार मानवीय चेतनाओं का विज्ञान हुआ है, यद्यपि इस पिछली कृति में उसकी कमजोर आत्मा भगवान की ओर भी हाथ उठा देती है। उसकी कविताएँ—राजनीतिक और धार्मिक दोनों—प्रणव-लिरिक हैं। वाउटेन्स उसके सामने अभिजात रूपवादी लगता है। परन्तु गहरे अध्ययन में उसकी गहराइयों की धार मिलती है। जहाँ हेनरिएट समाज को अपना दृष्ट मानती है, वाउटेन्स आशिक रहस्यवाद को। उसकी कविताओं का सग्रह 'स्टेमेन' सम्भवतः उसकी रचनाओं में विगिगट है। इन कविताओं में 'वर्गटेन लीड्येस' सर्वोत्तम है। नात्सी-शासनकाल में वह मरा। लियोपोल्ड का पहला कविता-सग्रह १९१३ में निकला। उसकी अन्य कविताएँ उसकी मृत्यु के बाद वानआइक ने छपवाईं।

आर्थरवान शेन्डेल केवल उसी युग का नहीं सम्भवतः समूचे उच्च साहित्य का सर्वोत्तम गद्यकार है। उसने प्रभाववाद और प्रकृतिवाद दोनों प्रवृत्तियों के विरुद्ध लिखा। १९०० और १९३० तक की कृतियों के लिए तो उसने काल्पनिक इटालियन रेनेसाँ से सामग्री चुनी। प्रारब्ध और एकान्त उसकी दो प्रधान समस्याएँ थी। उसकी मुख्य रचना 'ईन ज्वर्वर' (दो खण्डों में) है। वाद की रचनाओं के लिए उसने नेदरलैंडस के जीवन और इतिहास से अपने कथानक और त्रिपय चुने। उसका उत्कृष्ट उपन्यास—ट्रिलोजी 'ईन हाल्लैण्ड्श ड्रामा' डि रिजकेमान 'ग्रावे फोगेल्स' है। उसने प्रायः तीस उपन्यास लिखे जिनमें से एक भी साधारण कोटि का नहीं है। उसने अनेक कहानियाँ भी लिखी।

१ Henriette Roland Holst (जन्म १८६९), २ P G Boutens (१८७०-१९४३), ३ T H Leopold (१८६५-१९२५), ४. Arthur Van Schendel (जन्म १८७२)

उसकी दो कृतियाँ अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। एक तो “ईन ज्वर्वर” और दूसरी “ड वाटर-मान।” यह दूसरी डच-गद्य में अनुपम रचना है।

१९०५ और १९०८ के बीच एक नई पीढ़ी के लिरिक कवियों का उदय हुआ जिनमें प्रधान निम्न तीन हैं—ए रोलाण्ड हॉलस्ट^१ जे सी ब्लोम^२ और पी एन वान आइक^३। होलस्ट की कविताएँ पहले-पहल १९११ में प्रकाशित हुईं, जिनसे शीघ्र पता चल गया कि उनका रचयिता साधारण ऊँचाई का व्यक्ति नहीं। वह समुद्र, वायु, स्वप्न दीपो और वाय-वीय भावों का कवि है। परन्तु उनमें भी मानवता के प्रति आग्रह छिपा है। ब्लोम की कविताओं की सख्या अत्यन्त न्यून है परन्तु उसकी एक-एक कविता सुथरी-निखरी सर्वथा दोषरहित है। उसकी कविताओं में कष्ट और निराशा है। पराजय की अनुशोचना है। उसके चार सग्रह हैं—‘हेट वेर्लिंगेन’ ‘भेडिया वीटा’ ‘ड निडरलाग’ ‘सिन्टेल्स’। मानवीय कमजोरियों की ये कविताएँ प्रतिविम्ब हैं। आइक लाइडन में वर्गों के स्थान पर अध्यापक नियुक्त हो चुका था। उसने नात्सी आक्रमण के कुछ ही पूर्व कुछ अत्यन्त विचार-प्रधान निबन्ध लिखे। उसकी कविताओं का सग्रह कर्मठ जीवन और हृदय तथा मेधा का एकत्र प्रकाश करता है। कविताएँ दार्शनिक काव्य-कला और बौद्धिक भावनाओं की प्रतीक हैं।

उत्कृष्ट गद्यकार जे० ग्रोन्लोह^४ और राइनीर वान गेन्डेरेन स्टोर्ट^५ हैं। पहले ने तीन उपन्यास लिखे जिनमें दो ऊँची कोटि के हैं। दूसरे ने भी ‘क्लाइने ईनेज’ नाम का एक सुन्दर उपन्यास लिखा, फिर वह प्रतीकों में फँस गया।

वर्तमानवादी और अभिव्यजनावादी साहित्यकारों के शीघ्र पूर्व के कवियों में प्रमुख हैं—वेरूमियस वूनिंग^६ विक्टरवान व्रीसलेन्ड^७ हरमान वान डेन वर्ग^८ और एम० निझोफ^९। इनमें निझोफ विशिष्ट है। उसने डच लिरिकों में एक नये स्वर, नयी भावना का योग दिया, आनन्दपरक वस्तुवाद का। उसके तरुण समसामयिकों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी वह नेदरलैंड्स के युद्धोत्तर साहित्य में एक हस्ती है।

दोनों महायुद्धों के बीच का युग ऋद्ध बौद्धिक जीवन का है। उसकी पहली दशाब्दी लिरिक कवि एच० मार्समान^{१०} द्वारा अभिभूत रही और दूसरी समीक्षक मेनो तेर ब्राक^{११} द्वारा। उसके बाद सुरियलिज्म (कल्पनात्मक स्वप्निल सत्य) का महत्व बढ़ा। यह

१ A Roland Holst (जन्म १८८८); २. J C Bloem (जन्म १८८७),
 ३ P N Von Eyck (जन्म १८८७), ४. J Gronloh; ५ Reinier Van Genderen
 Stort, ६ J W F Werumeus Buning (जन्म १८९१), ७ Victor Van
 Vriesland (जन्म १८९२), ८ Herman Van den Bergh (जन्म १८९७),
 ९ M. Nijhoff (जन्म १८९९), १० H Mars-man (१८९९-१९४०);
 ११ Menno Ter Braak (१९०२-४०)

कला और साहित्य दोनों में सन् ४० के बाद की प्रगति रही है। उससे भी नवीन प्रवृत्ति समाधिवाद की है पर समाजवादी (साम्यवादी) मयार्थवाद की। उग बीच के युग को अपनी साहित्यिक धेतना और कृतियों में भरने वाले प्रधान व्यक्ति थे—जे० जे० स्लावरहोफ^१ एच० मार्समान, हेन्ड्रिक ड दाउज^२, मेनोतेर ब्राक, ई० दु पेरो^३ और एस० वेस्ट्रिक^४ इनके चतुर्दिक अनेक कवियों और रचनाओं के बल धकट्टे हो गए। पत्र-पत्रिकाओं में काव्य के रूप, उद्देश्य और विषय पर द्वन्द्व लित गए। प्रश्न था, काव्य में प्रधान कीन है—काव्य का रूप अथवा मानस ? मेनो तेर ब्राक, ने जो नीत्सो में प्रभावित था, व्यक्तित्व और "अन्त" (मर्जनिट्य) पर अतिनातिक जोर दिया। अनेक बार कवित्वहीन काव्य पर जोर दिया जाने लगा। उग्रर प्राग से "मुर्मिलिज्म" के भेष उठे और नेदरलैंड्स के साहित्याकाश पर मँडराने लगे। देश में अनेक साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। कम से कम दो महत्त्व के कवि उम दिशा में प्रयत्नशील हुए—गेरिट आह्टर वर्ग^५ और एड० हूनिक्^६। आन्दरवर्ग की आज के उच्च-साहित्य में काफी धाक है।

परन्तु कुछ ऐसे भी प्रतिभावान कृतिकार हैं जो दलो से अलग हैं और लगन से अपने तरीके में साहित्य सेवा कर रहे हैं। वेस्ट्रिक^७ ऐसा ही साहित्यकार है। १९३५ में वह अपने बँध के पेटों के साथ साहित्य-क्षेत्र में उतरा और दस वर्षों के भीतर इतना लिखा कि समसामयिक जगत् चकित हो गया। उसके उत्साह प्रेरणाओं और ज्ञान की परिधि नहीं है। नात्सी शासन के समय उसे सालो जर्मन "कन्सेन्ट्रेशन कैंप" में बिताने पड़े। वहाँ जब मिनट-मिनट पर उसे मृत्यु का अन्देशा हो आता था, उसने ३०० लिरिक कविताएँ, दो दार्शनिक ग्रन्थ और अनेक उपन्यास लिखे। उसका ऐतिहासिक ज्ञान स्थिति को मूर्तिमान करने में बड़ा सहायक होता है और मनोवैज्ञानिक चेतना चरित्रों में जीवन भरती है। 'हेट विफदे जेगेल' उसका महान् ऐतिहासिक उपन्यास है। पिछले दस वर्षों से कवि उपन्यासकार, आलोचक और सिद्धान्तनिर्माता के रूप में वेस्ट्रिक नेदरलैंड्स के साहित्याकाश में छाए हुए हैं। तरुण गद्यकारों में अपने स्वप्नों में जाग्रत आद्रियान वान डेर वीन^८ है। उसने लिरिक कविता के माधुर्यवाली अनेक कहानियाँ लिखी फिर न्यूयार्क में अपना असामान्य उपन्यास 'हम पखधर हैं'—पूरा किया।

नात्सी शासन के सघर्षकाल में नेदरलैंड्स की सारी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कुठित हो गईं। नात्सीवाद के प्रायः सभी साहित्यकार शिकार हो गए। मार्समान इंग्लिश चैनल

१. J J Slauerhoff (१८९८-१९३६), २ Hendrik de Vries, ३. E. du Perron (१८९९-१९४०), ४ S Vestdijk (जन्म १८९८), ५ Gerrit Achterberg (जन्म १९०६), ६ Ed Hoornik (जन्म १९१०); ७. S Vestdijk (जन्म १८९८); ८ Adriaan Van der Veen

में डुबा दिया गया। तेरनाक ने आत्महत्या कर ली। दु पेरो आक्रमण के परिणाम-स्वरूप ही मरा। ओटेन मार डाला गया। जॉन कैम्पर्ट^१, वाल्टर ब्राडलाइट, विलेम आरो-न्दियस और अनेक-अनेक शत्रु की गोली के शिकार हुए। नेदरलैंड्स के साहित्यकारों का यह सघर्ष, त्याग और बलिदान निस्संदेह उसके साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा।

उससे एक लाभ हुआ—साहित्यकार अपने दायित्व की ओर विशेषतः आकृष्ट तो हुए ही, काल्पनिक स्वप्न-देश से लौटकर उनकी प्रतिभा यथार्थ की ओर लगी। उपचेतन की व्याख्या करने वाला सुरियलिज्म वहाँ अब प्रायः समाप्त हो गया और उसके स्थान पर स्वस्थ और सद्यः का यथार्थ प्रतिष्ठित हो गया है। इस अग्निस्नान से काव्यक्षेत्र में एक नए प्रकार का आरम्भ हुआ—युद्ध काव्य का। और इसी बीच एक नए कवि वर्तुस आफयेज^२ ने अपनी शक्ति और मेधा लिए साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया। नेदरलैंड्स का साहित्य समाजवादी यथार्थवाद की ओर इधर पर्याप्त अग्रसर हुआ है।

१२. डेनी साहित्य

डेन्मार्क का प्राचीनतम साहित्य अभिलेखों के रूप में चट्टानों पर खुदा मिलता है। उसका अधिक भाग लोक-साहित्य है जो उम काल की पौराणिक ख्यातों, जन्तर-मन्तर, ऐतिहासिक घटनाओं और वीर-कृत्यों पर प्रकाश डालता है। कुछ चट्टानों पर तत्कालीन कानूनों का उल्लेख भी मिलता है।

डेन्मार्क का बहुत-सा साहित्य मध्य-युग में लैटिन में लिखा गया। लैटिन का सांस्कृतिक भाषा के रूप में वहाँ १२ वीं सदी में प्रवेश हुआ था। उस काल का सबसे बड़ा लैटिन-ग्रन्थ "गेस्ता दानीरम" (डेनो के वीर कृत्य) १६ खण्डों में साक्स^१ ने लिखा था। उसका डैनी भाषा में शीघ्र अनुवाद हो गया।

सुधारवादी प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के देश में प्रवेश से डेनी भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाषा प्राचीन 'नीर्दिक' से बदल कर वर्तमान डैनी हो ही चली थी अब उसे लिखने में लैटिन अक्षरों का भी उपयोग होने लगा। स्वाभाविक ही उम काल को रचनाएँ धर्म-प्रधान हैं और अनेक लैटिन भाषा में ही लिखी गयी हैं। क्रिस्तियन पैडरसन^२ ने अधिकतर डेनी भाषा में ही अपने ग्रन्थ लिखे जिनमें 'डेमार्क का इतिहास' विशिष्ट था। वाइदिल के उसके आशिक अनुवाद ने डेनी भाषा पर दूरगामी प्रभाव डाला। पैडरसन का समसामयिक ही वाइवोर्ग का प्रभावशाली विषय हान्स ताउसेन^३ था जिसने इब्रानी से "पेन्तातुख" का अनुवाद किया और काव्य रूपक की शैली में 'झूठ और सच' लिखा। पेडर प्लादे^४ नील्स हेमिंगसन^५ और जैस्पर वीकमाण्ड^६ ने भी अपनी कृतियों से उस काल का प्रारम्भिक डेनी साहित्य भरा। नील्स असाधारण पण्डित था। वह डेन्मार्क का गुरु कहलाता है। 'जीवन की राह' उमकी सुन्दरतम कृति है जिसका डेनी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा। एन्डर्स सीरेन्सन वीडेल^७ जैस्पर का समकालीन और बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। वह उपदेशक, कवि, वैज्ञानिक पुराविद् और इतिहासकार था। उसने नीर्दिक लोक-गीतों का संग्रह किया। उसी ने साक्स के वृहद् ग्रन्थ "गेस्ता दानीरम" का डैनी में अनुवाद भी किया। डेन्मार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ की पुत्री लियोनोरा क्रिन्टाइन^८ का देगद्रोह के लिए

१ Sakse (११६०-१२२०); २ Christern Pedersen (१४८०-१५५४);
३. Hans Tausen (१४९४-१५५४), ४ Peder Flade (Petrus Pladius) (१५०५-६०), ५ N'els Hemmingsen (१५१३-१६००), ६ Jøper Brochmand (१५८५-१६५२), ७ Anders Sorensen Vedel (१५४२-१६१६), ८ Leonora Christine (१६२१-९८)

पति के साथ ही १७वीं सदी में विचार हुआ था। फलतः वह २२ वर्ष तक कैद में रखी गयी थी। उसी बीच उसने यातना और धीरज पर अत्यन्त 'करुण-सस्मरण' लिखे।

१५६९ के बाद डेनी भाषा में प्रार्थना के लिए स्तोत्र लिखे जाने लगे। १७वीं सदी का प्रधान स्तोत्रकार टाम्स किंगो^१ था। उसके स्तोत्रों में सबसे प्रसिद्ध 'ससार के अहंकार से विदा' था। उसके अनेक स्तोत्र आज भी डेनमार्क के गिरजाघरों में गाये जाते हैं। वह डेनी भाषा का पहला लिरिक कवि था।

१७वीं सदी में ही धर्मतर साहित्य का भी आरम्भ हो गया था। काउन्ट मोगेन्स स्कील^२ पहला डेनी नाटककार था। उसने मोलिए^३ से प्रेरणा ली और अपने नाटकों में दरबार के अभिजात-वर्गीय कुलों पर व्यंग्य किया। उस काल का सबसे बड़ा नाट्यकार होल्बर्ग^४ था। उसकी कॉमेडियो ने जनता का मर्म छू लिया। लुडविग होल्बर्ग बर्गिन में पैदा हुआ था और कोपेनहागेन में पढा-लिखा था। उसने यूरोप का भ्रमण भी खूब किया। पहले उसने यूरोप और डेनमार्क के इतिहास पर ग्रन्थ लिखे जिसके परिणामस्वरूप वह यूनीवर्सिटी का असाधारण प्रोफेसर नियुक्त हुआ। फिर उसने अपनी कॉमेडियो में व्यंग्यकार की असामान्य प्रतिभा विकसित की। उन दिनों डेनमार्क में होमर^५ और वर्जिल^६ की बड़ी धूम थी। होल्बर्ग ने अपना 'पेडरपार्स' लिखकर उन पर गहरे व्यंग्य किये। उसी की प्रेरणा और योग से १७२२ में 'राजकीय थियेटर' का कोपेनहागेन में आरम्भ हुआ। होमर और वर्जिल के साथ ही होल्बर्ग ने उन सारी विदेशी प्रवृत्तियों और प्रभावों पर अपनी कॉमेडियो में मार्मिक व्यंग्य किये जो डेनी सस्कृति और साहित्य में घुन की तरह लगते आ रहे थे। होल्बर्ग की सुन्दरतम कॉमेडियाँ निम्नलिखित हैं—'राजनीतिक भूत', 'प्रहसन', 'लडखडानेवाला', 'जाद-फास', 'गर्ट वैस्टफालेर', 'जैकब वान थीवी', 'सूम'।

हान्स अडोल्फे ब्रोर्सन^७ किंगो के बाद दूसरा प्रसिद्ध स्तोत्रकार था। उसके स्तोत्रों में बड़ी सादगी और सौंदर्य था। वह व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभूतियों तथा प्रतिक्रियाओं का उद्बोधक था। फिर भी उसके स्तोत्रों में करुणा, विषाद और निराशा का स्वर मुखरित हुआ। उसके जीवनकाल में 'धर्म' की 'असाधारण निधि' (१७३९) में और मृत्यु के बाद 'हस-नान' (१७६५) प्रकाशित हुए।

डेनमार्क का एक किसान एम्ब्रोसियस स्टव^८ की कविताएँ बड़ी मधुर मानी जाती हैं। उसने भी अनेक स्तोत्र लिखे। जोहान हर्मान वैसेल^९ भी होल्बर्ग की ही भाँति विदेशी प्रभावों

१ Thomas Kingo (१६३४-१७०३), २ Count Mogens Skeel (मृत्यु-१६९४), ३. Moliere, ४. Holberg (Ludvig) (१६८४-१७५४); ५ Homer; ६. Virgil, ७. Hans Adolphe Brorson (१६९४-१७६४); ८ Ambrosius Stub (१७०५-५८), ९. Johan Herman Wessel (१७४२-८५)

का विरोधी था। उसने फ्रेंच और इटैलियन प्रभावो का प्रबल विरोध किया। १७७२ में उसने फ्रेंच ट्रेजेडी की "पैरोडी" में अपनी पहली और सर्वोत्कृष्ट रचना 'मौजें बिना मुहब्बत' प्रकाशित की। जोहान्स इवाल्ड^१ वैसेल का गहरा दोस्त था और दोनो का जीवन सर्वथा अभिन्न था। इवाल्ड के असफल प्रणय ने उसे अत्यन्त विषण्ण बना दिया जिससे उसकी कविता अत्यन्त मार्मिक हो उठी। परन्तु उसमें उसने दुःख की छाया न पड़ने दी। उसकी अनेक कविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ख्याति उसे फ्रैंडरिक पचम की मृत्यु सम्बन्धी कविता से ही मिली। 'बाल्डर की मृत्यु' लिखकर उसने नाट्यकला की चोटी छू ली। उसकी माली हालत बड़ी खराब थी। प्रेम और निर्धनता का मारा वह अक्सर चुपचाप फिरा करता था। परन्तु उसकी सहृदयता बड़ी आकर्षक थी और उसने उसे काफी लोकप्रिय बनाया। बाद में भी उसने अनेक रचनाएँ की जिनमें सबसे सुन्दर 'मछुआ' थी।

उस काल के दूसरे साहित्यकार ओले जोहान साम्से^२ और टॉमस थारूप^३ थे। इनमें से पहले की प्रसिद्ध कृति 'दिवेकी' और दूसरे की 'कटिया मडली' थी।

उस काल डेन्मार्क में दो आन्दोलन प्रकट हुए। एक तो फ्रेंच राज्य-क्रांति ने जीवन के आधार को हिला दिया, दूसरे जर्मन और अंग्रेजी रहन-सहन के विरुद्ध एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। दोनो आन्दोलनों का नेता पीटर-एन्ड्रीज हाइवर्ग^४ था। अपनी अनेक कृतियों द्वारा उसने देश की सस्थाओं पर उत्कट व्यंग्य किये। स्वतन्त्र कृतियों के अतिरिक्त हाइवर्ग ने राह्वैक^५ द्वारा प्रकाशित 'दर्शक' को अपने व्यंग्यो का साधन बनाया। उसने उसमें लगातार अंग्रेज राजदूत पर प्रहार किये। उसकी राजनीतिक वामपक्षीय रचनाओं के कारण उसे स्वदेश छोड़ना पडा (१८००)। शेष जीवन उसने पेरिस में बिताया। राह्वैक का उल्लेख ऊपर हो चुका है। कनुड लिन राह्वैक का उसके मौलिक प्रकाशनों के कारण इतना नहीं, जितना पुरानी लुप्त कृतियों के अनुसंधान और आलोचनात्मक प्रकाशन से डेनी साहित्य पर गहरा प्रभाव पडा। उसका घर, जिसका नाम पर्वत का गृह पड गया था, डेनी चिन्तन साहित्य और कला के उदीयमान कृतिकारो का गढ़ बन गया। वही नये विचारो पर कथोपकथन होते। वही नयी प्रवृत्तियो को रूप मिलता। राह्वैक 'दर्शक' नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशक और सपादक था और उसी में उसकी आलोचनाएँ रूप धारण करती थी। उसके सस्मरण १८०० ई पूर्व के डेनी साहित्य और सस्कृति पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं।

१ Johannes Ewald (१७४३-८१), २ Ole Johan Samsøe (१७५९-९६); ३ Thomas Thaarup (१७४८-१८२१), ४ Peter Andreas Heiberg (१७५८-१८४१), ५ Rahbeck (Knud Lyne Rahbeck) (१७६०-१८३०)

जेन्स बागेसन^१ स्वाभाविक कवि था और साथ ही नितान्त भावुक भी। उसके ओप्रा 'होल्गर दान्स्के' की जब कटु आलोचना हुई, तब वह खिन्न होकर देश से बाहर चला गया और जब लौटा तो उसने अपनी यात्राओं के सुन्दर सस्मरण प्रकाशित किये। उसने कवितायें भी काफी लिखी।

जैकब पीटर मीन्स्टर^२ विशप था और उसने अपनी गभीर रचनाओं द्वारा देश में बढ़ते बुद्धिवाद का विरोध किया। राजनैतिक और राष्ट्रीय तथा धार्मिक क्षेत्रों में उसकी रचनाओं का खासा प्रभाव पड़ा। हान्स क्रिश्चियन ऑस्टेड^३ एलेक्ट्रो-चुम्बक के अनुसंधान से विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो चुका है। उसकी वैज्ञानिक रचनाओं में साहित्यिक शैली का विकास हुआ। वह अपने देश, इतिहास और भाषा से बड़ा प्रेम करता था और उसने अनेक सांस्कृतिक विषयों पर भी लगातार व्याख्यान दिये। उसके भाई एण्डर्स सैण्डो ऑस्टेड^४ ने 'मेरा जीवन' और 'मेरा युग' लिख कर डेनी साहित्य का भंडार भरा।

एडम गोटलाय इहलेन्स्लीगर^५ डेनमार्क के साहित्य और संस्कृति का शेक्सपीयर है। नौ वर्ष की आयु में ही उसने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय 'प्रभात का स्तोत्र' लिख कर दिया। स्कूल में उसकी शिक्षा तो नहीं हुई, परन्तु निजी तौर पर उसने प्राचीन नॉर्डिक पुराणों तथा अन्य साहित्य का बड़ा गहरा और विस्तृत अध्ययन किया। वह भी राह-बैक के मित्रों में से था और उसके घर में निरन्तर चलने वाले विचारों में बराबर भाग लेता था। उसकी पहली काव्य कृति 'सुनहरे सींग' थी जिसके क्रांतिकारी स्वर ने देश में राष्ट्रीयता की एक लहर बहा दी। फिर तो वह लगातार अपने नये दृष्टिकोण की कवितायें, लिखता ही गया। 'सिंहवीर', 'हाकोन जार्ल की मृत्यु', 'सन्त जान की सध्या', 'लाग द्वीप की यात्रा', 'साल का गीत' आदि एक के बाद एक प्रकाशित हुए। 'अलादीन' उसकी सर्वोत्तम कृति है। जिस पर उसकी आत्मकथा की छाप है। उसने अनेक देशों की यात्रा भी की। गेटे आदि से मिला। उस यात्रा के क्रम में उसकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुईं। स्वदेश लौटने पर उसकी बड़ी इज्जत हुई। पिछले काल की उसकी कृतियों में महान् 'हेल्मे' (१८१४) और 'दीना' (१८४२) हैं। हेल्मे 'ट्रिलोजी' है और काफी ख्याति पा चुका है। ऐडम साहित्य की अनेक दिशाओं में स्तम्भाकार ऊँचा था।

स्टीन स्टीन्सन विलखेर^६ डेनमार्क का पहला यथार्थवादी था। उसने अपने उपन्यासों में जटलेण्ड के लोक जीवन के विविध चित्र खींचे। उसके अनेक उपन्यासों में किसान जीवन

१ Jens Baggesen (१७६४-१८२६), २ Jakob Peter Mynster (१७७५-१८५४); ३ Hans Christian Orsted (१७७७-१८५१), ४ Anders Sando Orsted, ५ Adam Gottlob Oehlenschlaeger (१७७९-१८५०), ६ Steen Steensen Blicher (१७८२-१८४८)

अंकित हुआ। उसमें उसने जटलैण्ड की किसानी बोली का भी जहाँ-तहाँ उपयोग किया। उसके कुछ उपन्यासों के आधार पर अतीत के चित्र भी हैं। स्टीन कवि भी था। उसके अनेक लिरिक जाने हुए हैं। वह "उत्तरी प्रकाश" नामक पत्र का संपादन भी करता था।

इहलेन्स्लीगर ने जिस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित पुरानी स्यातो का पुनरुद्धार किया था उसकी परिणति निकोलाज फ्रैंडरिक सेवरिन ग्रुन्ट्वाग^१ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कृतियों में हुई। ग्रुन्ट्वाग डेनमार्क का महान् लेखक हो गया है। उसने इतिहास के क्षेत्र में नितान्त नयी भावनाओं से प्रेरित अनेक ग्रंथ प्रकाशित किये जिनकी घटनाओं और नायकों के प्रति उसके दृष्टिकोण का रूढ़िवादी विद्वानों द्वारा प्रतिवाद भी हुआ। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी उसने अनेक रचनायें की। साथ ही उसकी राष्ट्रीय कवितायें और गान भी लोगों की नजरों में ऊँचे उठने लगे। उसका प्रभाव इतना बहुमुखी था कि उसने देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। लोकवादी हाई स्कूल का देश में जो आन्दोलन चला, वह भी बहुत कुछ उसी के प्रभाव और सहयोग का परिणाम था। कहते हैं कि विद्वता के क्षेत्र में तो उसके ग्रंथों की उत्तमता प्रमाणित ही है, यदि उसके स्तोत्रों और धार्मिक गीतों का सही अनुवाद हो तो वे ससार की तद्विषयक सुन्दरतम रचनाओं में गिने जायेंगे।

ग्रुन्ट्वाग के अनेक समकालीन, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो चुके हैं। क्रिश्चियन मॉलबैख^२ ने पुरानी साहित्य-कृतियों को ढूँढ कर प्रकाशित किया। वह उच्चकोटि का आलोचक और कोषकार था। क्रिश्चियन ह्विग ब्रेदाल^३ ने गाँव में रह कर अपना प्रसिद्ध नाटकीय दृश्य छह भागों में लिखा। रास्मस क्रिश्चियन रास्क^४ ससार का सबसे बड़ा भाषा-शास्त्री माना जाता है। अपने अध्ययन द्वारा उसने डेनमार्क की भाषा और साहित्य का बड़ा उपकार किया। उसने आइसलैण्ड के 'हिम्सक्रिगला' का अनुवाद किया और नाथ ही उसके लिए एक व्याकरण और कोष भी रचा। लैटिन, ग्रीक, इब्रानी, और संस्कृत का वह प्रदित था। साथ ही उसने नौदिक, रुनिक, स्लाव और सारी यूरोपीय भाषाओं पर अधिकार कर लिया था। अरबी और तिब्बती, चीनी और हिन्द चीनी तथा हिन्दुस्तान की अनेक भाषायें उसने भली प्रकार सीख ली थीं। प्रायः ५५ भाषायें वह मादरी जवान की तरह बोल सकता था। साथ ही उनके इतिहास और विकास का भी उनमें अध्ययन किया। अनेक भाषाओं के व्याकरण भी उनमें प्रस्तुत किये। उसके दृष्टिकोण ने भाषा विज्ञान के सिद्धांतों में ज्ञान्

१. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (१७८३-१८७२), २ Christian

Molbech (१७८३-१८५७), ३ Christian Hvid Bredahl (१७८४-१८६०),

४ Rasmus Kristian Rask (१७८७-१८३२)

क्रांति उपस्थित कर दी। वह स्वयं भाषा-विज्ञान का जनक था। संस्कृत और लियुएनियन का अन्यतम साम्य प्रायः उसी ने पहले-पहल प्रमाणित किया।

बर्नहार्ड सेवेरिन इगमान^१ रोमाण्टिक आन्दोलन का नेता और प्रकाण्ड साहित्यकार था। उसने १८११ में अपना 'एपिक' और 'लिरिक' कविता में प्रकाशित किया। उनका दूसरा भाग अगले वर्ष में निकला। परन्तु उसकी प्रतिभा का सिक्का उसकी विशिष्ट कृति 'कृष्णवीर' से जमा। उसके बाद उसने अनेक नाटक लिखे। 'मासिनिएलो', 'ब्लाका' 'पूरब की आवाज', 'अनोखा शिशु राइनाल्ड' 'सिहवीर' 'तोलोसा का गडरिया' 'तासो की मुक्ति'। फिर भी उसने लिरिको का लिखना बन्द न किया। उसके राष्ट्रीय गीत और स्तोत्र अन्यन्त सुन्दर माने जाते हैं। इगमान ने पुराने राष्ट्रीय नायको की घटनाओं पर कुछ सुन्दर उपन्यास भी लिखे।

जोहान्स कार्स्टेन होख^३ वैज्ञानिक और कवि था। उसने कविता में 'हामाप्रियाद' और मेलोड्रामा 'बाराजत' लिखा। रोम में उसने 'टाइवेरियस' और 'भ्रेगोरियस' सप्तम, नामक नाटक लिखे। रोम से लौटने पर उसने कुछ और नाटक लिखे और कुछ उपन्यास भी। जोहान लुडविग हाइबर्ग^४ का प्रसिद्ध पिता पी ए हाइबर्ग^५ अपनी साहित्यिक व्यंग्य रचनाओं के कारण देश से निकाल दिया गया था। उसकी माँ भी साहित्यकार थी। जोहान्स स्वाभाविक ही साहित्यिक दाय का अधिकारी हुआ और राहबैक के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवार में उसकी खूब रसाई भी थी। उसे अपने नाना काउण्ट गिलेन बोर्ग^६ के घर विदेशी राजनीतिज्ञों से मिलने का भी सयोग मिला। इससे उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला। उसकी यात्राओं ने भी उसे अनुभूति प्रदान की। उसकी प्रारम्भिक कृतियाँ 'मार्यो नेत थियेटर' आदि थी। जर्मनी में उसने हीगेल के दर्शन का अध्ययन किया जिससे उसने स्वदेश लौट कर 'मानव स्वाधीनता' पर अपने विचार प्रकट किये। उसकी अनेक रचनाओं में प्रधान 'सोलोमन और जोगैन', 'अभिन्न', 'अप्रैल का मूर्ख' आदि हैं। क्रिश्चियन चतुर्थ सबधी राष्ट्रीय नाटक 'एल्फ हिल' (१८२८) उसकी सर्वोत्तम रचना है। अगले वीस वर्ष वह डेनी साहित्य का एकमात्र नेता रहा। उसने अपनी माँ थामसिन क्रिस्टाइन गिलेन बोर्ग^७ के भी अनेक उपन्यास प्रकाशित किये जिनमें 'रोजमर्रा की कहानियाँ' प्रसिद्ध हैं। १९वीं सदी के अन्य कवियों में पौल मार्टिन मोलर^८ एस एस ब्लिखर^९ और क्रिश्चियन विन्थर^{१०}

१. Bernhard Severin Ingemann (१७८९-१८६२), २ 'Black Knights',

३. Johannes Carsten Hauch (१७९०-१८७२), ४ Johan Ludvig Heiberg (१७९१-१८६०), ५ P A Heiberg, ६. Count Gyllenborg, ७ Thomasine

Christine Gyllenborg (१७७३-१८५६), ८ Poul Martin Moller (१७९४-१८३८),

९. S S Blicher; १० Christian Winther (१७९६-१८७६)

थे। ब्लिखर जटलैण्ड का कवि था और विन्थर जीलैण्ड का। विन्थर का प्रसिद्ध कविता संग्रह 'काष्ठ तक्षण' प्रसिद्ध कृति है। उसने उसके अतिरिक्त उत्तरी जीलैण्ड के प्राकृतिक सौंदर्य को भी अनेक कविताओं और गीतों में प्रतिबिम्बित किया। उसकी सर्वोत्तम रचना 'मृग का पलायन' है।

हाइबर्ग का प्रधान शिष्य हेनरिक हर्त्स^१ था जिसने रोमांटिक प्रवृत्तियों से यथार्थवाद की ओर प्रगति पूरी कर दी। उसे उसके 'प्रेत पत्र' से ख्याति मिली। उसने अनेक नाटक लिखे, 'रुवेन्द्र डीरिंग का घर', 'राजा रेनी की पुत्री', 'निनोन' 'सेविग्स बैंक', 'कोपेन-हागेन की यादगार', और 'चगा होने का तरीका'। उसके लिरिकों में सबसे सुन्दर 'तट का युद्ध' और 'हिरसोल्म' कविताएँ हैं। कार्ल बर्नहार्ड^२ का जन्म नाम एन्डर्स निकोलाई द सेन्त आबेन था। उसकी कृतियाँ डेनमार्क के लोक साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनमें प्रसिद्ध निम्नलिखित कहानियाँ हैं—'कमिश्नर', 'बच्चों का नृत्य', 'भाग्य का प्रिय', 'सस्मरण' आदि। एमिल अरस्ट्रुप^३ और लुडविग वोडखर^४ ने भी सुन्दर कविताएँ प्रकाशित की। पहला पेशे से डाक्टर था, दूसरे ने इटली से अपनी प्रेरणा पाई।

फ्रेडरिक पालुदान-मुलर^५ को ख्याति अपनी कविता 'नर्तकी' से मिली। उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'एडेमहोमो' है जिसमें समकालीन मानव पर व्यंग्य है। उसने कुछ धार्मिक कविताएँ भी लिखी। उसकी कुछ कविताओं के विषय ग्रीक कथानक हैं। उसकी कृति 'कलानस' भारतीय आधार पर आधारित है। उसने कुछ उपन्यास भी लिखे। उसका एक उपन्यास 'धौवन का स्रोत' है।

हान्स क्रिस्टियन एन्डर्सन^६ का जीवन जादू की कहानी है। ओडेन्स से वह कोपेनहागेन पहुँचा। कालिन^७ की सहायता से उसने अपनी पहली कविता "मरणासन्न शिशु" प्रकाशित की। इसके बाद ही उसकी पहली पुस्तक 'पैदल यात्रा' (१८२९) निकली। उसे आरम्भ में भी असफल नहीं कहा जा सकता किन्तु उसकी कृतियों की बड़ी खरी और हृदयहीन आलोचना हुई। वह इटली चला गया और जब लौटा तो देखा कि लॉगो की सहानुभूति उसकी ओर हो गई है। उसके 'गायक' का परिणामतः डेनमार्क और जर्मनी दोनों देशों में बड़ा स्वागत हुआ। उसी साल उसने बच्चों लिए 'परियों की कहानियाँ' लिखी और सालों साल क्रिस्मस के अवसर पर लिखता गया।

१ Henrik Hertz (१७९७-१८७०), २. Carl Bernhard (Anders Nicolai de Saint-Aubain (१७९८-१८६५); ३ Emil Aarestrup (१८००-५६), ४ Ludvig Boedtcher (१७९३-१८७४), ५ Frederik Paludan-Muller (१८०९-७६), ६. Hans Christian Andersen (१८०५-७५), ७ Collin (Well known Philanthropist)

एन्डर्सन ने अनेक उपन्यास भी लिखे। परन्तु विशेष सफल उसकी कॉमेडियाँ हुईं। 'बालू का आदमी', 'मोती और सोने से भी बढ कर' आदि। होल्बर्ग ने 'सोने का स्थान' लिखा। परियो की कहानियो से मिलती-जुलती ही उसकी 'विना चित्रो की सचित्र पुस्तक' है। उसने अनेक गीत भी लिखे जो सारे डेनमार्क में आज भी गाये जाते हैं। उसकी 'लोरी' तो उस देश के साहित्य में अमर हो गयी है। उसने अनेक यात्राएँ की और उन यात्राओं के सुन्दर वृत्तांत प्रकाशित किये। एन्डर्सन ने सारे यूरोप के रगमच पर प्रभाव डाला और उसकी रचनायें शीघ्र ही डेनमार्क की सीमाएँ पार कर गयीं। उसका स्थान ससार के सुन्दरतम साहित्यकारों में है।

पारमो काल प्लूग^१ असाधारण वाग्मी और राजनीतिक था। उसने विद्यार्थियों के लिए अनेक गीत लिखे जिनका सग्रह प्रकाशित हुआ। अपने सॉनेटों में उसने पारिवारिक चित्र खींचे। जर्मन युद्ध ने उसे दुःखी कर दिया। उसकी कविताएँ समसामयिक घटनाओं की ही अधिकतर प्रतिबिम्ब हैं। उसी काल का कवि जेन्स क्रिस्टियन हास्ट्रूप^२ भी था जिसके गीत पर्याप्त लोकप्रिय हुए। उसने विद्यार्थियों के लिए कुछ कॉमेडियाँ भी लिखीं। माइर आरों गोल्डश्मिट^३ रूढियों का स्वाभाविक शत्रु था। आरम्भ में ही उसने सरकार और रूढ़िवादी राष्ट्रीय सस्थाओं की सख्त आलोचना की। उसने अनेक उपन्यास लिखे। उनकी शैली भाषा की दृष्टि से अप्रतिम है। उनमें कुछ है—'यहूदी', 'वारिस', 'गृहहीन', 'काग', 'चाचा के घर की कहानियाँ', 'कहानियाँ और यथार्थ'।

क्रिश्चियन रिचर्ड^४ अत्यन्त मधुर लिरिककार था। 'घोषणाएँ' उसने अपने विद्यार्थी जीवन में ही लिखा था। शीघ्र उसने "सक्षिप्त कविताएँ" प्रकाशित की और तदनन्तर अनेक कविता सग्रह। उनमें से कुछ 'कोलबस', 'बोनेवाला', 'नजरथ' थे। उसकी विशिष्ट कृतियों में एक ओप्रा 'द्रोत और मास्कॉ' और दूसरी भौगोलिक कविता "हमारा देश" है। उसने अनेक सुन्दर गीत और स्तोत्र भी लिखे। हान्स विल्हेल्म कालून्ड^५ ने भी कुछ कवितायें और एक 'एपिक' लिखा। उसे ख्याति उसके बसन्त और पतझड़ से मिली। उसका नाटक "फुल्विया" बड़ी सफलतापूर्वक खेला गया। आदर्शवाद और यथार्थवाद की कशमकश में वह यथार्थवाद के पक्ष में था और अपनी सुन्दरतम कविताएँ उसने उसी पक्ष में लिखीं।

क्रिस्टियन क्नुड फ्रेडरिक मोल्बेक^६ ने अनेक कविताएँ लिखी पर सफलता नहीं मिली।

१ Parmo Carl Ploug (१८१३-९४),

२ Jans Christian Hostrup

(१८१८-९२); ३ Meir Aaron Goldschmidt (१८१९-८७); ४ Christian

Richardt (१८३१-९२), ५ Hans Vilhelm Kaalund (१८१८-८५), ६ Christian

Knud Frederik Molbech (१८२१-८८)

तब उसने अपना नाटक 'अम्प्रोसियस' लिखा। वह उसी नाम के डेनी कवि के जीवन के आधार पर था। उसका वह नाटक बड़ा सफल हुआ। हान्स पीटर होल्स^१ ने कुछ अत्यन्त मधुर कविताएँ छोड़ी हैं। उसने कुछ नाटक भी लिखे, पर वे असफल रहे। जॉर्गेन विलहेल्म ओटो बर्गसी^२ प्राणि-विज्ञान का पंडित था परन्तु आँखें खराब हो जाने के कारण वह साहित्य में आया। उसने कुछ उपन्यास और लिरिक लिखे। कई खंडों में प्रकाशित उसके सस्मरण सुन्दर हैं।

जोहान क्रिस्टियन ब्रास्बोल^३ ने अपनी सारी कृतियाँ कारित एटलर^४ नाम से प्रकाशित की। उसने बड़े लोकप्रिय उपन्यास लिखे। उसने ऐतिहासिक उपन्यासों में विशेष सफलता पाई। उसकी वर्णन शक्ति बड़ी ही प्रभावोत्पादक थी। उसके कुछ उपन्यास निम्न-लिखित हैं—'कबीले का सरदार', 'क्वीन्स गार्ड का नायक', 'गडो की कहानियाँ', 'काले का कैदी'। इनके अतिरिक्त उसने कुछ कॉमेडी नाटक भी लिखे। हरमान फ्रेडरिक इवालड^५ अपने पहले ही उपन्यास से विख्यात हो गया। उसने भी अधिकतर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उनमें मुख्य ये थे—'वाल्डेमार का हमला', 'क्राम्बोर्ग में स्वीड', 'क्रुड गिल्डेन्स्ट्यर्न', 'नील्स ब्राहे'।

क्रिस्टियन लुडविग एडवर्ड लेम्बके^६ लिरिककार था और उसने कुछ सुन्दर राष्ट्रीय गीत लिखे। परन्तु वह प्रसिद्ध शेक्सपियर के नाटकों के अपने अनुवाद से हुआ। एरिक वोग^७ नाटककार था। १८५० में उसने अपना पहला नाटक 'नये दिन की रात' प्रकाशित किया। 'जनता का पत्र' में उसने सशक्त सम्पादकीय लिखा जिनका प्रकाशन 'यह और वह' नाम से हुआ। उसके नाटकों में प्रसिद्ध 'लैन्टेन पार्टी' है। उस ने अनेक हास्य कहानियाँ लिखी, जिनमें 'बेतैल और गधा' बड़ी सुन्दर है। उसने उपन्यास और सस्मरण भी लिखे।

हान्स इग्गेड शैक^८ राष्ट्रवादी था और डेन्मार्क के राजनीतिक संघर्ष में भाग ले चुका था। बहुत दिनों तक उसके विचार कल्पना और यथार्थ के बीच भँडराते रहे। अन्त में उसने यथार्थ को स्वीकार किया और अध्यात्म का खोखलापन प्रमाणित करने के लिए अपना उपन्यास 'काल्पनिक' लिखा। यह डेन साहित्य का सभवतः पहला यथार्थवादी उपन्यास था। निकोलाज के नाम से कार्ल हेन्रिक शार्लिंग^९ ने भी हास्यात्मक उपन्यास लिखे।

१ Hans Peter Holst (१८११-९३), २ Jorgen Vilhelm Otto Bergsøe (१८३५-१९११), ३ Johan Christian Brøsboll (१८१६-१९००), ४ Carl Etlar, ५. Herman Frederik Ewald (१८२१-१९०८); ६ Christian Ludvig Edward Lembecke (१८१५-९७), ७ Erik Bogh (१८२२-९९), ८ Hans Egede Schack (१८२०-५९), ९ Carl Henrik Scharung (जन्म १८३६)

विल्हेल्म टोप्सो^१ पत्र सम्पादक था। उसकी कलम में बड़ा तीखापन था। वह असाधारण शैलीकार माना जाता है। उस देश के साहित्य में वही यथार्थवाद का प्रचारक हुआ। उसकी कहानियों के पाँच सग्रह उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए।

कुछ काल से डैनी साहित्य में शिथिलता आ गई थी। जार्ज ब्रेंडिज^२ ने उसे पुनरुज्जीवित करने का प्रण कर लिया। भावों की स्वतंत्रता की प्रेरणा उसे दार्शनिक ब्रोस्नर^३ से मिली थी। डेन्मार्क में उस काल हीगल आदि दार्शनिकों के दृष्टिकोण के अनुकूल और प्रतिकूल अनेक विचारधाराएँ एक दूसरे के विरुद्ध टकरा रही थी। ब्रेंडिज को भी पहले उस कशमकश में पडना पडा। अन्त में उसने केवल तर्क और बुद्धि को स्वीकार किया। हाइबर्ग, पालुदान-मीलर, इवसन सभी पर उसने आघात किया। इन विचारों के परिणामस्वरूप उसकी दो प्रखर कृतियों का प्रकाशन हुआ—'रसो का अध्ययन', 'आलोचनाएँ और चित्र' (१८७०)। उसने अपन यूरोपीय भ्रमण में जर्मनी के रोमाण्टिक आन्दोलन, फ्रांस की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति और इंग्लैण्ड के प्रकृतिवाद का सैद्धांतिक विस्तृत विवेचन अपने विशद ग्रंथ 'उन्नीसवीं सदी की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियों' में किया। उसके आलोचना चित्र 'सोरेन की एर्कणर्द' डेन्मार्क के कवि, इसाइया तेगनर, डिजरेली, लासाल आदि पर प्रस्तुत हुए। अनेक साहित्यिक विषयों पर दिये उसके व्याख्यानो के सग्रह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। ब्रेंडिज ने तत्काल अपने साहित्य और समाज पर अपने विचारों का प्रभाव डाला और अनेक युवा चिंतक और साहित्यकार और आलोचक उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। परन्तु उसका कार्य उसके अनुयायियों की शक्ति के परे था।

होल्गर हेन्रिक हरहोल्ड द्राकमान^४ चित्रकला के क्षेत्र से साहित्य में आया। उसने पहले अपनी कवितायें प्रकाशित की। जिनकी ब्रेंडिज ने प्रशंसा की। उसने साहित्य के सभी अंगों का अपनी प्रतिभा से गठन किया। उसकी कृतियों में प्रधान थे—'तानहाउसेर' (उपन्यास), 'सीमा के दक्षिण से' (स्कैच), और 'सागर के गीत'। उसकी रचनाओं का विस्तार बहुत बड़ा है। उसके नाटकों में मुख्य 'एक समय' है। भाषा पर उसका असाधारण अधिकार था। वह उन्नीसवीं सदी के पिछले काल के प्रधान कवियों में है।

लियोपोल्ड बुडे^५ जनता का साहित्यकार था। उसने जन हिताय लिखा। जन विषयक लिखा। 'क्रिस्मस की शाम के चित्र' और 'तरुण काल से' की शैली बड़ी सुघड है। जकारिया निलसन^६ ने भी अपनी स्वतंत्र शैली विकसित कर ली थी। वह मुर्दरिस था

१ Villhelm Topsøe (१८४०-८१), २ Georg (Morris Cohen Brandes (१८४२-१९२७), ३ Brochner, ४ Holger Henrik Herholt Drachmann (१८४६-१९०८), ५ Leopold Budde (१८३६-१९०२), ६. Zakarias Nielsen (जन्म १८४४)

और उसकी कविताएँ आज भी स्कूलों में पढ़ी जाती हैं। 'मिलन' उसका ऐसा ही लिरिक है। उसकी कविताएँ बड़ी ही सरस होती थी। वह स्वयं बड़ा सहृदय था।

रोजेन्बर्ग^१ मुख्यतः साहित्यिक और नाटकीय आलोचक था। अपने लेखों और 'नई सदी' द्वारा उसने ब्रेडिज और उसके क्रांतिकारी विचारों का विरोध किया। 'नई सदी' नाट्य कृति थी। उसके अन्य नाटक थे—'हनिंग तोन्डोर्फ', 'समुद्री नगर' आदि। उसने दर्शन और जीवन चरित सबधी पुस्तकें भी लिखीं। वह कोपेनहागेन के राजकीय थियेटर का डायरेक्टर था। उस अधिकार से और नाट्यालोचक के नाते उसने डेन्मार्क के नाटकों और नाट्यकारों पर पर्याप्त अनुशासन रखा। अल्फ्रेड इप्सेन^२ पहले ब्रेडिज के शिष्यों में था फिर उनसे अलग होकर उसने अपने गुरु पर ही प्रहार किया। वह कवि था और उसका 'हरे पथ के बराबर' कविताओं का संग्रह था। उसका दूसरा संग्रह 'सॉनेट और गीत' था। उसका नाटक 'मैफिस्टोफेलिज' नितान्त गम्भीर कृति है। 'कल्पना देश की कहानियाँ' भी उसकी बड़ी उत्कृष्ट रचना है। और यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में उसका "हालैण्ड" अनुपम है।

जाकॉसन^३ वनस्पति-शास्त्र का विद्वान था और डार्विन का शिष्य था। उसने उसके ग्रन्थों का डेनी भाषा में अनुवाद किया। वह भाषा का जादूगर था और ब्रेडिज के अनुयायियों में था। उसके उपन्यासों—'मारी ग्रुवे' और 'नील्स लिहने' में उसकी भाषा खुल पड़ी है। उसने कहानियाँ और सुन्दर कविताएँ भी लिखीं। कार्ल ग्येलेरूप^४ भी ब्रेडिज के शिष्यों में था। उसकी पहली कृति 'आदर्शवादी' थी। डार्विन की मृत्यु पर उसने एक अतीव सुन्दर कविता (मरसिया) लिखी। ग्रीस से लौट कर वह ब्रेडिज के दल का विरोधी हो गया। धीरे-धीरे वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और उसकी पिछली रचनाओं पर इस नई चेतना का खासा असर पड़ा। उसकी सुन्दरतम कृतियों के विषय नोर्डिक कथानकों से चुने गये थे। जैसे 'ब्रिनहिल्ड' 'हागवार्ट' और 'सिगने वुयहोर्न'। 'वुयहोर्न' उसका उत्कृष्ट नाटक था।

हेनरिक पोंटोपिदान^५ सर्वथा डेनी है। उसकी प्रधान कृतियों के नाम हैं—'संस्मरण' 'पृथ्वी', 'प्रतिश्रुत देश', 'क्यामत का दिन', 'भाग्यवान पर'। सोफस शैन्डोर्फ^६ ब्रेडिज के शिष्यों में था और खरा यथार्थवादी था। उसने उपन्यास और कहानियाँ लिखीं। सोफस वॉदिस्त^७ ने भी सुन्दर कहानियाँ लिखीं। हरमान जोखिम वाग^८ कोपेनहागेन के

१ P. A. Rosenberg (जन्म १८५८), २ Alfred Ipsen (जन्म १८५२),
३ I. P. Jacobsen (१८४७-८५), ४ Karl A. Gjellerup (जन्म १८५७),
५ Henrik Pontoppidan (जन्म १८५७), ६ Sophus Schandorph (१८३६-
१९०१), ७ Sophus Bauditz (जन्म १८५०), ८ Herman Joachim Berg
(जन्म १८५७)

अनेक दैनिक पत्रों में लिखता था जिससे उसकी शैली मँज गई थी। उसके पहले नाटक 'निराश पीढियाँ' ने लोगों में उथल-पुथल मचा दी। उसने अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनमें प्रधान हैं—'एकाकी निवासी', 'जुए के नीचे', वह रोजमर्रा का जीवन बिना छिपाये खोल कर रख देता था जिससे समाज में हलचल मच जाती थी। उसने वह देखा जो किसी ने न देखा था। उसने वह कहा जो किसी ने नहीं कहा था उस पर बाल्जाक^१ जोला^२ और ब्रेडिज^३ के प्रकृतिवाद का गहरा प्रभाव पडा था।

कार्ल ईवालड^४ ने अनेक कहानियाँ, यात्रा-वृत्तान्त आदि लिखे। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ 'परियों की कहानियाँ' हैं। कार्ल-लार्सेन^५ की आरम्भिक कृतियाँ दो नाटक—'इज्जत' और 'नारियाँ' थी। फिर उसने कहानियाँ और ख्यातें लिखी। उसने विवाह सबधी कहानियाँ भी लिखी। वह भाषा और मनोवैज्ञानिक चित्रण का माहिर था। गुस्ताव जोहान्स वीड^६ की पहली ही पुस्तक 'छाया चित्र' काफी सफल हुई। फिर तो उसने अनेक कहानियाँ, उपन्यास और नाटक लिखे। उसका उत्कृष्ट उपन्यास 'वालवत् आत्मार्थें' हैं। और सफल नाटक 'पीढी' और 'जीवन की शठता'। उसने अभिजातकुलियों, पादरियों, मध्यवर्गियों और किसानों पर चार 'व्यंग्य' लिखे। वीड हास्यकार है, समर्थ और प्रखर व्यंग्यकार।

जोहान्स जोगेन्सन^७ ने 'कविताएँ' प्रकाशित कर उनके अभिराम सौंदर्य द्वारा लोगों का ध्यान तत्काल आकृष्ट किया। उसने अपनी कहानियाँ 'ग्रीष्म' और 'जीवन तरु' में फ्रेंच प्रतीकवाद की शैली प्रस्तुत की। प्रतीकवाद की परिणति उसके कविता संग्रह 'भाव' और पत्रिका "स्तम्भ" में हुई। बाद में वह रोमन कैथोलिक हो गया और उस चेतना से अनुप्राणित कविताएँ लिखने लगा। 'जीवन का झूठ-सच', 'आखिरी दिन' 'कविताएँ', 'आसमान का सूत' 'कवि' आदि उसी दिशा में रचे गये। जेपे आकजीर^८ जटलैण्ड के विशिष्ट कवियों में था। उसने लिखा भी अनेक बार जूटो की ही भाषा में। वह व्लिखर और रावर्ट वर्न्स से प्रभावित है। उसकी कविताएँ प्रकृतिपरक हैं। उसने कुछ उपन्यास भी लिखे।

जोहान्स कनुडसेन^९ ने अधिकतर उपन्यास लिखे। उसके उपन्यास 'बूढा पादरी' को समाज विरोधी कह कर कटु आलोचना की गई। इससे उसने और प्रौढ कृतियाँ प्रस्तुत की। 'बोना', 'काटना', 'मन', 'उरूप' 'शिक्षक'। वह डेनी साहित्य में अपना स्थान रखता है। उसने समाज की रूढियों और परम्परागत आचारों का अपनी कृतियों में भडाफोड

१ Balzac, २ Zola, ३ Brandes, ४ Carl Ewald (१८५६-१९०८),
 ५ Karl Larsen (जन्म १८६०), ६ Gustav Johannes Wied (जन्म १८५८),
 ७ Johannes Jorgensen (जन्म १८६६), ८ Jeppc Aakjaer (जन्म १८६६),
 ९ Johannes Knudsen (जन्म १८५८)

किया। उसकी भाषा सुन्दर और शैली शक्तिम है। जोहान्स वी. जेन्सेन^१ साहित्य के क्षेत्र में अपना उपन्यास 'डेन' लेकर उतरा। परन्तु आलोचको का ध्यान आकृष्ट न कर सका। फिर उसने अन्य उपन्यास लिखे—'आइनर एल्कजीर', 'हिमरलैण्ड के लोग', फिर ऐतिहासिक उपन्यास—तीन एक ही जिल्द में—'बादशाह का पतन', (क्रिश्चियन द्वितीय सबधी)। फिर उसने हिमरलैण्ड की 'नई कहानियाँ', 'पहियाँ' आदि लिखे। उसके 'अमरीकी महाद्वीप' और उसका 'उपनिवेशीकरण' पर उसे नोबुल पुरस्कार मिला। डेनी साहित्य के अपने युग का वह विशिष्ट प्रतिनिधि माना जाता है।

हान्स लासेन मार्तेन्सन^२ न केवल धर्म के क्षेत्र में प्रत्युत विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी असामान्य कोटि का रचयिता हो गया है। वह पहले हीगेल आदि जर्मन दार्शनिकों के प्रभाव में आया। उसका नाम सुन कर यूरोप के दूर देशों से विद्यार्थी कोपेनहागेन आने लगे। जहाँ मार्तेन्सन धर्म का दर्शन पढाता था। उसका ग्रन्थ 'एथिक्स' उसके पाण्डित्य का प्रमाण है। उसकी अन्तिम कृति उसके सस्मरण 'मेरे जीवन से' थी। विल्हेल्म बैक^३ ने भी अपने सस्मरण लिखे। उसके उपदेश और प्रवचन उसके काल के धार्मिक आन्दोलन के प्राण बन गये। वे अत्यन्त लोकप्रिय हुए। ऑल्फर्ड रेकार्ड^४ के प्रकाशन भी उसी दिशा में हुए। उसके राष्ट्रीय और आध्यात्मिक गीत कविता की दृष्टि से बड़े मधुर और प्रभावोत्पादक हैं। उसकी विशिष्ट कृति 'शका और श्रद्धा' है।

बीसवी सदी में मार्क्सवादी प्रेरणा से प्रभावित अनेक साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा से डेनी साहित्य का नया विकास किया है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—मार्टिन एण्डर्सन निकसो, हान्स कर्क, हान्स शेरफिग, ओटो गेल्स्टेड, हिल्मर वुल्फ विलियम हाइनेसेन। ये सभी पिछले युद्ध काल में हिटलर के बन्दी रहे हैं। पर नात्सी इनका स्परिट तोड़ न सके। इन्होंने निरन्तर यातनाएँ सही परन्तु उनकी आवाज उनके ऊपर उठ उठ कर आक्रान्ताओं को धिक्कारती ही रही। ये विदेशी सत्ता से अपनी आजादी के लिए सघर्ष करते रहे। इनमें सबसे महान ८४ वर्ष का निकसो है। शांति के पक्ष में उसकी आवाज यूरोप में सबसे ऊँची उभर रही है। वह विश्वशांति काउन्सिल का सदस्य है, स्तालिन पुरस्कार की 'जूरी' का भी सदस्य है, निकसो डेनी साहित्य का आज प्रधान व्यक्ति है। नाल्ती शासन में उसे भी 'कान्सेन्ट्रेशन कैम्प' में रहना पडा था। वह उस देश का आज सर्वप्रिय साहित्यकार है। वह मजूरवर्ग से उठा है, उसने कारखानों में काम किया है। उसका बृहद् उपन्यास 'जीवन के गान' अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। वह लिखता है कि 'मेरे उप-

१ Johannes V Jensen (जन्म १८७३); २ Hans Las en Martensen (१८०८-८४), ३. Vilhelm Beck (१८२९-१९०१), ४ Olfert Ricard (जन्म १८७२)

न्यास का उद्देश्य, आजादी, शांति और जनतंत्र के लिए सघर्ष करने वाली जनता का चित्रण करना है।”

हान्स कर्क ने अपना बड़ा उपन्यास ‘गुलाम’ द्वितीय महा समर के पहले लिखा था। उसे नात्सियो ने पाण्डु लिपि की अवस्था में पाकर जला डाला। कर्क ‘कन्सेन्ट्रेशन कैम्प’ में डाल दिया गया। उसने वह उपन्यास फिर लिख डाला। फिर हस्तलिपि नात्सियो ने नष्ट कर दी। उसने उसे फिर लिखा। वह उस साहित्य का प्रधान यथार्थवादी है। वह अपनी कैद से निकल भागा था। हान्स शेरफिंग ने अपना उपन्यास ‘अफसर जो अन्तर्घ्यात हो गया’ लिख कर निम्न मध्य वर्ग पर गहरा व्यग्य किया। उसका दूसरा उपन्यास ‘आदर्शवादी’ आदर्शवादियों का कच्चा चिट्ठा उपस्थित करता है। अँटो गेल्स्टेड बड़ा समर्थ कवि है। उसकी अत्यन्त शक्तिम कविताओं का संग्रह ‘उठो दीप जला दो’ है। उसने अपनी कविता ‘हमारी चेतना का चोर नात्सीवाद’ लिख कर अनेक डेनी फासिस्टो का चोर बाहर निकाल कर रख दिया। हिल्मर वुल्फ सुन्दर प्रगतिशील कहानियाँ लिखता है। उसकी एक कहानी ‘तुम भूले नहीं जा सकते’ अत्यन्त मार्मिक है। विलियम हाइनेसेन उपन्यासकार है। उसका उपन्यास “काली कढ़ाई” मध्यवर्गीय समाज के आचारों पर उत्कट व्यग्य है। वह युद्ध विरोधी है। उसका यह उपन्यास भी युद्धवाद के विरुद्ध अपना नारा बुलन्द करता है।

उपरोक्त दो पैरो में उल्लिखित साहित्यकार सभी जीवित हैं। सभी प्रगतिशील। इनसे डेनी साहित्य का क्षेत्र प्रकाशित है।

१३. तुर्की-साहित्य

भाषा की दृष्टि से तुर्की अल्ताई विभाग का अंग है और उसकी गणना मंगोली तथा तुगुसी जबानो के साथ होती है। तुर्की का उल्लेख पाँचवीं सदी के चीनी साहित्य में मिलता है। तब से तुर्की भाषा की अनेक बोलियाँ मध्य एशिया और बाल्कन के देशों में बोली जाती रही हैं।

प्राचीनतम तुर्की-साहित्य का उदाहरण मध्य एशिया के कुछ अभिलेखों से मिलता है। उनमें से एक सस्मराणात्मक है जो खान विल्गा^१ के भाई शाहजादा कुलतेगिन^२ की यादगार में ७३२ ई में चीनी सम्राट द्वारा खुदवाया गया था। मध्य एशिया के तुर्की साहित्य की एक मजिल महमूद काशगरी^३ के कोष 'दीवाने लुगति-त-तुर्क' (१०७३) है। उस कोष में शब्दों के अर्थ के साथ ही अरबी में उनकी परिभाषा और उनके प्रयोग के उदाहरण दिये गये हैं।

उस काल की साहित्यिक भाषा 'उद्गुर' तुर्कों की भाषा है। और उसका विशिष्ट उदाहरण यूसुफ खास हाजिव^४ का ग्रन्थ 'कुदात्कू विलिक' है। ग्रन्थ १०७० में लिखा गया था और ६५०० पक्तियों के काव्य रूपक में आचार और राजनीति का विवेचन करता है। उस पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट है। उद्गुर साहित्य का दूसरा उदाहरण 'बहतियार-नामा' (बख्तियार चरित) है। उसमें १० बजोरो की कहानियाँ सगृहीत हैं जिनका उद्गम हिन्दुस्तान है। 'मीराजनामा' उसी प्रकार की एक अन्य कृति है, जिसमें मुहम्मद की सातवें बहिश्त की यात्रा का वर्णन हुआ है।

तुर्की की चगतई बोली में 'बावरनामा' और 'शेजेरेई-तुर्क' जाने हुए ग्रन्थ हैं। इनमें पहला तो मुगल विजेता बाबर के अपने सस्मरण प्रस्तुत करता है और दूसरा अवुल गाजी बहादुर खा^५ का लिखा तुर्कों का इतिहास है।

पश्चिमी तुर्की साहित्य 'उस्मानली' अथवा 'उत्तमान' तुर्कों से सन्वत् रखा है। उसका पहला युग १३०० ई से १४५० ई तक है। इस बीच उस्मानली राष्ट्र की शक्ति बढ़ी और प्रतिष्ठित हुई थी। सेल्जुक तुर्कों के साहित्य पर फार्सी की गहरी छाया पड़ी थी। इसी से जलालुद्दीन रूमी तक ने अपना 'मस्नवी' फारसी में लिखा। उनके बाद उस्मानली

१ Khan Bilga ; २ Kul Tegin, ३. Mahmud Kashgari; ४ Yusuf Has Hayib (Khas Hadjib), ५ Abul Gazi Behadur Han (Aboul-Ghazi Behadour Khan)

तुर्कों ने जनता की बोली तुर्की में लिखना शुरू कर दिया था। यूनुस एम्रे^१ ने अपना 'मस्नवी' तुर्की में ही लिखा। वह आज तुर्की का पहला महान् राष्ट्रीय कवि माना जाता है। उस भाषा में दूसरा महत्त्व का ग्रन्थ सुलेमान चेलेवी^२ ने लिखा। ग्रन्थ हजरत मुहम्मद की प्रशस्ति के रूप में है और 'मौलीदी-शरीफ' कहलाता है। इसकी लोकप्रियता रचना के दिन ही प्रतिष्ठित हो गई थी—जो आजतक अक्षुण्ण बनी है।

इन दो विशिष्ट कृतियों के बावजूद भी तुर्की के साहित्यकार बराबर अपने माँडलों के लिए फारसी और अरबी की ओर देखा करते थे। तुर्की साहित्य का सबसे सक्रिय युग मुराद द्वितीय का शासनकाल (१४२१-५१) है। मनीसा के अपने दरबार में मुराद ने दूर-दूर के कवियों, दार्शनिकों और विद्वानों को एकत्र कर लिया था। अपनी अध्यक्षता में ही उसने तुर्की में अनेक अरबी और फारसी ग्रन्थों का अनुवाद कराया। वस्तुतः यही कारण था कि तुर्की प्रायः चार सदियों तक फारसी और अरबी की चेरी बनी रही।

१४५० और १८५९ का काल तुर्की साहित्य का दूसरा युग है। १४५३ में फतह मुहम्मद ने कुस्तुन्तुनिया जीत कर पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। तबसे तुर्की साहित्य विशेषतः काव्य के रूप में विकसित हुआ और फारसी की मदद से जनबोली को साहित्यिक अलङ्कृत भाषा की प्रतिष्ठा मिली। इस काल चार कवि विशेष विख्यात हुए—फजली^३ बाकी^४, नफी^५ और नदीम^६।

अपनी शायरी में इन कवियों ने अधिकतर 'गजल' का प्रयोग किया है। 'कसीदा' का उपयोग भी उसी मात्रा में हुआ है जिस मात्रा में 'गजल' का। 'मस्नवी' वस्तुतः प्रबन्ध अथवा वीर-काव्य (एपिक) का नाम है।

उस युग का सबसे बड़ा कवि शेख गालिब^७ था जिसने 'हुस्नो इश्क' (सौन्दर्य और प्रणय) लिखा। वह कविता खुदा की मुहब्बत का रूपक है जिसमें मानव प्रेम को अन्ततः ज़देश्च माना गया है। गालिब ने यह मस्नवी केवल २१ वर्ष की आयु में लिखा था।

उस युग का साहित्य विशेषतः काव्य में है फिर भी इतिहासों का उसमें काफी निर्माण हुआ है। सैदुद्दीन^८ ने अपने ग्रन्थ 'ताकूत तवारीख' में उत्तम तुर्कों का इतिहास प्राचीनतम काल से १७वीं सदी के अपने युग तक लिखा है। उसमें तवारीख-नवीसों की एक सूची दी गई है। नाइमा^९ उस काल का सबसे बड़ा इतिहासकार है जिसने अपना इतिहास 'तवारीख' कई खंडों में लिखा था। फिर भी वह केवल १५९१ और १६५९ के बीच की घटनाएँ ही व्यक्त कर सका। जेवदेत^{१०} का 'तवारीख' जो १२ खंडों में प्रस्तुत

१ Yunus Emre, २ Sleyman Chelebi ३ Fuzuli (मृ. ल. १५६२),
४. Baki (१५२६-१६००), ५ Nefi (मृ. ल. १६३५), ६ Nedim (मृ.
१७३०), ७ Sheyh Galib (१७५७-९९), ८ Saduddin, ९ Nauma, १०. Jevdet

हुआ, १९वीं सदी के केवल २६ वर्षों की घटनाएँ क्रमबद्ध कर सका। इन तवारीखों के गद्य की एक अपनी शैली है और अधिकतर वह उसी 'सैज' शैली में लिखे गये हैं।

१९वीं सदी के मध्य तुर्की में नई क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। तुर्की साम्राज्य तेजी से लुप्त हो चला। फ्रेंच साहित्यिक प्रभाव भी तुर्की-साहित्य पर पडा। उस प्रभाव के प्रवर्तक विशेषतः शिनासी एफेंदी^१ जिया पाशा^२ और नामिक कमाल^३ थे। फ्रेंच क्रान्तिकारी भावनाएँ धीरे-धीरे तुर्की में भी राष्ट्रीयता, देश-प्रेम और आजादी की प्रेरक बनी। नये लेखकों में विशिष्ट नामिक कमाल था। उसने 'वतन' नाम का नाटक लिखा। जब वह स्तम्बूल के थियेटर में खेला गया तब सुल्तान को उसके दृश्यों से इतना डर लगा कि उसने अपनी रक्षा के लिए थियेटर बंद करवा दिया। नाटक जब्त कर लिया और उसके रचयिता कमाल को निर्वासित कर दिया। अब तुर्की-साहित्य अपने को फारसी और अरबी की शृंखला से मुक्त कर चला था और यूरोपीय विद्रोही विचारों का अनुगत हो चला था।

ओत्तमान साम्राज्य के उस अंतिम युग के तुर्की साहित्य में उपन्यास, आधुनिक ड्रामा, निबन्ध और अन्य विविध यूरोपीय साहित्यिक रूपों की रचना हुई। नामिक कमाल विद्रोही कवि था और जब उसकी कविताएँ जब्त कर ली गयीं तब सालो लोग हाथ से उनकी नकल कर छिपे तौर से उनका प्रचार करते रहे। अहमद मिघात^४ का प्रभाव भी तुर्की-साहित्य पर बडा था परन्तु उसने सुल्तान से राजनीतिक समझौता कर लिया। इससे एक लाभ जरूर हुआ कि उसकी बीसियों कृतियाँ आम जनता में चलती रही और उदीयमान लेखक उनसे अपनी प्रेरणा जन साधारण की भाँति ही लेते रहे।

'नया साहित्य' (अदीवियाते जदीद) आन्दोलन उस युग के महत्त्वपूर्ण अदबी-आन्दोलनों में था। उसका नेता तौफीक फिरत^५ था। वह असाधारण देशभक्त और आदर्शवादी था। उसने तुर्की में अनेक शैलियों का प्रयोग किया। उसने फारसी से लेकर अमामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसकी कविताओं के संग्रह का नाम 'रुवावे शिकस्त' (टूटी तन्नी) है। उस युग का दूसरा कवि प्रसिद्ध अब्दुलहक हमीद^६ था जिसकी पत्नी की स्मृति में लिखी कविता 'मकबर', तुर्की साहित्य में 'क्लासिक' मानी जाती है।

हालिद जिया^७ तुर्की का पहला विशिष्ट उपन्यासकार है। उसकी कृति 'मैं बे सियाह' के कई संस्करण हो चुके हैं।

पहले-पहल उसी युग में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। जिया गोक आल्प^८ ने अपने अध्ययन और सूझ से देश को शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। प्राचीन तुर्की

१. Shinası Efendi,

२. Ziya Pasha;

३. Namik Kemal,

४. Ahmed Midhat, ५. Tevfik Fikret (१८६७-१९१५), ६. Abdul Hal Hamid,

७. Halid Ziya, ८. Ziya Gok Alp

समाज का उसका अध्ययन अप्रतिम था। इसी काल जाति का पुराना नाम 'ओस्मानली' बदल कर तुर्क कर दिया गया। पहले 'तुर्क' शब्द का उपयोग अशिष्ट खानाबदोश के अर्थ में होता था। उसका अच्छे अर्थ में प्रयोग पहली बार १८७५ के लगभग सुलेमान पाशा^१ ने अपने सप्ताह के इतिहास (तारीख-ए-आलम) में किया।

१९२३ से तुर्की-साहित्य में वर्तमान काल का आरम्भ होता है। उस काल 'खिलाफत' का अंत कर तुर्की-प्रजातन्त्र का सूत्रपात हुआ, और एक नई राष्ट्रीयता का श्रीगणेश हुआ। इस युग में दो आन्दोलन चले। एक तो तुर्क जाति की महत्ता में विश्वास था, दूसरे सप्ताह के क्लासिकल साहित्य में विशेष रुचि का आविर्भाव। मुस्तफा कमाल अतातुर्क^२ के नेतृत्व में तुर्कों ने अपने प्रागिस्लामी इतिहास का सिंहावलोकन किया और तुर्की भाषा को सारी भाषाओं का मूल तथा तुर्की सभ्यता को सारी सभ्यताओं का आधार माना। इस अर्थ एक सस्था 'तुर्कियात एन्तिस्तूसू' कायम हुई और मुहम्मद फुआद कोपरलू^३ की अध्यक्षता में तुर्की संस्कृति पर अनेक जिल्दें प्रकाशित हुईं। साथ ही लोक साहित्य में भी लोगों की रुचि बढ़ी। उस दिशा में भी पर्याप्त कार्य हो चुका है। साथ ही सप्ताह के सारे साहित्यों से उत्कृष्ट ग्रन्थों के अनुवाद भी हो रहे हैं।

तुर्की के वर्तमान साहित्य में उपन्यास ने विशेष प्रगति की है। जीवन को प्रतिबिंबित करने और विचारों का प्रचार करने वाले दोनों प्रकार के उपन्यास वहाँ लिखे गये हैं। आधुनिक उपन्यास का उदाहरण हलीदा अदीब का 'विदूषक' और 'उसकी कन्या' हैं।

इधर हाल में लोक-साहित्य को एकत्र और प्रकाशित करने का प्रयत्न हो रहा है। इस दिशा में काम हुआ भी पर्याप्त है। लोगों ने उस काम में रुचि भी काफी दिखाई है। उस साहित्य का प्रधान अंग उसकी कथाएँ (मसल) हैं। ये दो प्रकार की हैं—एक तो वो जो हजरत अली और सैयदगाजी बत्ताल^४ के वीर कृत्य प्रगट करती हैं। दूसरी वो जो काव्यबद्ध हैं और अनेक प्रकार से 'कौर ओलू' (अन्धे के बेटे) की कहानी प्रस्तुत करते हैं। जनसाधारण को इन कहानियों से इतना प्रेम है कि इनके संस्करण उस देश के उपन्यासों से सख्या में प्रायः दस गुना होते हैं। तुर्की में ये कथाएँ सदियों लोकप्रिय रही हैं, पर इनका लोप होता गया है। अब प्रकाशन के कार्य ने फिर इन्हें लम्बी आयु दी है।

तुर्की साहित्य में विनोद और हास्य भी पर्याप्त है, अनेक कहानियों में मर्द और औरत की बुद्धिमानी या वूर्तता का चित्र खींचा गया है। हास्य का बहुत-सा जाना हुआ साहित्य तो गाँव के मौलवी नासिरुद्दीन खोजा^५ के नाम से सबद्ध है। वह इतना लोकप्रिय है कि लोगों

१. Suleyman Pasha, २. President Mustafa Kemal Ataturk, ३. Mehmed Fuad Koprulu, ४. Sevid Gazi Battal, ५. Nasreddin Hoja

और व्याख्यानो को स्पष्ट करने के लिए अक्सर लोग उसकी 'मसलो' से मिसाल दिया करते हैं। एक मजे की कहानी यह है कि नासिह्दीन खोजा को हर जुम्मा को मस्जिद में व्याख्यान देना पड़ता था। वह उससे वचना चाहता था। उसने एक उपाय ढूँढ निकाला। अपने सुनने वाले से वह पूछता—क्या तुम्हें मालूम है मैं किस विषय पर आज उपदेश दूंगा ? उनके 'नहीं' कहने पर वह कहता—फिर उस विषय पर क्या बोलना जिसे तुम-हम जानते ही नहीं ! और चला जाता। दूसरी बार वह वही प्रश्न करता और स्वाभाविक ही उत्तर मिलता—हां ! तब वह कहता—फिर ऐसे विषय पर क्या उपदेश देना जो तुम जानते ही हो ! अब उसके सुनने वाले (उसे परास्त करने के विचार से तीसरी बार जब प्रश्न करता) में से उत्तर में कुछ कहते हैं और कुछ कहते न—तब वह कहता—फिर उसके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वस जो जानते हैं वे नहीं जानने वाले को बता दें।

ड्रामा में आज के तुर्की ने खास दिलचस्पी दिखाई है। पिछली सदी में मोलिए^१, शेक्स-पियर आदि के नाटको के तुर्की भाषा में अनुवाद हो गये थे। धीरे-धीरे अन्य भाषाओं से भी नाटको के अनुवाद हुए और अब प्रायः ससार के सभी साहित्यों के प्रधान नाटक वहाँ के रग-मच पर खेले जाते हैं, कम से कम पढ़े तो जाते ही हैं।

तुर्की-साहित्य को समृद्ध नहीं कहा जा सकता। उसमें न तो अरबी फारसी की काव्य-सपदा या दार्शनिक चिन्तन राशि है न यूरोपीय साहित्यों की विचार-प्रतीकता। उसका जो कुछ दार्शनिक साहित्य है अधिकतर अरबी-फारसी से आया है। यूरोपीय दृष्टिकोण का वितत्वन पश्चिमी आधार से उठा है। इन क्षेत्रों में तुर्की साहित्य की अपनी देन नहीं के बराबर है। परन्तु उसका लोकसाहित्य विशेषतः हास्यपरक, असाधारण है और कम से कम हास्यपरक लोक-साहित्य के क्षेत्र में तो एक मात्रा में अरबी और फारसी भी उसके ऋणी हैं।

१४. नावें का साहित्य

नावें को प्रकृति ने अपने हाथों से सँवारा है। यूरोप का वह प्रायः उत्तरतम देश है। आधी रात को वहाँ सूर्य चमकता है और उषाकाल उत्तरी क्षितिज पर लघुतम अग्नि-पिण्ड उछलते हैं, अनन्त तारिकाएँ ज्वलन्त स्वर्णमयी नीहारिकाओं के रूप में निरन्तर उछलती, टूटकर बिखरती रहती हैं। ऐसा नावें स्वाभाविक ही कवि की चेतना को जागृत करेगा। नावें के साहित्य का प्रारम्भिक काल इसी कारण अपने अनूठे प्राकृतिक वातावरण में गायन का अभिराम स्वर लिये उतरा।

३३० ई० पू० जब ग्रीक पीथियस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के समुद्रतट से नावें पहुँचा तब उस देश में आवादी का नाम न था। बर्फ़ीले प्रसार पर प्रकृति जैसे सोती थी, जो जब-तब बनैले जानवरों की उछल-कूद से अँगड़ाती, फिर सो जाती। नावें में मनुष्य की वस्तियों का विशेष विकास ईसा की प्रारम्भिक सदियों में हुआ, और तब से उसकी आवादी निरन्तर बढ़ती गई, यद्यपि जीने के साधन नावें के उन निवासियों के पास कम थे। यही कारण है कि उन्होंने आसपास के देशों पर हमले शुरू किये। पास कुछ खाने को न था और समुद्र-तट का जीवन उनके लिए ऐसा स्वाभाविक था जैसा मछलियों का होता है। इससे मांसी बनने में उन्हें किसी प्रकार की अडचन न पड़ी।

नावें का आकार-प्रकार बड़ा है पर आवादी थोड़ी है। वह आवादी भी अन्य देशों में एक बड़ी सख्या में बिखरी हुई है। इंग्लैंड और अमेरिका में उसकी एक पर्याप्त सख्या है, और प्रचुर सख्या समुद्र पर है। समुद्र-पर्वत और 'फ्योर्ड' नावें-निवासियों के जीवन में रम गये हैं 'स्कीइंग और स्केटिंग' के लिए जितना नावें के बर्फ़ से ढके पहाड़ और जमे पानी से दर्पण की भाँति चमकती झीलें उपयुक्त हैं उतना दुनिया का कोई स्थल नहीं। मौसम वहाँ सर्वत्र लहराता है और वह न केवल मानवैतर प्राकृतिक विभूतियों का ही एकान्त रूप है वरन् स्वयं मानव का भी। और मानव तथा प्रकृति की यह अनन्य एकता मानव में एकान्त गायन की रति अनायास भर देती है।

ईसा की दूसरी और छठी सदियों के बीच मनुष्य ने वहाँ अपने सांस्कृतिक जीवन का आरम्भ किया। १५ सदियों तक फिर लगातार, वहाँ, वह अपने विविध स्वरों में मगन भरता रहा जिसका एक भाग 'वाइकिंग' कहलाता है। दूसरा अभिजातवर्गीय अमर कृतियों का गान है और तीसरा 'एटा' नाम की धार्मिक कविताएँ। इनमें अधिकतर सम्मान्त जमींदारों का ही संगीत मुखरित हुआ।

वाइकिंग काव्य

‘वाइकिंग’ कविता का युग साधारणतः दूसरी से सातवीं सदी के बीच माना जाता है। वह साहित्य अधिकतर हमलावर अभिजात कुलो का था, प्रायः सारा का सारा अलिखित, जिसे लोग गा-सुनाकर सुरक्षित रखते थे। वाइकिंग-काव्य स्वाभाविक ही चारण-काव्य है, जो लाक्षणिक रूप से ‘स्काल्दिक’ कहलाता है। त्योहारों के अवसर पर मंत्र के रूप में यह गाये जाते थे और इनको गाने तथा गाकर सुरक्षित रखने वाले चारण सरदारों के दरबार में रहते थे। वे दरबार-दरबार घूमते रहते थे। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा थी और स्केण्डिनेविया (नार्वे, स्विडन और डेनमार्क) तथा ब्रिटिश द्वीपों में जहाँ भी वे पहुँच जाते उनको आदर और सत्कार की कमी न रहती। वाइकिंग-अभिजात कुलो का जीवन आक्रान्ता का जीवन था, निरन्तर हमलो और युद्धों का जीवन, जिससे उनके सवध की कविताओं का भी ओजस्वी होना स्वाभाविक ही था, यद्यपि इसी कारण उनमें करुणा और दया का भी प्रायः अभाव है। वाइकिंग काव्य गर्विले मानव की गर्वोक्ति है। सेनाओं के अभियान की धमक और अस्त्रों की झंकार उनका प्राण है। उस काव्यधारा में वीरों की हुंकार देवताओं के साहचर्य की निष्ठा रखती है और पूजा में भी दासत्व-प्रकाश का कहीं नाम नहीं होता। स्वयं चारण सरदारों के प्रसाद पर जीने वाले अकिंचन गायक नहीं, अनेक बार तो स्वयं हमलावर कवीलो के सरदार थे और सदा अभिजात वशधर। वे उन प्रशस्तियों को उद्गीरित करते थे जिनके भौतिक निर्माण में स्वयं उनका भी हाथ रहा था। प्रगट है कि उन काव्यों की ओजस्विता सार्थक होगी, क्योंकि उनके गायक स्वयं उनके निर्माता भी थे। नार्वे के साहित्य के इस प्रारम्भिक काव्य का यह रूप सभ्यतः ससार के साहित्य में अनूठा है। यह ‘स्काल्दिक’ काव्य अलकरण में बड़ा ऋद्ध है। उसकी प्रभूत उपमाएँ दृश्य के साक्षात्करण में अत्यन्त सहायक होती हैं, और उसकी सादगी स्थिति को स्पष्ट करने में शक्तिमत्। अलंकार के होते हुए भी उसमें कृत्रिमता का सर्वथा अभाव है। जीवन जैसे उसमें उबला पडता है।

अनेक बार उस ‘स्काल्दिक’ काव्य में वशावलियों का उल्लेख हुआ है। क्वाइन के कवि त्योदोल्फ^१ ने इस प्रकार की एक ‘इगलिंग की वशावली’ रची जिसमें उसके राजा सुकेशी हेराल्ड के ‘जन’ का कुर्सीनामा प्रस्तुत हुआ। ‘हालोगालैंड के श्रीमानों की वशावलि’ गाकर आइविन्द स्काल्दास्पिलिर^२ ने भी उसी प्रकार प्रशस्तियों को इतिहासपरक बनाया। इन प्रशस्तियों से नार्वे के इतिहास लेखन को बड़ी सहायता मिली है।

उस काल के विख्यात चारण-कवि त्योदोल्फ और आइविन्द थे जिन्होंने नमदा हेराल्ड और हाकन के दरबारों और सुकृत्यों का वखान किया। त्योदोल्फ की कविता

‘पतझड का गान’ जितनी मधुर थी, आइविन्द की ‘राजा-हाकन की स्मृति’ उतनी ही शालीन। उनके समकालीन चारण कवि थोर थ्योर्न हॉर्नक्लोवी^१ ने भी कल्पना और ओज से प्रौढ काव्य रचा। वाइकिंग के जमाने में ही नावें निवासियो ने जो आइसलैंड को जीत कर वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा ली थी उससे वहाँ के दसवी-न्यारहवी सदियों के कवियों ने भी नावों के दृश्यों को ही अपनी कविता में चित्रित किया।

वाइकिंग-काल में अनन्त ख्यातो और पौराणिक आख्यानों का भी एक विपुल समुदाय प्रस्तुत हुआ। लोक-साहित्य खूब फूला-फला जिसमें पहाड और समुद्र, परियों और दानवों की कहानियाँ असीम मात्रा में प्रस्तुत हुईं। उस काल का धर्म वह अभिजात्य धर्म था जो बाहर के आक्रमणों, समुद्र के वीर-कृत्यों तथा भृ-स्वामिता से सबध रखता है। समुद्री राजाओं की कमी न थी और न उत्तरी तथा बाल्टिक समुद्रों की सतह पर वीर-कृत्यों की कमी थी। काव्य एक नयी दिशा की ओर चल पडा, धार्मिक गायन की ओर। परिणाम हुआ ‘एद्दा’ काव्यधारा का उदय। ‘एद्दा’ कविताओं का स्वर बहुत कुछ होमर के स्वर से मिलता-जुलता है और राइनलैंड तथा वर्गण्डी जीतने वाले वीर-कृत्यों से अनुप्राणित है। ‘एद्दा’ कविताओं का एक दल ‘वीरो के गीत’ नाम से सगृहीत है जिसका एक भाग ‘देवताओं के गान’ है। ‘देवताओं के गान’ का आधार ‘वोलुस्पो’ नवी या दसवी सदी में लिखा वह सबल काव्य है जिसमें भविष्यवादिनी, ‘वोल्वेन’, सृष्टि की कहानी कहती है। कहानी व्याख्यात्मक है। उसमें सृष्टि का उदय, देवासुर सग्राम, मानव जाति के मूल और भाग्यो का वखान है। इनके बाद वह देवी भविष्य के उन दिनों का काल्पनिक रूप अकित करती है जब अनाचार और क्रूरता, भ्रातृ-विनाश और नर-संहार ससार की एकमात्र क्रिया-शक्ति हो जायेंगे और पाप और पुण्य की शक्तियों के अंतिम संघर्ष में उसका विराम होगा। उस संघर्ष का नाम भविष्यवादिनी ने ‘राग्नारोक’ दिया है। उस संघर्ष के बाद उसका कहना है, ‘एक नये और सुन्दर ससार की अभिसृष्टि होगी।’ ‘एद्दा’ के गीतों में देवताओं के कृत्य और समस्याएँ भी अपना भाग पाती हैं। उनकी रचना ७०० से ११०० ई० के बीच हुई और उनका सग्रह १२०० ई० के लगभग हुआ। इन कविताओं का नाम तेरहवी सदी में “एद्दा” पडा जिसका अर्थ है “ओद्दी”—पुस्तक। ओद्दी आइसलैंड में एक स्थान का नाम था जहाँ यह कविताएँ नाव से ले जाकर एकत्र की गईं। ‘एद्दा’ कविताओं का प्रवाह और सादगी वाइकिंग चारणों की कविताओं से कही अधिक है। विशेष कर ‘वोलुस्पो’ के दृश्य बड़े शालीन हैं और उनके वर्णन दृश्यों को मूर्तिमान कर देने में नितान्त समर्थ।

यहा पर 'एद्दा' और 'स्काल्दिक' गीतो को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। 'एद्दा' कविताएँ वाइकिंग-काल की सर्वोत्तम साहित्य-कृतियाँ हैं। नार्वे के मानुषिक जीवन के कल्पना-चित्र, उनके पुराणो, देवताओ, वीरो और तत्सबधी आख्यानो के साथ उनमे काव्यबद्ध हुए। उनकी शैली सक्षिप्त और मन्त्रवत् है, उनमे नाटकीय शक्ति है और असाधारण सादगी। सुननेवालो पर निस्सदेह उनका प्रभाव गहरा पडता होगा। उनके विपरीत "स्काल्दिक" गीत जो राजाओ-सरदारो के सस्मरण अथवा प्रशस्तियो का अकन करते हैं, जाने हुए कवियो की रचनाएँ हैं। यह कवि नार्वे के प्राचीनतम काल के कवि हैं, इनमें से कुछ आइसलैंड के भी हैं, बारहवी-तेरहवी सदियो के। स्काल्दिक कविताओ की शैली अलकार-बोझिल और उपमाओ के पेच से कसी है।

आइसलैंड के साहित्यिको मे सबसे महान् स्नोरे स्तर्लासोन^१ था जो १२४१ में मरा। उसका प्रधान ग्रन्थ 'हाइम्स्क्राला' है। उसमे ११७७ तक के नार्वे के राजाओ का इतिहास अद्भुत क्षमता से अकित हुआ है। नार्वे की साधारण जनता उसे आज भी बडे चाव से पढती है। जब-जब नार्वे की राष्ट्रीयता को चोट पहुँची है तब-तब इसी ग्रन्थ के स्वर जनता की आवाज में बुलन्द हुए हैं। १८१४, १९०५ और १९४० का राजनीतिक इतिहास इस नार्वेई ग्रन्थ का दम भरता है।

तेरहवी सदी में नाव का सबध यूरोप के इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशो से सास्कृतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र मे पर्याप्त घना हुआ। उससे उन देशो के साहित्य का नार्वे पर छाया पडनी अनिवार्य थी। 'कागेस्पाइलेत' (राजा का दर्पण), जो एक सुन्दर सास्कृतिक सग्रह है, अनूदित साहित्य के रूप में इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इस सग्रह मे पश्चिमी यूरोप के वीर-काल की कविताएँ नार्वे की भाषा मे सगृहीत हुईं। नार्वे की १४वी सदी साहित्य निर्माण की दिशा में कगाल सिद्ध हुई। इसका कारण काल-मृत्यु का वह परिणाम था जिसने यूरोप के अनेक भू-भागो को वीरान कर दिया। उसमें अधिक क्षति उस काल की सस्कृति के अग्रणी पादरियो को हुई जिससे साहित्य के क्षेत्र पर तुपारापात हो गया। हाँ, मध्ययुग की पिछली सदियो मे निश्चय ही नार्वे में पर्याप्त काव्य-रचना हुई, यद्यपि मौलिक कविताओ का ही साहित्य में प्राधान्य रहा। उनका लिखित सग्रह १९वी सदी के मध्य पहली बार प्रस्तुत हुआ।

नार्वे के उत्तर-मध्यकालीन लोकगीतो का सबध डेनी, अग्रेजी और स्काटी 'वैलेड' कविता से है। इससे यह ध्वनि निकालने की आवश्यकता नही कि नार्वे के अपने 'वैलेडो' की कोई अपनी सत्ता नही। वस्तुतः उनका अपना सौंदर्य है और उनकी शक्ति लिरिक अथवा वीर-काव्यो में कम ही पायी जाती है। उनकी मनोवैज्ञानिक और नाटकीय प्रौढता

वैयक्तिक दृश्यो मे उन कविताओ मे प्राय सर्वत्र लक्षित होती है । उन लोकप्रिय काव्य-कृतियों में मूल रूप से उन पौराणिक आख्यानों, विश्वासो और कथाओ का समावेश है जो नावें के पर्वत और समुद्र-प्रधान जीवन को व्यक्त करती है । नावें के बौद्धिक इतिहास की १४वी, १५वी और १६वी सदिया साहित्य की दृष्टि से अनुर्वर कही गई है । परन्तु यह न भूलना चाहिए कि उसी काल उन लोक-कहानियों, का विशेषत साहित्य में आरम्भ हुआ था जो उस काल के लोक-विश्वास को प्रगट करती है । वे कथाएँ पीढी दर पीढी १८४० तक कही जाती रही और तब उनको सग्रह के रूप में एकत्र कर लिया गया । उस पर्वतीय देश मे घाटियों का बाहुल्य है और इन्ही घाटियों में नावें की किसान जनता एक लंबे काल तक अपना अविकृत जीवन बिताती रही थी, जब धीरे-धीरे यूरोपीय बौद्धिक धारा और साहित्यिक शैलियों का आन्दोलन वहाँ पहुँचा । परन्तु यद्यपि, यूरोपीय साहित्य-चेतना ने नावें की भाषा तथा साहित्य को समृद्ध किया, वह उसकी मुलभूत प्रेरणाओ को विकृत न कर सकी । इसी कारण नावें की कला और साहित्य दोनो स्थानीय विशेषताओ से युक्त और अपनी आधारभूत प्रेरणाओ से अनुप्राणित हुए । उस साहित्य की लोक-कथाओ में जब एरिक बेरेन्सिक ओल्ड^१ और थ्योडोर किटल्सन^२ ने उनको चित्राकित कर दिया तब वे नावें में घर-घर की निधि बन गई । तब उनका अनुवाद अंग्रेजी और फ्रेंच मे भी हुआ और लोक-साहित्य के अध्येताओ की वे मनन की वस्तु बन गई ।

धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन ने नावें के इतिहास को भी प्रगति दी । वहाँ उसके प्रभाव से साहित्यिक चेतना सजग हो उठी । उस देश के पादरियो ने बौद्धिक जीवन की बागडोर तब अपने हाथ में ली । उनमें से अनेक कोपेनहागेन के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रह चुके थे और वहाँ वे नये विचारो और विदेशी बौद्धिक प्रवृत्तियों के सम्पर्क में आये थे । १६वी और १७वी सदियों से उनके द्वारा नावें के साहित्य मे मानवतावादी ज्ञान था रजित काव्यधारा का प्रवेश हुआ । फिर भी १८वी सदी में ही आधुनिक परंपरा की प्रतिभा का उस देश में विकास हुआ । उसकी पहली मजिल लुडविग होत्वर्ग^३ ने तय की । उसके प्रादुर्भाव से देश के साहित्य में एक नयी चेतना का आरम्भ हुआ । उसका स्थान समसामयिक यूरोप के प्रधान मेधावियों में था । होत्वर्ग का जन्म बर्लिन में हुआ था । और अपनी तरुणावस्था मे उसने हालैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रान्स तथा इटली का भ्रमण किया था । इंग्लैंड के अपने ढाई वर्ष के प्रवास में उसने कवीन ऐन-कालीन बौद्धिक वातावरण से गहरा सम्पर्क स्थापित किया । परिणामस्वरूप जो उनने कॉमेडी नाटकों की एक लम्बी परंपरा रच दी वह डेनी और नावें साहित्य के प्रवल पायें सिद्ध हुए । जीवन के

१ Erik Wererskiold, २ Theodore Kittelsen, ३ Ludvig Holberg
(१६८४-१७५४)

उत्तरकाल में होल्बर्ग ने आचारवादी और दार्शनिक निबन्धकार के रूप में देश के साहित्य पर अपना प्रभाव डाला। उसमें बोल्तेयर, मोलिए और एडिसन की विविध प्रतिभाएँ अपने-अपने अंश और मात्रा में एकत्र हुईं। इसी कारण डेन्मार्क और नार्वे दोनों के साहित्यिक समान रूप से उसे अपने साहित्य का जनक मानते हैं। होल्बर्ग अपने काल का केवल सबसे बड़ा नाटककार ही न था, उस युग का प्रधान प्रतिनिधि भी था।

डेन्मार्क और नार्वे दोनों देश पहले सदियों में समान शासन में रहे। एक राजा दोनों का स्वामी था। और होल्बर्ग समान रूप से दोनों जातियों का प्रतिनिधि था। उसकी मृत्यु के बाद ही नार्वे और डेन्मार्क के निवासियों में खटक शुरू हुई और नार्वे की जनता डैनी प्रतियोगिता में अपना विकास कुठित मान एक नयी राष्ट्रीय चेतना से गतिमति हुई। यह चेतना राजनीति की ही भाँति साहित्य के क्षेत्र में भी फूली फली। छन्द में नार्वे के नैसर्गिक दृश्यों का 'रोमांटिक सौंदर्य' मुखरित हो उठा। पोप, टामसन और यंग का अनुकरण होने लगा। १७७० के बाद ही साहित्य में जिस विद्रोह और क्रांति ने रूप धारण किया १८१४ के आन्दोलन में वही राजनीतिक सक्रियता में रूपायित हुए और तब नार्वे डेन्मार्क का पिछलग्गू न रह सका। उसने अपने को डेन्मार्क की छाया से स्वतंत्र कर लिया। एक सविधान-सभा का निर्माण कर उसने स्वतन्त्र सविधान अपनी जनता को दिया।

यह राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में अलक्षित न रह सका। उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। परिवर्तन भी असाधारण था और शीघ्र उससे प्रेरणा पाकर नार्वे के सबसे महान् लिरिक कवि हेन्निंक वर्गलेण्ड^१ ने अपनी रचनाएँ शुरू की।

वर्गलैंड केवल ३७ वर्ष जीवित रहा परन्तु उसने उसी अल्पकाल में महती प्रतिभा का विकास किया। वह लार्ड बाइरन का भक्त था यद्यपि अपने विचारों और शैली में वह शेली के अधिक निकट था। उसकी कल्पना का ससार तो अनेक बार शेक्सपियर की ऊँचाइयों को छू लेता है। वह फूलों और तितलियों से, तरुओं और शशकों से नितान्त स्वाभाविक आत्मीयता से बात कर सकता था और उसकी कल्पना मेघों के परीदेश तथा आकाश-गंगा की नीहारिकाओं में रम जाती थी। उसने विचारों के क्षेत्र में तो काव्यबद्ध गीत गाये ही, राजनीति के क्षेत्र में भी उसकी काव्य-कल्पना पर्याप्त गतिमती हुई। घर और बाहर दोनों के स्वाधीनता के लड़ाकों के पक्ष में उसकी वाणी मुखरित हुई और उसने यहूदियों तथा अन्य अत्याचार पीडित मानवों की रक्षा में अपना काव्य-कवच प्रस्तुत किया। वर्गलैंड मध्यममार्गीय चेतना का व्यक्ति न था। ससार की वर्तमान वर्ग-परम्परा में सही और ईमानदारी के साथ सोचने वाला कर्मठ व्यक्ति मध्यमपदीय ही भी नहीं सकता।

१ Henrik Wergeland (१८०८-४५)

यदि वह आत्मरत नहीं तो निश्चय ही अन्यायपूर्ण परिस्थितियाँ उसे उसकी शांत पृष्ठभूमि से विप्रस्थित कर देगी और वह एकान्तिक शक्तिम शब्दों में स्थिति-विशेष के पक्ष अथवा विरोध में बोल उठेगा। वर्गलैंड भी उसी प्रकार सबल और स्पष्ट विचारों का प्रतिपादक था। अनेक बार तो उसकी वाणी ऐसा रूप और आवाज धारण कर लेती थी कि लोगों को उससे घबड़ाहट हो जाती थी। वर्गलैंड सब प्रकार से अतिकाय था। विचारों में, साहित्य की शैली में, शब्दों के चयन और प्रयोग में, और वैसे ही शरीर के आकार में भी। उसका विशाल शरीर अन्त में राजयक्ष्मा का शिकार हो गया, फिर भी अपनी रोग-शय्या से वह मधुर काव्यधारा प्रवाहित करता रहा यद्यपि उसके शब्दों में अब अतिक सयम आ गया था। उसकी भावनिधि तथा काव्य-सम्पदा ने साहित्य की दिशा में उसे राष्ट्रीय सन्त का पद प्रदान किया।

वेल्हावेन^१ वर्गलैंड का साहित्य में प्रधान प्रतिद्वन्द्वी था। उसके साथ ही उसने कोपेनहागेन की यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई थी। जान सेवेस्टियन वेल्हावेन की प्रतिभा कुछ खास क्रियात्मक नहीं थी, परन्तु उसके व्यक्तित्व में अद्भुत शिष्टता थी और कला के मूल्यांकन में उसकी गति बड़ी सूक्ष्म थी। शैली में वह नितान्त सूत्रवादी था। काव्य की रचना में वह अन्तर्निविष्ट चेतना से क्रियाशील होता था। समसामयिक बाह्य वातावरण से उसकी कविता को कोई सरोकार नहीं था परन्तु स्वभाव की करुणा जैसे उसकी काव्य-चेतना में नितान्त मार्मिक आवाज उठाती थी। वर्गलैंड के जीवन को झकझोर देने वाली और नावें के साहित्य में अनुपम गति उत्पन्न करने वाली एक घटना वेल्हावेन के जीवन से घना सबंध रखती है। वर्गलैंड की नितान्त भावुक असाधारण मेधाविनी और मधुर अनुरागिणी भगिनी कामिला कोलेट युवावस्था में वेल्हावेन के प्रति आकृष्ट हुई। आकर्षण उस प्रेम का था जो भाई और पिता के मित्र अथवा शत्रु का विचार नहीं करता। वर्गलैंड कामिला के भाई और पिता दोनों का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी था। शेक्सपियर की जूलियट की भाँति वह अपने रोमियो की ओर तीव्र गति से आकृष्ट हुई। परन्तु रोमियो की भाँति उसका इष्ट वेल्हावेन उसके प्रति प्रेमासक्त नहीं हुआ। सात वर्ष तक निरन्तर प्रणय की आग में जलते रहने के बाद कामिला ने अनुराग के सफल होने की आशा छोड़ दी। परन्तु उसका इस प्रकार धुलना बेकार नहीं हुआ। ऋग्वेद की शशीयसी की भाँति उसकी वाणी ने कम्पन और कराह धारण की जिससे करुणा का प्रवाह प्रसृत हो कर चराचर को सींच चला। उसकी डायरी और सत्स्मरण चरणा के सतत उद्गम प्रमाणित हुए। उसका उपन्यास 'जम्मान्देन्न् दोत्रे' (देहाती सर्राफ की कन्याएँ) उस काल की अत्यन्त सफल कृति थी। उसने साहित्य में नागों की स्वतन्त्रता का भी अपने निबन्धों द्वारा आन्दोलन शुरू कर दिया। उन आन्दोलन का मूल उसकी अन्य

कृतियों के आधार की ही भाँति उसके विजित अनुराग में ही ढूँढा जाता है।

कामिला कोलेट ने सुन्दर निसर्ग-वर्णन में भी पर्याप्त साहित्य रचा है। १८५० के लगभग नार्वे के प्राकृतिक सौन्दर्य ने अनेक साहित्यकारों को आकृष्ट किया था, और उस दिशा में उन्होंने प्रचुर काव्य-रचना की थी। इन प्रकृतिवादी रचयिताओं में अधिकतर कामिला के मित्र थे। उन्हीं दिनों लोक-कथाएँ, लोक-गीत आदि एकत्र कर प्रकाशित किए गए थे। उन्हीं दिनों जनता के इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक गवेषणा को नयी प्रेरणा मिली थी। किसानों के प्रति तब एक नये उत्साह का जन्म हुआ था। प्रकृति-सबधी लिरिक और विनोदशील व्यंग्य का ऋद्ध विकास विन्ये की कृतियों में हुआ। ए० ओ० विन्ये बोलियों पर अवलंबित भाषा का १८५० और ६० के बीच नार्वे का सबसे महान् कृतिकार था। उन्हीं दिनों विन्ये के दो सहपाठियों—हेन्रिक इब्सेन^१ और व्योर्न्सन्ने^२ ने साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण किया। होल्बर्ग के बाद इन्हीं दोनों ने साहित्य में विश्व-व्यापी यश लाभ किया।

युवावस्था में इब्सेन और व्योर्न्सन्ने दोनों राष्ट्रीय आन्दोलन में बहे थे। और दोनों ने नार्वे के इतिहास और लोकप्रिय काव्यधारा से प्रेरणा पाई थी। परन्तु जैसे-जैसे वे आयु में बढ़ते गए उनकी पारस्परिक रुचियों की दिशा भी बदलती गयी। उनमें अन्तर भी बढ़ता गया। प्रायः आधी सदी तक उन्होंने अपनी साहित्यिक सक्रियता जारी रखी और पिछली सदी के अन्त तक वे दोनों नार्वे के साहित्य और बौद्धिक जीवन में अग्रणी बने रहे। आरम्भ में हेन्रिक इब्सेन ने अनेक लिरिक कविताएँ लिखी जिनकी प्रान्जल शैली और विचार-सौन्दर्य ने अधिकारी आलोचकों को मोह लिया। परन्तु इब्सेन प्रथमतः और मूलतः नाटककार था उस दिशा में उसकी प्रतिभा धीरे-धीरे निखरी और १८५०-६० के बीच इतिहास और लोक-गीतों पर लिखे उसके नाटक नाटकीय लेखन में अभ्यास मात्र है। पर कुछ ही काल बाद उसने अपने रुचि-वैचित्र्य और प्रेरक सिद्धान्तों—लेखक का दृष्टिकोण—को पकड़ लिया। शीघ्र ही उसकी प्रक्रिया—शैली बदल गई।

शेक्सपियर से इब्सेन की अपनी प्रथम उज्ज्वल कृति 'क्रोसेन्मेने' के लिए आकृति मिली। यह रचना सदेहवादी स्कूल बार्दसोन के ऊपर एक ऐतिहासिक नाटक थी जो १८६३ में प्रकाशित हुई। उसके उपरान्त उसने छन्द में अपने दो काव्य-दर्शन प्रौढ नाटक 'ब्रान्ड' और 'पियर गिन्ट' लिखे। इनमें दो विरोधी विचारों का रूपायन हुआ। पहले का हीरो पादरी विचारों और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्हीं कारणों से वह सबसे, अपने परिवार से भी, अकृत्रिम आचरण चाहता है और अपने सिद्धान्तों के व्यावहारिक आचरण में अपनी माता, पत्नी और पुत्र की दशा तक का विचार नहीं करता। अन्त में उसका एकान्त आदर्शवाद

१ Henrik Ibsen (१८२८-१९०६),

२ Björnson (१८३२-१९१०)

ही उसका सर्वनाश कर डालता है। मानवजीवन की सीमाओं को वह तोड़ देता है। उसकी निष्ठा असाधारण है परन्तु उसके आदर्श की एकदेशीयता इतनी आशिक है कि वह स्नेह के अधिकारों की भी परवाह नहीं करती। 'पियर गिन्ट' का प्रधान प्रसंग नावेंई लोक-कथा से लिया गया है। परन्तु उसके हीरो का आचरण सर्वथा अपना है। उसका अह अपनी सीमाएँ आप बनाता है। वह अपनी कायरता के कारण सारे विघ्नों से मुँह मोड़ लेता है और सिवा एक अन्त काल के, जीवन में कभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, कोई दृष्टिकोण निश्चय नहीं कर पाता। परन्तु अपनी अनेक नीचताओं के बावजूद भी पियरगिन्ट कल्पना, विनोद, और मानवीय आकर्षण में असाधारण है। वस्तुतः इतना असाधारण कि पाठक की सहानुभूति सदा उसके साथ रहती है। 'पियर गिन्ट' आज यूरोप और अमेरिका के देशों में अपनी रगमचीय सफलता में बेजोड़ है। साथ ही 'हिम्लेट' की ही भाँति वह भी रगमच से पृथक अपना साहित्यिक मूल्य भी पर्याप्त रखता है। वस्तुतः उसके हास्य और विनोद, मानवीयता और कमजोरी, विचार-गाभीर्य और कल्पना-वैभव का पता तो अध्ययन से ही लगता है। जिस मात्रा में कवि अथवा कृतिकार अपनी शब्दावली को अपनी भाषा में चलाता है, उसी मात्रा में वह साहित्य में महान् होता है। हिन्दी में तुलसीदास और अग्नेजी में शेक्सपियर इस दृष्टि से असाधारण महान् हैं। हिन्दी और अग्नेजी में इन महाकवियों को जो स्थान प्राप्त है वही इन्सेन को नावें की भाषा और साहित्य में प्राप्त है। यदि सारे नावेंई-साहित्य की सर्वोत्तम काव्यकृति का उल्लेख करना हो तो किमी को 'पियर गिन्ट' का नाम लेने में प्रयास न करना होगा। यह नाम लेखनी अनायास ही लिख जाएगी।

स्वयं इन्सेन "सम्राट और गैलिलियन" (१८७३) को अपनी रचनाओं में सबसे सुन्दर मानता था। परन्तु धर्म विद्रोही जूलियन और ग्रीक-रोमन तथा ईसाई धर्मों के सघर्ष पर अवलंबित वह विश्व-इतिहास का नाटक दार्शनिक रूप से महान् होता हुआ भी 'ब्रान्ड' अथवा 'पियर गिन्ट' की बराबरी नहीं कर सकता। पिछले दोनों नाटक, प्रयुक्त दृश्य अथवा मनोवैज्ञानिक अध्ययन दोनों दृष्टियों से 'सम्राट और गैलिलियन' से सुन्दर है। "सम्राट और गैलिलियन" के प्रकाशन के बाद चार वर्ष इन्सेन चुप रहा, चुपचाप एक नई दिशा में प्रयोग की तैयारी करता रहा—गद्य में यथार्थवादी, घरेलू, आधुनिक ड्रामा की दिशा में। १८७७ और ९९ के बीच प्रायः २२ वर्षों में उसने बारह नाटक लिखे। इन नाटकों ने विश्व-साहित्य में इन्सेन का नाम अमर कर दिया। अब वह केवल नावें का ही न था, ससार के अनेक तरुण और प्रौढ़ साहित्यिक अपनी अगली रचनाओं की टेक्नीक इन्सेन के आधार पर टुकने लगे थे। इन बारह नाटकों में से पहले चार उद्देश्यपरक थे। सामाजिक समस्याओं पर अवलंबित। दूसरे चार शुद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन थे। और अन्तिम चार एक प्रकार के आत्मस्वीकरण-से थे जिनमें 'स्फिक्न' प्रायः 'ब्रान्ड' और 'पियर गिन्ट'

की परंपरा में है। 'गुडिए का घर', 'भूत', 'जनता का शत्रु', 'वन्य हंस' और 'रोस्मरशोल्म' एक के बाद एक प्रकाशित हुए और नाटकीय तथा मानव-अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्युत्तम हैं। परन्तु जिन समीक्षकों और सहृदयों ने इन्सेन की कविताओं को जीवन का अंश बना लिया है। वे उसकी अन्तिम कृति 'जब हम मर कर जी उठते हैं' में एक अद्भुत आकर्षण पाते हैं। उसमें कवि जैसे पीछे देखते हुए पूछता है, क्या जीवन के बदले कला का चुनना उचित हुआ ?

जीवन भर इन्सेन आदर्शों के निर्वाह के लिए आवश्यकताओं से सघर्ष करता रहा था। एक बार उसने अपने प्रतिस्पर्धी और मित्र व्योन्स्टेनें व्योन्सैन को कृतज्ञता के एक क्षण में लिखा कि व्योन्सैन के स्मारक-पट का उचित अभिलेख होगा—“उसका जीवन ही उसकी सुन्दरतम कविता थी।” व्यक्तिगत व्याख्या के रूप में इन्सेन ने कुछ और लिखा—“नित्य के आचरण में अपने आदर्शों की परिणति—बस यही, मेरे विचार से, मानव का अनन्यतम इष्ट है।”

इन्सेन के एकांगी-केन्द्रीकरण के सामने व्योन्सैन की बहुमुखी प्रतिभा असाधारण लगती है। उसका कृतित्व इन्सेन से नितान्त भिन्न है, असम, ऊबड़-खाबड़। परन्तु निस्संदेह उसके कवि रूप में प्रथम दर्शन से ही उसकी अप्रतिम मेधा का प्रमाण मिल गया था। ड्रामा और कहानी दोनों क्षेत्रों में व्योन्सैन ने अनुपम रत्न उत्पन्न किये हैं। लिरिक काव्य की तो उसने एक अभिराम राशि अपने देशवासियों को भेंट दी है। इसके अतिरिक्त वह अनुपम वाग्मी था, अद्भुत रगमचीय सूत्रधार, मधुर और आकर्षक पत्र-लेखक, और इन सबसे ऊपर पत्र-पत्रिकाओं में अनन्त-विविध विषयों पर जीवन भर लेख लिखते रहने वाला अथक और अप्रतिम निबन्धकार। कितने प्रश्न, कितनी समस्याएँ उसकी लेखनी के नीचे थी-कला और राजनीति, धर्म और शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय। उसका स्थान वस्तुतः दिदरो, आदि विश्वकोप-प्रणेताओं की पक्ति में है। कालान्तर में उसके विचार ससार के सुदूर प्रदेशों तक जा पहुँचे और वृद्धावस्था में वह आक्रान्त राष्ट्रों का 'चैम्पियन' बन गया। दक्षिण जटलैंड के निवासी, चेक और स्लोवक, फिन, पोल, रूथेनी, सभी उसकी ओर प्रेरणा के लिये देखने लगे। व्यक्ति के रूप में इतनी महान् विभूति नावें ने अपने इतिहास में दूसरी नहीं उत्पन्न की।

तरुणावस्था में व्योन्सैन ने लिरिक, कहानियाँ और ऐतिहासिक नाटक लिखे। इनसे राष्ट्रीय आन्दोलन से उसका संपर्क व्यक्त होता है। नाटकों में उसकी 'ट्रिलोजी' 'सिगुर्द स्लोम्बे' विशेष मनोरम है, शेक्सपियर की परंपरा में प्रस्तुत बाद में उसी ने स्कैंडिनेविया के देशों में पहले-पहल आवुनिक यथार्थवादी नाटकों का प्रचलन किया। उसी के बनाए मार्ग पर इन्सेन और स्ट्रिन्डबर्ग आरूढ हुए। रगमच के लिए प्रस्तुत उमर्का रचनाओं में प्रधान 'पाल लागे' और तोरा पार्सवर्ग हैं। 'ओवेर ईन्ने' नाम के दो

नाटको मे से प्रथम यह नाटक ससार के साहित्य में अपना असाधारण स्थान रखता है।

उपन्यासकार और नाट्यकार के रूप में व्योर्न्सन ने ससार में बड़ी ख्याति पाई। उसके पाठको की एक बड़ी सख्या यूरोप और अमेरिका दोनो महाद्वीपो मे थी। अनेक स्कैंडिनेविया निवासी कवियो को उसकी कविताओ ने प्रेरणा और दृष्टि दी है। कन्सर्ट-हाल उसके गीतो की ध्वनि से गूँजते रहते हैं। साथ ही जनसाधारण में भी उनका असीम राज है। आज भी उसके व्यक्तित्व की याद नार्वे निवासियो में उत्साह का सचार करती है।

इब्सेन की कृतियो—'ब्राड' 'भूत' 'रोस्मशॉल्म' की पृष्ठभूमि मे नार्वे की प्रकृति अँगडाती है। उसके जगल और पहाडी पठार अपनी लम्बी छाया फेकते हैं। झरने गरजते हैं, बर्फीली चोटियाँ निस्पन्द खडी हैं। व्योर्न्सन की कला भिन्न है—उसकी प्रकृति के विस्तार मे मानव क्रियाशील है, घने जगलो से ढके देहात—हजार घरो के प्रदेश—जागते सोते हैं, विस्तृत पयोर्द (समुद्र के थल से घिरे भाग) मानव-चित्त के विकारो को प्रतिबिंबित करते हैं। दोनो के लिए प्रकृति और मानव की यह अविराम लुका-छिपी निरन्तर अकन का केन्द्र है।

यह प्रवृत्ति १८७० के बाद वाले उपन्यासकारो मे भी लक्षित होती है। नार्वे के साहित्य-प्रकाशन पर भी यूरोपीय साहित्यिक आन्दोलनो का प्रभाव निरन्तर पडता जा रहा था। धीरे-धीरे यथार्थवादी उपन्यासो का स्थान १८८० के बाद, एकान्तत प्रकृतिवादी उपन्यास ले लेते हैं जिनमे घटनाएँ साधारणत बडे नगर में घटती हैं और लिरिक के प्रति सारी चेतना दवा दी जाती है। कारण कि मनुष्य, परवश मानव गा नही पाता, केवल चीत्कार करता है और उसको विश्रुखलित करने के लिए साहित्य भी अब कटिवद्ध होता है। स्वाभाविक ही तब सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास समस्याओ के समाधान में लिखे जाते हैं और अनेकधा क्रान्ति के गीत गाते हैं, इन्कलाव के नारे बुलन्द करते हैं।

इस पिछली परंपरा मे अधिकतर तरण साहित्यकार दीक्षित हुए। उसने पहले की पीढी—इब्सेन और व्योर्न्सन के मित्रो—ने यह प्रतिबन्ध न माना और योनास ली^१ तथा अलेक्जान्डर कीलान्ड^२ पुराने सिद्धान्तो का ही साहित्य में निर्वाह करते रहे। १८८० के बाद अनेक उपन्यासो की रचना हुई। इनमे समसामयिक समाज लहरें मारता था और मम-कालीन साहित्यिक सिद्धान्त रूपायित होते थे। ड्रामा के क्षेत्र में तो नार्वे इब्सेन तथा व्योर्न्सन के नेतृत्व में ससार मे कव का अग्रणी हो चुका था, उपन्यास की दिया में भी यह अब देशो की अगली पक्ति मे जा खडा हुआ।

उस काल ही फ्रांस और जर्मनी में नव-रोमाटिक प्रतिक्रिया ने यथार्थवादी साहित्य का प्रतिवाद करना आरम्भ किया था। नार्वे में भी १८९० के लगभग उसकी लहर उठी। उद्देश्यवादी उपन्यासों पर गहरा आघात हुआ। व्यक्तियों के महान् यथार्थवादी चित्रकार योनास ली ने कुछ काल उपन्यास लिखना छोड़कर परियों की कहानियाँ लिखनी शुरू की। उसकी मेधा कुछ काल प्रकृति की शक्ति, चन्द्रिका के सम्मोहन और रहस्यवाद के पेंच में पड़ी ऐंठती रही। गर्बोर्ग^१ उस काल प्रादिशिक बोलियों के क्षेत्र में सबसे महान् लेखक था। उसने आन्दोलन प्रेरित प्रतिबन्धों को अस्वीकार कर काव्य को अपनी मधुर्वाषिणी मेधा का चमत्कार अर्पित किया। वह अब अपने मूलस्थान को लौट गया था और वचन के दृश्य उसकी स्मृतियों में उभर-उभर कर रूप धारण करने लगे। लिरिक और प्रबन्ध-काव्य उसकी राष्ट्रीय-भावनाओं और धार्मिक प्रेरणाओं के वाहन बने। काव्य की सीमाएँ अधिक-धिक व्यापक होती गईं। काव्य-कली देहात के सौरभ से मत्त होकर चिटक रही थी। उसी देहाती काव्यबन्ध की परंपरा आज भी नार्वे में पूर्ववत् जाग रही है। विविध साहित्यिकों ने नार्वे के विविध प्रदेशों और मडलो को उनकी निसर्ग-विभूति और किसान-जीवन को अपनी लेखनी से चित्रित किया है और आज भौगोलिक मानचित्र की ही भाँति नार्वे का एक साहित्यिक मानचित्र भी अपने विभिन्न धरातलों और दृश्य परंपराओं के साथ प्रस्तुत हो गया है।

वीसवी सदी के प्रायः आरम्भ में ही इन्सेन, व्योर्न्सन और उनके अनेक समकालीनों का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से एक युग का अन्त हो गया। परन्तु नए युग के आने में देर न लगी। कनुत हाम्सुन^२ और योहन बोयेर^३ अब यूरोपीय यश के भागी हुए। उपन्यास के क्षेत्र में फिर नार्वे का साहित्य एक बार यूरोप की दृष्टि में चमका। १९०७ के साल में अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्ही में सीग्रिद उन्डसेत^४ भी थी जिसका प्रभाव युगप्रवर्तक प्रमाणित हुआ।

श्रीमती सीग्रिद उन्डसेत की ख्याति विशेषतः अपने वर्तमान युगीय उपन्यासों से हुई परन्तु अपने ऐतिहासिक ज्ञान और कल्पना के वैभव के लिए वह स्वदेश में बहुत पहले से ही विख्यात थी। क्रिस्तिन लाब्रान्स्दातेर पर उसकी ट्रिलोजी (१९२०-२२) वीसवी सदी के नार्वे की सबसे महान् साहित्यिक कृति है। इस कृति से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक उपन्यासों का साहित्य में पुनरागमन भी होता है। कुछ काल से उनका नार्वे के साहित्य में अभाव हो गया था। अब जो सीग्रिद की प्रेरणा और कृतिमत्ता से जो उनका पुनरावर्तन हुआ तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखना फैशन ही हो गया। श्रीमती उन्डसेत (जन्म १८८२)

१ Arne Garborg,

२ Knut Hamsun,

३ Johan Bøyer,

४ Sigrid Undset

नार्वे के एक अत्यन्त प्रतिभाशील पुराविद् की कन्या हैं। पिता की अकाल-मृत्यु हो गई पर उसके गम्भीर ज्ञान की विरासत पुत्री को मिली। वह विरासत इतनी ज्ञानसम्पन्न है कि पण्डितों की पैनी खोज के बावजूद भी सीग्रिद के चौदहवीं सदी सम्बन्धी उपन्यास में एक दोष भी न मिला। क्रिस्तिन वस्तुतः १४वीं सदी की होकर भी आज की नारी है। सीग्रिद अपने ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों अधिकार से आज "नार्वे की माता" है। देश उसकी कृतियों में साँस लेता है। उसकी जनता, उसके नगर-देहात, जगल-पहाड, ऋतु-वर्ष सभी उनमें अमर हो गए हैं। इस कथन की सार्थकता सीग्रिद के दो समकालीन साहित्यिकों के उपन्यासों में भी है। ओलाव दून^१, और जोहान फाल्कबेर्गेत^२ इस युग के दो ख्यातिलब्ध कृतिकार हैं।

१९२० से आरम्भ होने वाला दशक उपन्यास लेखन में काफी सफल सिद्ध हुआ। पिछली पीढ़ी के साहित्यिक नार्वे का साहित्य भण्डार भरते रहे हैं। नाटकों का सृजन इतनी मात्रा में निस्सन्देह नहीं हुआ जितनी मात्रा में उपन्यासों का। परन्तु केवल यही दो क्षेत्र साहित्यिक सक्रियता से सनाथ न हुए। वैज्ञानिक विषयों पर भी ऊँचे तबके के निबन्धकारों ने प्रभूत साहित्य रचा। उनसे बौद्धिक जीवन पर्याप्त समृद्ध हुआ।

नार्वे के साहित्यिकों ने भी डेनमार्क आदि के साहित्यिकों की भाँति नात्सी तानाशाही का साहित्यतः विरोध किया। नात्सी शासन-काल में ऋद्ध लिरिक कविता की धारा वह चली और वह समर्थ कवियों के साथ स्वाधीनता के सघर्ष में अमोघ अस्त्र बन गए। वह सोद्देश्य काव्य साधना सफल हुई। उन अगणित कवियों में, जो देश के लिए तपे, दो विशेष उल्लेखनीय हैं। आर्नूल्फ ओवरलैंड^३ और नार्दाह्ल ग्रिग^४। आर्नूल्फ जर्मन कैद में चार साल रहा। उसने अपनी अमर कृति—'बी ओर्वलिवर आल्ट' (मक्के बावजूद हम जीवित हैं) में वर्दाशत और दृढता को क्लामिकल मूर्तिकारों के जादू से रूपायित किया। कितनी नाथना और तप उस काल ऋर सहर्ता से सघर्ष में अपेक्षित थी। यह आर्नूल्फ का जीवन प्रमाणित करता है और वह जीवन इस कृति की पवित्रियों से माधुर्य हो उठा है, जीवन जो मृत्यु को ललकार उठा है। ग्रिग ने बर्लिन की गोलाबारी में वीरगति पाई। परन्तु उनकी अमर पुकार आज भी उसकी ओजस्वी कविता संग्रह 'फ्रिहेतेन' (स्वाधीनता) में गूँज रही है। नार्वे के स्वतंत्र होने के शीघ्र ही बाद वह संग्रह प्रकाशित हुआ और देवते ही देवते उसकी ७०,००० प्रतियों का मस्करण विक्रि गया जो नार्वे की तीस लाख की आबादी को देखते हुए निस्सन्देह विस्मयकारक है।

१ Olaf duun,

२ Johan Falkberget,

३ Arnulf O erlund,

४ Nordahl Grieg

१५. पोल-साहित्य

पोल-साहित्य भी रूसी साहित्य की ही भाँति स्लाव साहित्य है। परन्तु यद्यपि वह अन्य स्लाव साहित्यो में सबसे महत्वपूर्ण है, रूसी की अपेक्षा वह साधारण है। उसमें उस पूर्वी साहित्य की न तो ताजगी है, न उसका साहस, न सौन्दर्य। उसका सम्बन्ध पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से अधिक रहा है। इसी से उसके साहित्य की परंपराएँ भी पश्चिमी यूरोप के साहित्यो की रही हैं।

पोलैंड का दसवी सदी में ईसाई हो जाना उसकी संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है। वह इससे यकायक पश्चिमी देशों की पक्तियों में जा खड़ा होता है। उसकी भाषा और साहित्य लैटिन प्रवृत्तियों और रूपों में प्रभावित होते हैं और उन्हीं की प्रवृत्तियाँ सोतों की तरह उनमें फूटती हैं। यही कारण है कि उसका पहला लिखित साहित्य लैटिन में मिलता है और उसका पहला लेखक लैटिन का प्रयोग करता है।

१३वी सदी में पहली बार पोल भाषा साहित्य में प्रयुक्त हुई जब उसमें 'वुगुरो-दज़िका' (खुदा की माँ) लिखी गई। वह पोलैंड का पहला राष्ट्रीय स्तोत्र था जिसका गिरजाघर में और युद्धभूमि दोनों में समान रूप से व्यवहार हुआ। १४वी सदी में उस भाषा में काफी लिखा गया। वाइबिल का एक अनुवाद हुआ और कुछ अन्य प्रयोग भी हुए। उसी सदी में (१३६४) क्रैको यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और लियुएनिया के मिला लिए जाने से पोलैंड की सांस्कृतिक चेतना में तो अभिवृद्धि हुई ही साहित्यिक प्रयान को भी शक्ति मिली। उस काल का सबसे महान् नाम निकोलस कोपरनिकस^१ का है जिसने आधुनिक ज्योतिष-विज्ञान की नींव डाली, यद्यपि उसकी रचनाएँ भी अधिकतर लैटिन में ही हुईं।

क्रैको यूनिवर्सिटी के रेक्टर जैकब पारकोज^२ ने १५वी सदी के आरम्भ में लिपि का सुधार किया और उसी की बनाई मात्राओं का प्रयोग आज की पोलो में भी होता है। उससे भाषा के प्रयोग में कुछ सुविधा तो हुई परन्तु लिखने का प्रायः नारा कार्य लैटिन में ही होता रहा। फिर भी १६वी सदी के आरम्भ में ही इटैलियन रेनेमांस का प्रभाव पोलो साहित्य पर भी गहरा पड़ा।

पोलैंड शीघ्र ही सुधारवादी धार्मिक पेरणाओं में भी प्रभावित हुआ। उन आन्दोलन का वहाँ समर्थक नाप्लोविस का मिगोलज रेज^३ था जिनने भाषा में प्रभूत सुधार कर

१ Nicholas Copernicus (१४७३-१५४३),

२. Jakob Parson,

३. Miłobyl Rej (१५०५-६९)

उसे १६वीं सदी के साहित्यिक स्वर्णयुग के लायक बनाया। उस सदी का सबसे सुन्दर व्यंग्य, 'लार्ड, मजिस्ट्रेट और पादरी में सक्षिप्त वार्तालाप,' उमी ने लिखा। उसने कुछ नैतिक और आचार सम्बन्धी कविताएँ और धार्मिक नाटक भी लिखे। उसकी प्रधान कृतियाँ 'चिडियाघर', 'दर्पण' और 'ईमानदार का जीवन' हैं। उस काल का दूसरा गद्यकार स्तानिस्ला ओर्जेकोव्स्की^१ नामक एक पादरी था जिसने पादरियों के विवाह के लिए चर्च के अधिकारियों से काफी लडाइयाँ लड़ी। उसके राजनीतिक लेखों का पोलैंड के इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।

उस युग का विशिष्ट कवि जान कोचानोव्स्की^२ था। इटली में शिक्षा-दीक्षा होने के कारण वह रेनेसांस के प्रभाव में पर्याप्त आया था और लैटिन के अतिरिक्त इटैलियन के समकालीन कवियों को भी पढ़ने-समझने लगा था। स्वदेश लौटने के कुछ काल बाद उसने अपनी भाषा में कविताएँ लिखनी शुरू की और उसे उसका उचित पद दिया। १५७० में उसने बाइबिल के स्तोत्रों का पोलो छन्द में रूपान्तर किया और गीक परंपरा में एक मौलिक ट्रैजेडी (दुखान्त नाटक) — 'ग्रीक दूतमंडल का प्रत्यागमन' (१५७७) — लिखी। फिर उसने 'सन्त जान की सन्ध्या के गीत' और अपनी कन्या उर्मुला की मृत्यु (१५७९) पर "रौदस" (मरसिया) लिखी। उसकी ट्रैजेडी समूचे रेनेसांस साहित्य में अपना स्थान रखती है। कोचानोव्स्की पोलैंड के रेनेसांस-युग का सबसे महान कृतिकार था। उसका अपने देश के साहित्य पर खासा असर पड़ा। माइमन सिमोनोविच^३ उसके अनेक अनुयायियों में से एक था। उसने थियोक्रिट्स के 'इदिल्ल' के अनुकरण में अपना 'गाँववाले' प्रस्तुत किया।

सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विशेषकर जेसुइट मिशनरियों के आगमन में देश से सुधारवादी आन्दोलन का अन्त हो गया। पोलैंड के सबसे प्रसिद्ध जेसुइट पियोत्र स्कार्गा^४ ने राजनीति और धर्मक्षेत्र में असाधारण प्रभावोत्पादक अपने उपदेशों और प्रवचनों को पोलो में ही लिखा।

परन्तु १७वीं सदी में पोलो भाषा और साहित्य का ह्रास हुआ। अनवरत युद्ध न देश की काया क्षीण कर दी और शिक्षा की भी वर्णनातीत हानि हुई। केवल जब-तब साहित्य निर्माण की दिशा में प्रयास हुए। वाक्ला पोतोकी^५ ने तभी अपने एपिक और कविताएँ—विशेषकर चोकिम-युद्ध की कविता (१६२१)—लिखी और सामुएल जे स्किर्ज़िप्नी त्वादोव्स्की^६ ने अपनी प्रशस्तियाँ और व्यंग्य लिखे।

१ Stanislaw Orzechowski (१५१३-६६), २ Jan Kochanowski (१५३०-८४), ३ Szymon Szymonowicz (१५५८-१६२९), ४ Piotr Skarga (१५३६-१६१२), ५ Wacław Potocki (१६२३-९६), ६ Samuel-ze Skrzypny Twardowski (१६००-६०)

देश और साहित्य का पुनरुदय स्तानिस्ला कोनास्की^१ ने किया। इटली और फ्रांस से पढ कर लौटने के बाद ही उसने स्वदेश की स्थिति सम्हालनी शुरू की। नये स्कूल खोले और उनमें प्राकृतिक विज्ञानों को पढाने का प्रवन्ध किया। साथ ही उसने 'सफल शासन का रूप' लिखकर राजनीति पर भी अपना प्रभाव डाला। राजा स्तानिस्ला आगुस्त पोनियातोव्स्की^२ के अनेक साहित्यिक तरुण दरवारियों में कोनास्की के विचारों की प्रतिध्वनि उठी। स्तानिस्ला रूसी साम्राज्य का कमजोर अनुचर था, परन्तु उसकी सांस्कृतिक चेतना और उदारता ने देश में साहित्य और कला का सम्मान किया। ह्य गो कोलाताज^३ ने शिक्षा कमीशन द्वारा कोनास्की के विचारों का प्रसार किया और स्तानिस्ला स्ताञ्जिक^४ ने अपनी योजनाओं—'ववतव्य' और 'नसीहत' द्वारा देश का कल्याण किया। आदम नारुजेविकज^५ ने उसी काल अपना 'पोल जाति का इतिहास' लिखा।

इग्नासी क्रासिकी^६ भी स्तानिस्ला का समसामयिक था जिसने लिरिक कविताएँ और एक वीरकाव्य 'चोकिम का युद्ध' लिखे। उसकी 'मोनाचोमाचिया' और 'आन्ती-मोनाचोमाचिया' पोलि भाषा की स्पष्टाकृति कृतियाँ हैं। निस्सन्देह तब का पोलि साहित्य फ्रेंच क्लासिकल प्रवृत्तियों का शिकार था। उसी काल स्तानिस्ला त्रेम्बकी^७ और तोमास काजेतन वेगिएस्की^८ ने अपनी कथाएँ, फ्रांसिजेक कार्पिन्स्की^९ ने अपने लिरिक और कथाएँ तथा फ्रांसिजेक दियोनिज विनयाजिनन^{१०} ने अपनी कथाएँ लिखी।

शीघ्र ही अभागा पोलैंड यूरोपीय साम्राज्यवादी लोलुपता का शिकार हो गया। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने उसका बन्दर-बाँट कर लिया। इससे पोलि साहित्य की बड़ी हानि हुई। जो कुछ साहित्य प्रस्तुत हुआ वह अधिकतर उन्हीं की लेखनी से जो उस उथल-पुथल के समय पोलैंड से भाग गए थे। ऐसा एक मिपाही जोजेफ विविकी^{११} था जो नेपोलियन की नौकरी में था और जिसने १७९८ में पोलि राष्ट्रीय गीत 'जेजेजे पोल्स्का निए जिनेला' लिखा। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप में अनेक पोल कवि यकायक प्रादुर्भूत हुए।

परन्तु वास्तविक साहित्यिक प्रगति देश में ही हुई जब पोलैंड के साहित्यकारों ने फ्रेंच 'क्लासिकल' प्रवृत्ति को त्याग अंग्रेजी या जर्मन प्रकार की रोमान्टिक परंपरा को अप-

१ Stanislaw Konarski (१७००-७३), २ Stanislaw August Potanowski

३ Hugo Kollataj (१७५०-१८१२), ४ Stanislaw Staszic (१७५५-

१८२६), ५. Adam Naruszewicz (१७३३-९६), ६ Ignacy Krasicki

(१७३५-१८०१), ७ Stanislaw Trembecki (१७३५-१८१२), ८ Tomasz

Kajetan Wegierski (१७५५-८७), ९ Franciszek Karpiński (१७४१-१८२५),

१० Franciszek Dioniz Kniaźnin (१७५०-१८०७); ११ Józef Wybicki

नाया। जुलियन उर्सिन-नीमसीविक्स^१ ने अपने लम्बे अमरीकी प्रवास से लौट कर अपनी कमेंडी 'दूत का प्रत्यागमन' लिखी। फिर स्कॉट द्वारा प्रभावित होकर उसने ऐतिहासिक उपन्यास और रोमान्टिक वैंलेड भी लिखे। जॉन पावेल बोरोनिकज^२ ने देश प्रेम की कविताएँ लिखकर राष्ट्रीय चेतना जगाई। कुछ पोल साहित्यकार अब भी ग्रीस और रोम की विगत सत्ता की ओर देख रहे थे। इनमें उल्लेखनीय काजेतन कोज्मिया^३ हैं।

युग रोमान्टिक प्रवृत्तियों का था। नए युग का आरम्भ काजिमिर्ज ब्रोदजिन्स्की^४ ने किया। उसने हर्डर^५, गेटे,^६ और शिलर^७ के वैंलेडों का पोली में अनुवाद किया। वह जर्मन विचारधारा से काफी प्रभावित था और उसके आलोचनात्मक ग्रन्थ उसी प्रेरणा में लिखे गए। उसने फिर भी अपनी स्वतंत्र चेतना को विस्मृत न होने दिया। रोमान्टिक चेतना ने पोली को उनके गौरवमय अतीत की ओर आकृष्ट किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जगाई। १८०० में वारसा में 'विज्ञान के मित्रों का सघ' बना। विल्नो का विश्व-विद्यालय राष्ट्र-प्रेमी युवकों का केन्द्र बन गया। अनेक साहित्यिक सस्थाओं का आरम्भ हुआ जिनका उद्देश्य गुप्त रूप से राष्ट्रीयता का प्रतिपादन करना भी था। इन सस्थाओं में मुख्य 'फिलोमाती' और 'फिलारेती' थे। उसी काल दक्षिण पूर्व में एक रोमान्टिक पोली-उक्रेनी लेखक दल का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं में रोमान्टिक कवि आन्तोनी माल्वेव्स्की^८ भी था। उसने तुर्कों के विरुद्ध पोली और उक्रेतियों के सम्मिलित सघर्ष को अपने काव्य 'मार्जा' का विषय बनाया। उसमें सारी उदात्त भावनाएँ, प्रेम और घृणा के आदर्श, राष्ट्रीयता की समग्र सक्रियता, अतीत का गौरव, शील और वीरता रूपायित हुई। उसी काव्य परंपरा के उपासक कवि जोजेफ बोहदान जालेस्की^९ और सेवेरिन गोजेजिन्स्की^{१०} हुए।

उस आन्दोलन और साहित्यिक पुनर्जागरण को विशेष बल विल्नो के विश्वविद्यालय से मिला। वही नए कवियों और लेखकों के दल साहित्य और राष्ट्र के नवनिर्माण में दीक्षित होते थे। आदम मिकीविक्स^{११} सबसे महान् पोली रोमान्टिक कवि था। विल्नो यूनिवर्सिटी में उसने बड़ी तत्परता से साहित्य का अध्ययन किया था और आरम्भ में कलास्किल परंपरा का भक्त था। परन्तु शीघ्र ही कोनो में प्रोफेसर होने के बाद उसकी विचारधारा बदल गई और जर्मन रोमान्टिक कवि उसे रुचने लगे। १८२२ और २३ में उमने अपनी कविताओं की पहली दो जिल्दे प्रकाशित की। साथ ही 'पूर्वज' नाम के वैंलेडों के भी अनेक

१ Julian Ursyn Niemcewicz (१७५७-१८४१), २ Jan Pawel Woronicz (१७५७-१८२९), ३ Kajetan Kozmian (१७७१-१८५६), ४ Kazimierz Brodzinski (१७९१-१८३५), ५. Herder, ६ Goethe, ७ Schiller, ८ Antoni Malczewski (१७९३-१८२६), ९ Jozef Bohdan Zaleski (१८०२-८६), १० Seweryn Goszczowski (१८०१-९६), ११ Adam Mickiewicz (१७८८-१८५६)

खण्ड प्रकाशित हुए। १८२४ में वह कैद कर रूस निर्वासित कर दिया गया। पीटर्सबर्ग, ओदेसा और मॉस्को का उसका प्रवास उसके लिये बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। वह तत्कालीन रूसी साहित्य के प्रमुख निर्माताओं से मिला। पुश्किन से भी उसकी मैत्री हुई। उस काल की उसकी रचनाएँ 'क्रीमिया के स'नेट' 'कोन्स्टाद वालेन्रोद' और 'फारिज़' हैं।

सरकार से अनुमति लेकर मिकीविक्स स्विट्ज़रलैंड और पेरिस गया, जहाँ वह ज़िगमुन्ट क्रासिन्स्की^१ और जूलियस स्लोवाकी^२ से मिला। पोलो विद्रोह तभी भडका और उसने स्वदेश लौट कर विप्लव में हाथ बँटाना चाहा पर लौट न सका। फिर उसने आत्म वृत्तान्तात्मक 'पूर्वज' के कुछ खण्ड लिख डाले। उसमें उसने अपने समसामयिक क्रान्तिकारियों का बड़ा सजीव वर्णन किया। विल्नो में क्रान्तिकारियों का विचार हो रहा था। उसने उस मुकदमे का कच्चा चिट्ठा खोलकर अपनी इस अमर कृति में रख दिया। इसी काल उसने अपना 'पोल राष्ट्र और तीर्थ-यात्रा' प्रस्तुत किया जिसमें सदियों पहले का पोलैंड अपने सघर्षों और अविजित पौरुष के साथ उभर आया। १८३४ में उसने अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना 'पान ताद्युज़' (लिथुएनिया का अन्तिम मोर्चा)—प्रकाशित की जिसमें नेपोलियन पूर्व का पोलैंड, अपने राजनीतिक—सामाजिक रूप में, मूर्तिमान हुआ। यह कृति जितनी राष्ट्रीय वीरकाव्य के रूप में पोलैंड की परिचायक है उतनी ही अपने रचयिता मिकीविक्स की। कुछ काल वह रोमन कैथोलिक पादरी आन्ड्रेज तोवि-आन्स्की^३ के प्रभाव में रहा और परिणामस्वरूप उसे पेरिस के कॉलेज व फ्रांस की प्रोफेसरी छोड़नी पड़ी। परन्तु शीघ्र ही वह प्रकृतिस्थ हो गया, क्रीमिया के युद्ध में उसने पोलो की एक सेना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, कुस्तुन्तुनिया गया और वही बीमार होकर १८५६ में मर गया।

जूलियस स्लोवाकी का उल्लेख ऊपर हो चुका है। मिकीविक्स उसने पेरिस में मिला था। दोनों के विचारों में प्रभूत अन्तर था। स्लोवाकी^४ को अनेक मिकीविक्स से भी महान् मानते हैं पर साधारणतया वह पोलो रोमान्टिक कवियों में दूसरा महान् कवि समझा जाता है। विल्नो में असफल प्रणय के बाद वह वारसों और तदुपरान्त फ्रान्स चला गया था। वह अधिकतर स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में ही रहा। वह मिकीविक्स का मित्र और आलोचक दोनों था। उसने पहले 'मिन्दोवे' और 'मार्जा स्तुअर्त' के से नाटक लिखे। शीघ्र ही उसकी कविता 'जान विलेकी' और 'लिरिक' 'भगवान की माता का स्तोत्र' और 'स्वाधीनता-गान' प्रकाशित हुए। 'कोर्जान' में उसने आत्मकथात्मक सामग्री का उपयोग किया और आन्ड्रेज में प्रवासियों के चरित्र पर प्रकाश डाला। 'वेनिआन्की'

१ Zygmunt Krasinski, २ Juljusz Slowacki, ३ Andrzej Towiański,

४ Juljusz Slowacki (१८०९-४९)

दोनों को एक कथा है। 'बालादिना' और 'लिलावेनेदा' प्रागैतिहासकालीन कथाएँ, तथाए नाटक के रूप में आई हैं। 'प्लेगपीडितो का पिता' भी पूर्वात्यकथानक के रूप में नाटक ही है। वह भी एक वार मिकीविक्स की ही भाँति तोवियान्स्की के चक्कर में आया और तब नितान्त दार्शनिक कविताएँ लिखने लगा था। 'आत्मा की उत्पत्ति' और विशेषतः 'गोल दूच' उसी सन्दर्भ के द्योतक हैं। स्लोवाकी अल्पायु में ही मर गया।

उस दल का तीसरा विशिष्ट कवि जिग्मुन्ट क्रासिन्स्की^१ था। वह भी प्रवासी पोल था। पेरिस में पैदा हुआ था, वारसाँ में बड़ा हुआ और पोली विप्लव के पहले स्विट्जरलैंड भेज दिया गया यद्यपि वह आन्दोलन में भाग लेना चाहता था। उसने 'अद्वैती कॉमेडी' (१८३५) द्वारा ख्याति अर्जित की। उसमें उसने आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर साहित्य के माध्यम से प्रकाश डाला। 'इरीडियन' में ग्रीक कथानक का उपयोग हुआ। इन दोनों कृतियों में पोलैंड के सम्बन्ध में उसने निराशाजनक भावनाएँ चित्रित की हैं। आशात्मक सभावनाओं का उद्रेक उसकी अन्य कविताओं—जैसे, 'उपा' 'भविष्य के स्तोत्र' और 'सहानुभूति के स्तोत्र'—में हुआ है।

पोली अभिनिष्क्रमण ने छोटे बड़े अनेक अन्य कवि उत्पन्न किये। इनमें प्रवान सिप्रियन कामिल नॉर्विद^२ और अलेक्सान्दर चोदस्को^३ थे। इनके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक विवेचक भी थे जिन्होंने साहित्य को अपने दर्शन का आधार बनाया, उनमें प्रधान जोसेफ होइने रोन्स्की^४ जोसेफ क्रैमर^५ कारोल लीबेल्त^६ ब्रोनिस्ला फर्दिनान्द त्रेन्तावस्की^७ और आगुस्त सीजकाउस्की^८ थे।

पोलैंड पर विदेशी सत्ता का अधिकार हो तो गया था पर वहाँ भी साहित्य-निर्माण का कार्य किसी न किसी रूप और मात्रा में चलता रहा। स्तेफ़ाँ जेरोम्स्की^९ ने निराशात्मक प्रवृत्ति का अपने 'गृहविहीन लोग' और 'भस्म' में परिचय दिया। उसने प्रणय और

उद्देश्य था। पोलैंड का साहित्य भी उस नये मूल्यांकन का लक्ष्य बना। उस दल का सबसे विशिष्ट लेखक स्तानिस्लॉ विस्पियान्स्की^१ चित्रकार, कवि और नाट्यकार था। उसके विचारों में न्यायप्रियता और आजादी का प्राधान्य था। वह पोली दृष्टिकोण रखता हुआ भी मानव दृष्टिकोण का पक्षपाती था और सर्वत्र उसने उसे अपने विचारों का आधार बनाया। 'विवाह' और 'वारसा' की लडकी' (१८३१ का एक गीत) दोनों में उसका यह दृष्टिकोण समुचित रूप से स्थापित हुआ है। प्रथम महायुद्ध के साथ ही पोल साहित्य का सभी दिशाओं में विकास हुआ। ल्योपोल्ड स्टाफ^२ ने काव्य में रसवाद का प्रसार किया, जोसेफ वेसेनहाफ^३ ने भावुक कृतियाँ प्रस्तुत की, जाफजा रिगीर-नाल्कोवस्का^४ ने 'नारी दर्शन' का चिन्तन किया, स्तानिस्ला ब्राजोजुस्की^५ ने क्रान्तिकारी आलोचना का सूत्रपात किया और स्त्रुग (तादुस गालेकी)^६ ने रोमान्टिक प्रवृत्तियों को सँभाला। इस प्रकार चेतना चाहे जैसी रही हो, थी वह प्रायः सर्वतोमुखी।

राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर, आजाद विचारों का प्रकाशन बड़ी तन्मयता और आसानी से होने लगा। 'स्कामान्दर' प्रधान साहित्यिक पत्र था जिसके कॉलम जूलियन तूविम^७ के लेखों से भरे रहते थे। उसने शब्द की व्याख्या विशेष रूप से करनी शुरू की और अन्तोनो स्लोनिम्स्की^८ तथा जान लेचोन^९ ने अलकारों का विशेष उपयोग किया। इनके योग से पोली भाषा और काव्य-शैली निखर चली। इला काजीमीरा इलाकोविचोवना (इलाकोविच)^{१०} ने मानवी हृदय की यातनाओं को व्यक्त किया और मार्जा पोलि-कोन्स्का^{११} ने सक्षिप्त शैली का अपनी कृतियों में विकास किया। व्लादिस्लाव ब्रोन्वूवस्की^{१२} इनके विपरीत, जनता का साहित्यकार था और उसने अपनी रचनाओं में सर्वहारा वर्ग के पक्ष का समर्थन किया।

गद्य के क्षेत्र में पुराने लेखकों को भी युद्धोत्तर सप्ताह ने एक नयी दृष्टि दी। रेमोन्ट,^{१३} कासप्रोव्क्स^{१४} और जेरोम्स्की^{१५} तो बहुत दिनों जिन्दा न रहे परन्तु व्लोदीमीर्ज पर-जिंस्की^{१६} वाकला बेरेन्ट^{१७} आदि ने अपने उपन्यासों में विविध विचारों का प्रकाश किया।

१ Stanisław Wyspiański (१८६९-१९०७), २ Leopold Staff,
 ३ Józef Weyssenhaf (१८६०-१९३२), ४ Zofia Rygiel Nalkowska (जन्म १८८५),
 ५ Stanisław Brzozowski (१८७८-१९११), ६ Strug TSadeusz Galecki (जन्म १८७३), ७ Julian Tuwim (जन्म १८९४), ८ Antoni Słonimski (जन्म १८९५), ९ Jan Lechon (जन्म १८९९), १० Iłła Kazimiera Iłłałowiczówna (Iłłałowicz) (जन्म १८९२), ११ Maryja Pawlikowska १२ Władysław Broniewski (जन्म १८९८), १३ Reymont, १४ Kasprówicz; १५ Zeromski १६ Włodzimierz Perzyski (१८७८-१९३०), १७ Wacław Berent (१८७३-१९८०)

में अट्टारहवीं सदी की एक कथा है। 'बालादिना' और 'लिलावेनेदा' प्रागैतिहासकालीन स्लावो की कथाएँ नाटक के रूप में आई हैं। 'प्लेगपीडितो का पिता' भी पूर्वात्यकथानक का एक नाटक ही है। वह भी एक वार मिकीविक्स की ही भाँति तोविआन्स्की के चक्कर में पड़ गया था और तब नितान्त दार्शनिक कविताएँ लिखने लगा था। 'आत्मा की उत्पत्ति' और विशेषत 'क्रोल दूच' उसी सबन्ध के द्योतक हैं। स्लोवाकी अल्पायु में ही मर गया।

उस दल का तीसरा विशिष्ट कवि जिगमुन्ट क्रासिन्स्की^१ था। वह भी प्रवासी पोल था। पेरिस में पैदा हुआ था, वारसाँ में बड़ा हुआ और पोली विप्लव के पहले स्विट्जरलैंड भेज दिया गया यद्यपि वह आन्दोलन में भाग लेना चाहता था। उसने 'अद्वैती कामेडी' (१८३५) द्वारा ख्याति अर्जित की। उसमें उसने आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर साहित्य के माध्यम से प्रकाश डाला। 'इरीडियन' में ग्रीक कथानक का उपयोग हुआ। इन दोनों कृतियों में पोलैंड के सम्बन्ध में उसने निराशाजनक भावनाएँ चित्रित की हैं। आशात्मक सभावनाओं का उद्रेक उसकी अन्य कविताओं—जैसे, 'उषा' 'भविष्य के स्तोत्र' और 'सहानुभूति के स्तोत्र'—में हुआ है।

पोली अभिनिष्क्रमण ने छोटे बड़े अनेक अन्य कवि उत्पन्न किये। इनमें प्रधान सिप्रियन कामिल नॉर्विद^२ और अलेक्सान्दर चोदस्को^३ थे। इनके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक विवेचक भी थे जिन्होंने साहित्य को अपने दर्शन का आधार बनाया, उनमें प्रधान जोसेफ होइने रोन्स्की^४ जोसेफ क्रैमर^५ कारोल लीबेल्त^६ ब्रोनिस्ला फर्दिनान्द त्रेन्तावस्की^७ और आगुस्त सीजकाउस्की^८ थे।

पोलैंड पर विदेशी सत्ता का अधिकार हो तो गया था पर वहाँ भी साहित्य-निर्माण का कार्य किसी न किसी रूप और मात्रा में चलता रहा। स्तेफाँ जेरोम्स्की^९ ने निराशात्मक प्रवृत्ति का अपने 'गृहविहीन लोग' और 'भस्म' में परिचय दिया। उसने प्रणय और मानवी समस्याओं पर "पाप का इतिहास" में अपने विचार प्रगट किये। उसके उपन्यास और नाटक दोनों में उसी निराशावादी प्रवृत्ति का अंकन हुआ परन्तु प्रथम महायुद्ध और पोलैंड की स्वतन्त्रता ने उसे अपना 'समुद्र की हवा' लिखने को प्रोत्साहित किया।

१९वीं सदी के अन्त में पोलैंड में 'तरुण पोलैंड' नाम का एक आन्दोलन शुरू हुआ। मिकीविक्स को आदर्श मानकर पोली-कला को पुनरुज्जीवित करना ही उसका

१ Zygmunt Krasinski (१८१२-५९), २ Cyprjan Kamil Norwid (१८२१-८३), ३ Aleksander Chodzko (१८०४-९१), ४ Jozef Hochnie Wronski (१७७८-१८५३), ५ Jozef Kremer (१८०६-७५), ६ Karol Libelt (१८०७-७५), ७ Bronislaw Ferdynand Trentowski (१८०७-६९), ८ August Cieszkowski (१८१४-९४), ९ Stefan Zeromski (१८६४-१९२५)

उद्देश्य था। पोलैंड का साहित्य भी उस नये मूल्यांकन का लक्ष्य बना। उस दल का सबसे विशिष्ट लेखक स्तानिस्लॉ विस्पियान्स्की^१ चित्रकार, कवि और नाट्यकार था। उसके विचारों में न्यायप्रियता और आजादी का प्राधान्य था। वह पोली दृष्टिकोण रखता हुआ भी मानव दृष्टिकोण का पक्षपाती था और सर्वत्र उसने उसे अपने विचारों का आधार बनाया। 'विवाह' और 'वारसा' की लडकी' (१८३१ का एक गीत) दोनों में उसका यह दृष्टिकोण समुचित रूप से स्थापित हुआ है। प्रथम महायुद्ध के साथ ही पोल साहित्य का सभी दिशाओं में विकास हुआ। ल्योपोल्ड स्टाफ^२ ने काव्य में रसवाद का प्रसार किया, जोसेफ वेसेनहाफ^३ ने भावुक कृतियाँ प्रस्तुत की, जाफ्जा रिगीर-नाल्कोवस्का^४ ने 'नारी दर्शन' का चिन्तन किया, स्तानिस्ला ब्राजोजुस्की^५ ने क्रान्तिकारी आलोचना का सूत्रपात किया और स्त्रुग (तादुस गालेकी)^६ ने रोमान्टिक प्रवृत्तियों को सँभाला। इस प्रकार चेतना चाहे जैसी रही हो, थी वह प्रायः सर्वतोमुखी।

राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर, आजाद विचारों का प्रकाशन बड़ी तन्मयता और आसानी से होने लगा। 'स्कामान्दर' प्रधान साहित्यिक पत्र था जिसके कॉलम जूलियन तूविम^७ के लेखों से भरे रहते थे। उसने शब्द की व्याख्या विशेष रूप से करनी शुरू की और अन्तोनो स्लोनिम्स्की^८ तथा जान लेचोन^९ ने अलकारों का विशेष उपयोग किया। इनके योग से पोली भाषा और काव्य-शैली निखर चली। इला काजीमीरा इलाकोविचोवना (इलाकोविच)^{१०} ने मानवी हृदय की यातनाओं को व्यक्त किया और मार्जा पोलि-कोव्स्का^{११} ने सक्षिप्त शैली का अपनी कृतियों में विकास किया। ब्लादिस्लाव ब्रोन्यूवस्की^{१२} इनके विपरीत, जनता का साहित्यकार था और उसने अपनी रचनाओं में सर्वहारा वर्ग के पक्ष का समर्थन किया।

गद्य के क्षेत्र में पुराने लेखकों को भी युद्धोत्तर सप्ताह ने एक नयी दृष्टि दी। रेमोन्ट,^{१३} कासप्रोव्क्स^{१४} और जेरोम्स्की^{१५} तो बहुत दिनों जिन्दा न रहे परन्तु ब्लोदीमीर्ज पर-जिंस्की^{१६} वाकला वेरेन्ट^{१७} आदि ने अपने उपन्यासों में विविध विचारों का प्रकाश किया।

१ Stanisław Wyspiański (१८६९-१९०७), २ Leopold Staff,
३ Józef Weyssenhaf (१८६०-१९३२), ४ Zofia Rygiel Nalkowska (जन्म १८८५);
५ Stanisław Brzozowski (१८७८-१९११), ६ Strug Tadeusz Galecki (जन्म १८७३), ७ Julian Tuwim (जन्म १८९४), ८ Antoni Słonimski (जन्म १८९५), ९ Jan Lechon (जन्म १८९९); १० Ila Kazimiera Illakowiczówna (Illakowicz) (जन्म १८९२), ११ Marija Pawłowska १२ Władysław Broniewski (जन्म १८९८), १३ Revmont, १४ Kasprowicz, १५ Zeromski १६ Włodzimierz Perzyski (१८७८-१९३०), १७ Wacław Berent (१८३३-१९४०)

तरुण लेखको ने उनसे अधिक अपनी प्रवृत्तियों को रूपायित किया। उगेन्जुज कोरिदिन-माल्कचेव्स्की^१ ने अपने उपन्यासों का आधार युद्ध की अनुभूतियों को बनाया। फर्दिनान्द गतेल^२ ने अपने उपन्यास 'दिन ब दिन' में तुर्किस्तान का जीवन अंकित किया। जोफिया कोसाकजुका^३ ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे।

कम्युनिस्ट लेखको में सबसे महत्त्व का संभवतः वान्दा वारिलेव्स्का^४ है। उसी प्रकार के विचारों का लिओन क्रुस्काव्स्की^५ भी है। जूलियस काद्रेन वन्ड्राव्स्की^६ मार्शल पिल्सुदस्की^७ का प्रबल अनुयायी है और उसी की भाँति उसने भी पोल जीवन की आलोचना की है। जारोस्ला इवास्कीविक्स^८ और मिचाल चोरोमात्स्की^९ वातावरण का सुन्दरतम अंकन करते हैं। जोजेफ विटलिन^{१०} ने प्रथम महायुद्ध पर सुन्दर उपन्यास 'जमीन का नमक' लिखा। साहित्यालोचना के क्षेत्र में तादूज व्वाय-जेलेन्स्की^{११} प्रधान है।

दूसरे महायुद्ध में पोलैंड चेकोस्लोवेकिया के बाद ही नात्सी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ था। अत्यन्त क्रूरता से उस देश की आजादी का गला घोट डाला गया। लाखों की तादाद में लोग वहाँ मारे गये। पोलैंड सदा का अभागा देश रहा है परन्तु जिस निष्ठा से नात्सीवाद ने उस युद्ध के आरंभ में पोलैंड की जनता का सहारा किया वह इतिहास में अन्यत्र उपलब्ध नहीं। वहाँ के 'कन्सेन्ट्रेशन कैम्प' नरक की नितान्त काल्पनिक यातनाओं को भी अपनी यथार्थता से सच कर देते हैं। 'पोग्रम' (जनदल का आयोजित सहारा) इतने भयकर उदाहरण और कहीं नहीं मिलते जितने नात्सी अधिकृत तब के पोलैंड में। यहूदियों की वहाँ संख्या अधिक होने के कारण उनका विनाश भी उन्ही मात्रा में हुआ। उसी मात्रा में पोलैंड के साहित्यकारों का भी सहारा हुआ। अनेक मार डाले गये। अनेक आक्रमण के शिकार हो गये, अनेक निर्वासित कर दिये गये, अनेक अपने आप बड़ी कठिनाई से देश छोड़ कर बाहर चले गये। अब नात्सियों से आजाद होने के बाद फिर पोलैंड की भारती एक बार फिर मुखरित हुई है और साहित्य का निर्माण जनहिताय होने लगा है। अपने बलिदानों और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का आहार बनने की भयंकर अनुभूति से पोलैंड का साहित्यकार भावों का सबसे बड़ा धनी है, निस्सन्देह उसकी अनुभूति-सम्पदा उसके साहित्य का प्रशस्य विषय बनेगी।

१ Eugenjusz Korwin-Malaczewski (१८९५-१९२२), २ Ferdynand Goetel (जन्म १८९०), ३ Zofja Kossak-Szczucka, ४ Wanda Wasilewska, ५ Leon Kruczkowski, ६ Juliusz Kadren-Bandrowski (जन्म १८८५), ७ Marshal Pilsudski, ८ Jaroslaw Iwaszkiewicz (जन्म १८९४), ९ Michal Choromancki (जन्म १९०४), १० Jozef Wittlin (जन्म १८९६); ११ Tadeusz Boy-Zelenski (जन्म १८७४)

१६. फारसी-साहित्य

: १ :

इस्लाम से पूर्व

ईरानी हिन्द-यूरोपीय आर्यों की ही एक शाखा माने जाते हैं। “ईरानी” शब्द भी व्युत्पत्तिक रूप में ‘आर्य’ शब्द के बहुत पास है। फारस या पार्स ईरान के एक विशिष्ट प्रान्त का नाम था जिससे वह फारस, पार्स या फार्स कहलाया। सस्कृत में ईरानियों को “पारसीक” कहा गया है। फारसी भाषा का सबध एक ओर तो प्राचीन भारतीय सस्कृत से है दूसरी ओर यूरोप की “क्लासिकल” भाषाओं से। प्राचीन काल में ईरानी मूल आर्य जाति से सम्भवतः कास्पियन सागर के समीप पृथक् हुए और दक्षिण-पूर्व की ओर घूमते हुए ईरानी, मीडो आदि अनेक नामों से सीर, आमू (वक्षु) आदि नदियों की घाटी में बस गए। इन्हीं दिनों वे ईरान में भी वैसे और अपनी भाषा का विकास किया।

ईरानी जाति का उत्कर्ष नवीं सदी ई० पू० के मध्य में हुआ। तब उस दिशा में और पश्चिमी एशिया में, मिश्र तक, असुरों का प्रभुत्व था। कुरूप् महान् के राज्यकाल (५५८-५३०) ई० पू० में ईरान अपनी शक्ति के लिए विख्यात हुआ। कुरूप् (साइरस) ने मीडो कुल को उखाड़ फेंका और बाबुल (बाबेल) तथा उसके अनुवर्ती देशों को जीतकर इतिहास प्रसिद्ध हखमनी वंश की नींव डाली। इस वंश का उत्कर्ष पहले पार्स प्रांत में ही हुआ और जैसे-जैसे समूचे ईरान पर उस राज वंश का प्रभुत्व फैला पार्स भी वैसे ही वैसे उस देश की सजा बन गया। ग्रीकों ने उसे “पर्सिस” कहा जिसका लैटिन रूप “पर्जिया” या पर्शिया” आज भी प्रचलित है।

कुरूप् के बाद उसके राज्य का स्वामी उसका पुत्र काम्बुजीय हुआ। उसने मिश्र तक भूमि जीत ली। परन्तु घर का विद्रोह दवाने जब वह शीघ्रता से लौटा तो सीरिया में राह में ही उसकी मृत्यु हो गई (५२१ ई० पू०)। उसके बाद हखमनी राजकुल की गद्दी का हिस्तास्प हकदार हुआ परन्तु वह काम्बुजीय के शत्रु से राजदण्ड न छीन सका। वह कार्य उसके पुत्र दारायवौष प्रथम (दारा) ने किया। दारा ने ५२१ ई० पू० में ही राज्य शत्रु से छीन लिया और अपने शासन की नीमाएँ दूर दूर तक फैला दीं। फारसी साहित्य का आरम्भ उसी नृपति के शासन काल में हुआ। उनके जनेक विजयश्रेण्व आज भी चट्टानों और प्रस्तर पट्टों पर सुरक्षित हैं। इनमें प्रसिद्ध दहिम्नून और नकन-ए-रन्म के अभिलेख हैं। पिछले अभिलेख से, जो उस शक्तिशाली सम्राट् की वंश पर गूदा है,

स्पष्ट है कि उसने सिन्ध और पश्चिमी पंजाब जीतकर बीसवीं शताब्दी (सूबा) अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसी लेख में पहले-पहल हिन्दू (हिंदु) शब्द का प्रयोग हुआ। जिससे कालान्तर में हिन्दी भाषा का नाम पड़ा। बहिस्तून खुरासान-वणिक्पथ पर किरमानशाह से पन्द्रह कोस पूर्व है। इस लेख में सम्राट ने अपने पूर्वजों, विरुदों और विजयों का उल्लेख किया है और उस आहूरमज्दा का भी जिसकी कृपा से उसे युद्धों में विजय मिली। उसके अभिलेखों का भारतीय लेख-प्रथा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मौर्य-कला ने तो उसकी कला-कृतियों को अपना प्रतीक बनाया ही, अशोक ने उसी के अभिलेखों को सामने रख भारत में पहली बार विस्तृत रूप से चट्टानों और स्तम्भों पर अपने विचार खुदवाए। पश्चिमी पंजाब में तो उसने हखमनी लिपि (दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जानेवाली खरोष्ठी) में ही अपने अभिलेख खुदवाए और खोदने वाले को ईरानी भाषा की ही "दिविर" (लेखक) सजा मिली।

लेख गद्य की एक शैली प्रस्तुत करते हैं। भाषा संस्कृत से मिलती है। दारायवौष अपने को "आर्या" में आर्य (आर्याणा आर्य) क्षत्रियों में 'क्षत्रिय' (क्षत्रियाणाम् क्षत्रिय) कहता है। दारायवौष और उसके उत्तराधिकारी क्षयाषी (४८५-४६५ ई पू) (जरवसीज) और आर्तक्षयाषी (ऋतज्ञ-याषी-४६५-२४) के नक्शा-ए-रुस्तम और पर्सिपोलिस के लेख ईरानी राष्ट्रीय साहित्य का आरंभ करते हैं। क्षयाषी का उल्लेख ग्रीक-साहित्य में प्रचुर हुआ है क्योंकि उसने अपनी राज्यसीमा भूमध्य सागर तक बढ़ाकर एथेन्स को जला डाला था। उसकी ओर से भारतीय भी ग्रीस में लड़े थे। इन लेखों में जो आहूरमज्दा का उल्लेख हुआ है उससे प्रगट है कि छठी सदी ई पू तक जरतुश्ती (पारसी) धर्म ईरानी में पूर्णतया प्रचलित हो चुका था।

जरतुश्त (जरथुश्थ) के काल के सबंध में विद्वानों में बड़ा विरोध है। उसका जीवन काल ६००० से ६०० ई० पू० तक रखा गया है। वैज्ञानिक विद्वानों ने उस महापुरुष का समय सातवीं सदी ई० पू० का उत्तरार्द्ध माना है। वह सम्भवतः अजरवैजान का रहने वाला था। पारसियों का होमपरक धर्म ग्रंथ "अवेस्ता" उसी की कृति माना जाता है। कम से कम उस ग्रंथ का गाथा भाग जरतुश्त द्वारा प्रस्तुत मानने में कम विद्वानों को आपत्ति है। "अवेस्ता" में स्थान-स्थान पर सुन्दर कविता का परिचय मिलता है। "अवेस्ता" प्राचीन ईरानियों (भारतीय पारसियों) का धर्मग्रंथ तो है ही, उस काल की बोली का भी नाम है। उसकी भाषा अभिलेखों की भाषा से अनेकार्थ में भिन्न और वैदिक संस्कृत के अनुत्पन्न है। कुछ ध्वनियों को बदल कर पढ़ने से लगता है कि हम ऋग्वेद के उच्चरित मंत्र सुन रहे हो। वर्तमान "अवेस्ता" केवल खड रूप में ही उपलब्ध है। पारसियों का कहना है कि सप्तम सदी (छठी सदी ईस्वी) में उनके इक्कीस खट थे। उनके दो भाग हैं—अवेस्ता और प्रार्थनाओं का खुर्द अवेस्ता। अवेस्ता तीन भागों में विभक्त है—(१) गायामग्य

“वेन्दीदाद” (२) यज़मत्रो का सग्रह “विस्पेरद और पूजापरक” “यस्त” । अवेस्ता का महत्व वस्तुतः साहित्य के क्षेत्र में इतना नहीं जितना भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में है ।

चौथी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान का स्वामी दारायवौष तृतीय था । उसी को मकदूनिया के सिकन्दर ने ३३१ ई० पू० में गागामेला में परास्त किया । उस पराजय से जो ईरानी साम्राज्य का पतन हुआ तो सदियों ईरान की सत्ता भूलुण्ठित रही । फिर २२४ ईस्वी में ससानी राजकुल का आरम्भ हुआ और एक बार फिर धर्म और साहित्य का उत्कर्ष हुआ । इन पाँच सौ वर्षों के अन्धकार-युग में ईरान पर पहले ग्रीक सेल्यूकस के राजवश का, फिर अर्सक राजकुल का शासन रहा । अर्सक ने सेल्यूकस के साम्राज्य से विद्रोह कर जिस शासन का आरम्भ किया था वह भी ईरानी ही था, परन्तु ज़रतुस्ती धर्म वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ फिर से ईरानी धरा पर ससानी राजकुल के साथ ही आविर्भूत हुआ । इसका पहला राजा आर्दशीर अथवा आर्दक्षीर (ऋतक्षीर) था जो अपने को हखमनी कुल का ही वंशधर मानता था ।

उस काल ईरान में जिस भाषा का प्रचलन हुआ वह पहलवी थी, “पार्थवी” । पहलवी का पूर्वतम रूप हमें प्राचीनतम ससानी अभिलेखों में मिलता है । इस भाषा में ज़रतुस्ती धर्म के ऊपर इस्लाम की विजय के पहले काफी साहित्य प्रस्तुत हुआ होगा । परन्तु इस्लाम की संहारक चोट ने प्रायः सबका अन्त कर दिया । पहलवी के स्थान पर अरबी लिपि का व्यवहार आरम्भ हुआ और पहलवी ज़रतुस्ती पुरोहितों मात्र की भाषा रह गई । नवी सदी ईस्वी के बाद तो पहलवी का सर्वथा अन्त ही हो गया और उस काल की जो कुछ रचना बच रही है उसकी रक्षा का श्रेय बम्बई के पारसियों को है जिनके पूर्वज धार्मिक अनिष्ठा के कारण ईरान छोड़ कर आठवीं सदी में हिन्दुस्तान चले आए थे ।

जो कुछ बच रहा है वह सारा धार्मिक साहित्य है, अवेस्ता से सम्बन्धित । अवेस्ता की व्याख्या को जन्द कहते हैं और प्रायः दोनों का एक साथ जन्दावेस्ता नाम लिया जाता है । जन्द साहित्य की भाषा पहलवी है । अवेस्ता सम्बन्धी अन्य धार्मिक रचनाओं के नाम हैं “बुन्दहिश” “दीन्कर्त” “मैन्यो इ खिरद्” । इन्हीं के साथ कुछ लौकिक साहित्य का भी प्रादुर्भाव हुआ जिसमें ऐतिहासिक ख्यातें, कथाएँ आदि सुरक्षित हुईं । ये ही ख्यातें मुस्लिम ईरान के कवियों के लिए विचार भण्डार सिद्ध हुईं । इन दृष्टि से इन काल की लौकिक रचनाएँ बड़े महत्व की हैं । उनमें बड़ी विविधता है । इनमें ससानी काल का पाण्डित्य के सामाजिक आचार का एक शास्त्र भी है जिसमें विवाह, सम्पत्ति, गुलामों आदि के सम्बन्ध में विधान दिए हुए हैं । इसी प्रकार पत्र-लेखन की कुछ शैलियाँ भी एक नमूने में प्रस्तुत हैं जिनमें पत्रों के आरम्भ-अन्त करने की पद्धति दी हुई है, साथ ही उनमें प्राचीन पहलवी की एक शब्दावली भी पाजन्द जवान में दी हुई है । उन साहित्य की एक नवना शतरज सम्बन्धी एक काल्पनिक कहानी है, दूनरो खमरो-ए-अदातान् और उनके अनुचर

की कथा है। परन्तु साहित्य की सबसे महत्व की कृतियाँ हैं—“यात्कार-ए जरीरान” (जरीरो के सस्मरण) जिसका दूसरा नाम “शाहना-ए-गुस्तास्प” (गुस्तास्प का वीर काव्य) है, और “कार-नामक-ए-अर्तखीर-ए-पापकान” (बावकपुत्र अर्दशीर के वीर-कृत्यों की पुस्तक)। इनमें पौराणिक और अर्धतिहासिक व्यक्तियों की कथाएँ हैं और इनकी सामग्री बहुत कुछ फिरदौसी के शाहनामा से मिलती है।

“यात्कार” में अर्जास्प और गुस्तास्प नामक दो राजाओं के युद्ध का वर्णन है। अर्जास्प के दूत गुस्तास्प को अपना जरतुस्ती धर्म छोड़ देने को कहते हैं और उसके इन्कार करने पर लड़ाई छिड़ जाती है। गुस्तास्प का भाई जरीर बड़े पराक्रम के बाद वीरगति को प्राप्त होता है। कार-नामक-ए-अर्तखीर में अर्दशीर की कथा है जो वस्तुतः दारा का वशधर है, पर अनजान में भेड़ चराता है। बड़े होने पर उसे ईरान का बादशाह बुला लेता है पर शाह-जादे से लड़ने के कारण वह महल से निकाल दिया जाता है। वह फिर लौटता है और बादशाह को हरा कर उसकी कन्या से विवाह करता है। इन कृतियों का सही रचना-काल तो ज्ञात नहीं परन्तु निःसंदेह वे किसी पश्चात्कालीन ससानी राजा की सरक्षा में प्रस्तुत हुईं। फिरदौसी को अपने शाहनामा के लिए इससे बड़ी सामग्री मिली।

उस काल के काव्य का कोई रूप हमें आज उपलब्ध नहीं, यद्यपि यह विश्वास करना कठिन है कि नौशेखा और खुसरो परवेज के से बादशाहों के अपने कवि और गायक न थे। अरबों ने यज्दगिर्द को परास्त कर ससानी राजकुल का अन्त कर दिया। इस्लाम ने जरतुस्ती धर्म का स्थान लिया और ईरान विशाल अरब साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। इस्लाम अपने विचार और जीवन के प्रति अपना दर्शन लेकर आया था, नित्य के आचार तक, और उसने ईरानी आचार-विचारों, धर्म-विश्वासों में आमूल परिवर्तन कर दिये।

साहित्य के क्षेत्र में भी उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। पहलवी लिपि के स्थान पर अरबी प्रतिष्ठित हुई और प्रत्येक नव-मुस्लिम का अरबी जुवान जानना अनिवार्य हो गया क्योंकि उसके बिना नमाज़ या कुरान पढ़ना सम्भव न था। जरतुस्ती धर्म का सर्वथा नाश न हुआ और उस काल की ख्याते, कथाएँ और लोक-साहित्य निश्चय ही बचे रहे जो भावी साहित्य का आधार बने। स्वयं इस्लाम को ईरानियों ने अपने रंग में रँग दिया, जिससे अली की हत्या के बाद शिया सम्प्रदाय का आरंभ हुआ। जिम कट्टरता से ईरानियों की रहन-सहनपर अरबों ने शासन रखा उसमें सम्भव न था कि वहाँ किसी प्रकार के इस्लाम-विरोधी जातीय साहित्य का निर्माण हो। ईरान के पतन के सौ-दो सौ वर्षों बाद का काल साहित्य की दिशा में प्रायः सर्वथा अनुर्वर मिद्ध हुआ।

: २ :

अब्बासी ख़िलाफ़त-काल

(७५०-१२५८ ई०)

धीरे-धीरे रूढ़िवादी इस्लाम का पलड़ा भारी होता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसके नेताओं ने ईरानी असतोष से लाभ उठा ईरानियों में बगावत फैला दी। बगावत सफल हुई और खलीफो की परंपरा शक्तिमती हुई। तब मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी दमिश्क से उठकर बगदाद चली गई और तब ईरानियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। उनकी सूझ और शासन-कुशलता का अरबों की दुनिया में साका चलता था। शीघ्र वे खलीफो के साम्राज्य में सर्वत्र ऊँचे अफसर नियुक्त होने लगे।

‘अरबी’ धर्म, विज्ञान और राजकीय पत्रव्यवहार की भाषा बनी रही जिसका नतीजा यह हुआ कि यद्यपि इस काल के विख्यात धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक ईरानी थे, उनकी कृतियाँ अरबी में प्रस्तुत हुईं और अरबी साहित्य की निधि बनी। इस प्रकार के प्रधान लेखकों में अग्रणी इतिहासकार तबरी, चिकित्सक और दार्शनिक अविचेन्ना, तवारीखनवीस अल्वेरूनी, और कुरान का व्याख्याता अल्वेजावी थे। ईरानी डब्लु ख़ुर्दादविह ने अरबी का प्राचीनतम भूगोल—किताबुल मसालिक व ममालिक (सड़को और मुल्को की किताब) लिखी (८४४ ई०)। अपनी भाषा में ईरानी केवल कविता करते रहे। इस दिशा में भी पहले उन्होंने अरबी पद्य की शैलियाँ अपनाईं। आधुनिक फारसी साहित्य के उद्गम खुरासान और ट्रान्साक्सियाना के अरबों द्वारा प्रायः तीन सदियों तक शासित होने से ऐसा होना स्वाभाविक ही था। परन्तु ईरानियों ने अरबों से जो-जो लिया पचा डाला और शीघ्र ही उनकी काव्य-प्रतिभा अरबों को लॉथ चली।

परन्तु फारस में काव्य परंपरा का विस्तार तब हुआ जब बगदाद के खलीफो की दुर्बलता का लाभ उठा, साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों ने अपने-अपने स्वतन्त्र राजवंश खड़े कर लिये, ईरान में भी ऐसा ही हुआ और ८२० ई० में ताहिर डब्लुहमैन ने वहाँ स्वतन्त्र शासन की बुनियाद डाली। उसने हारून अलरशीद के बेटे की लड़ाई में मदद की थी और बदले में गुरानान की गवर्नरी मिली थी। अपने आचार-विचारों में सर्वथा अरबी होने के कारण उन राजकुल के राजाओं से स्थानीय कवियों के प्रति हम्ददी विशेष तो नहीं हो सकती थी, फिर भी प्रमाणतः उस काल कुछ फारसी साहित्य प्रस्तुत हुआ। उन काल के दो फारसी कवियों के नाम सुरक्षित हैं जिन्होंने उन सफ़ारी राजकुल के शाननकाल में कविताएँ लिखीं जो ताहिरियों के बाद ईरान का स्वामी बना (८९७-९०३ ई०)। ये थे बगदाद के हम्ददी और हेरात के महमूदी बरक।

इस दिशा में वास्तविक प्रगति सामानी राजाओं के शासन (८७४-९९९ ई०) में हुई। ये सम्भवतः सासानी राजाओं के ही वंशधर थे। उन्होंने सफारियों को परास्त कर ट्रान्साक्सियाना, खुरासान और उत्तरपूर्वी फारस का एक बड़ा भाग जीत लिया (९०० ई०)। युद्धकाल में भी वे कवियों और इतिहासकारों से घिरे रहते थे। इनमें एक बलख का अबूशकूर^४ था जिसने पहले-पहल रूबाइयाँ लिखी। रूबाइयों की शैली आगे आने वाली सदियों में रहस्यवादी क्षेत्र में विशेष रुचिकर हुई। कोषों में उसकी कविताओं की सादगी आज भी सुरक्षित है। फारसी साहित्य का प्रारम्भिक इतिहास लिखने में इनकी सामग्री अमूल्य सिद्ध होगी। जीवनचरितों में कवियों की कविताओं के उद्धरण दिये गये। उसी प्रकार कोषों में भी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए काव्य कृतियों से उदाहरण दिए गए हैं।

फारस का पहला महान् "क्लासिकल" कवि रूदागी था। ईरान की दरबारी कविता का आरम्भ उसी से हुआ। रूदागी प्रशस्तिकार था। प्रशस्तियों की तब परिपाटी चल पड़ी और कवियों को दरबार में सरक्षा मिलने लगी। 'रूदागी' कवि का तखल्लुस मात्र है। उसका असल नाम अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न मुहम्मद था। वह खुरासानी था। कहते हैं कि रूदागी जन्मान्ध था फिर भी अपनी प्रतिभा के बल पर वह सामानी नृपति नस्र इब्न अहमद (९१४-४३ ई०) का दरबारी कवि बन गया। उसका वर्णन अतिरजित है, शैली भी कृत्रिम है पर काव्य उसका सुगम है। उसमें प्रसाद गुण की कमी नहीं। उसकी कविता में ही पिछली काव्य-धारा का अन्तर्विरोध प्रगट हो गया है। ईरानी जीवन में निसर्ग की प्रेरणा बड़ी थी, उससे जनित आनन्द का उल्लास भी अदम्य था पर इनसे कही बढ़कर इस्लाम के तपाचरण का भय भी उस पर हावी था। नारी, मदिरा और सगीत का आकर्षण धर्म के अनुशासन से नहीं दबाया जा सकता था और उन तीनों की प्रशंसा में धर्मानुशासन के वावजूद भी ईरानी कवियों का भावस्रोत उमड़ पड़ा। स्वयं रूदागी इस प्रभाव से वंचित न रह सका और उसका भावोद्रेक धर्म की प्राचीरे तोड़ अनिर्वचनीय की स्तुति में बह चला। उसने तीन ऐतिहासिक काव्य लिखे जिनमें प्रधान "वामिक और अज्रा" पहलवी सामग्री से प्रस्तुत है। उसके ये काव्य तो अब नहीं मिलते परन्तु जीवनचरितों और दीवानों में उनकी अनेक प्रशस्तियाँ और कविताएँ सुरक्षित हैं।

सामानियों की ही सरक्षा में दकीकी भी फूला-फला। दकीकी का उल्लेख पहलवी "यात्कार" (यादगार) के सम्बन्ध में किया जा चुका है। उसने मनार की चार-नियामते—रक्ताघर, तन्त्रीनाद, जरतुश्त के प्रवचन और लाल मदिरा-मानी है जिसमें कुछ विद्वानों ने उसे जरतुश्ती धर्म का अनुयायी भी माना है। प्राचीन पहलवी सामग्री के आधार पर फिरदीगी का प्रसिद्ध "शाहनामा" उसी ने आरम्भ किया। वह उसके हजार शेर लिख चुका था कि एन गुलाम ने उसकी हत्या कर दी। उस "शाहनामा" को फिर फिरदीगी ने पूरा किया।

शाहनामा फिरदौसी की कृति के नाम से ही विख्यात है। फिरदौसी की प्रतिभा उसका वर्णन-चातुर्य, उसके मनोरम दृश्याकन इस अद्भुत रचना का कवि होने का उसका दावा अगीकार करते हैं। उसकी और दकीकी की शैली तथा शब्दचयन में कोई अन्तर नहीं। यदि उसने दकीकी की रचना अपने "शाहनामा" में मिला लेने की बात न लिख दी होती तो हमें उसका गुमान भी न होता और न दकीकी की हत्या का ही। शाहनामा सामानी राजाओ की सरक्षा का ही परिणाम था। परन्तु इन राजाओ की सरक्षा कवियों तक ही सीमित न थी। सामानी राजा मन्सूर इब्न नूह के वजीर अल् वलामी ने तबरी के "विश्व इतिहास" का अरबी से फारसीमें अनुवाद किया। यह सक्षिप्त अनुवाद फारसी गद्य का प्रायः पहला रूप है। दो ईरानी चिकित्सको और दार्शनिको—राजिस और अविचेन्ना—ने भी सामानी राजाओ के तत्वावधान में ही अपने कृतियाँ प्रस्तुत की। राजिस ने अपना चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ "किताव-ए-मन्सूरी" खुरासान के सामानी गवर्नर अबू सालिह मन्सूर को समर्पित की।

अली (८६४-९२० ई०) और जियारी (९२८-१०४२ ई०) घरानो ने भी उस काल में साहित्य की काफी उन्नति की। जियारियों में से एक कावूस इब्न वश्मगीर (१०१२ ई०) कवियों का मित्र और स्वयं असामान्य कवि था। उसकी प्रसिद्धि इस कारण भी हुई कि गजनी के सुलतान महमूद के क्रोध से भागे विख्यात अविचेन्ना को उसने शरण दी थी। महमूद का नाम भारत के इतिहास में अपनी धार्मिक कट्टरता और लूटो से अमर हो गया है। महमूद का साम्राज्य लाहौर से बगदाद तक फैला हुआ था और लूटमार तो उसने सोमनाथ और बनारस से बगदाद और पश्चिमी ईरान तक की।

महमूद ने गजनी में उन कवियों लेखको और वैज्ञानिको को एकत्र किया जो फारसी साहित्य के इतिहास में विख्यात हो गए हैं। उसके राजकवि बलख के उन्सूरी (ल० १०५०) का दीवान आज भी उपलब्ध है। उसकी कविताएँ सुलतान की विजयों की प्रशस्ति में लिखी गई हैं, शैली से शब्दबहुल और बोझिल हैं। प्रगटत उस पर भी औरों की ही भाँति रूदागी की शैली की छाप है। उसके अतिरिक्त मसूद के दरवार में अन्य कवि भी थे। फरखी और आजादी दोनों उसी परंपरा के कवि थे यद्यपि फरखी की काव्यप्रतिभा उसमें अधिक मुखरित है। मिनुचिही मसूद के अतिरिक्त उसके उत्तराधिकारियों का भी राजकवि रहा था। १०४१ ई० के शीघ्र ही बाद वह मरा। उसका "दीवान", प्रशस्तिवाचक सीवी और फुटकर कविताओ से भरा है। ईरानी काव्य परंपरा के अनुनार ही उसमें ही मदिरा और शृंगार की प्रभूत स्तुति है।

ऊपर लिखे कवियों की विशेषता काव्यनौन्दर्य का अकन नहीं वरन् नामन्ती परंपरा का प्रशस्तिमय निर्वाह है। परन्तु महमूद की सभा में कुछ ऐसे कवि भी थे जिनकी भावना आज भी काव्य-क्षेत्र में प्रतीक मानी जाती है और जो इन कवियों ने अपनी काव्यमेधा में सर्वथा भिन्न थे। वे हैं अमदी और उनका गिष्य फिरदौसी। अमदी, जो अपने गिष्य की

मृत्यु के बाद १०३० और १०४१ ई० के बीच कभी मरा, 'मुनाजरा' नाम की एक प्रकार की कविताओं का स्रष्टा है। इस प्रकार की कविताएँ प्रशस्तियों की भूमिका के रूप में प्रयुक्त होती हैं जिनमें काल्पनिक पात्र नायक के गुणगायन में एक दूसरे से होड़ करते हैं। इस प्रकार की कविताओं में पीछे रहस्यवादी विषय भी अंकित होने लगे। आरिफी की "गूँ उ चीगान" (गेंद और पोलो का डडा) उसी प्रकार की कविता है।

फिरदौसी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह फारसी साहित्याकाश का उज्ज्वलतम नक्षत्र है। मुस्लिम सत्ता के सबसे महान् बादशाह महमूद के पास वह पैंतीस वर्षों के परिश्रम से प्रसूत अपना शाहनामा लेकर पुरस्कार की आशा से गया। उसकी निराशा, महमूद पर व्यग्र और अन्त में पलायन की कहानी बार-बार कही गई है। महमूद ने शायद उसको नियत सख्या में अर्शाफियाँ भेज दी, पर कहते हैं, वे उसके पास तब पहुँची जब उसका शरीर कब्र में डाला जा रहा था। शाहनामा की काव्यधारा से उसका प्रतिपाद्य विषय फिर भी महत्तर है। उसमें जो प्राचीनतम काल के ईरानी पराक्रम का वर्णन है, उससे वह कृति ईरानी जाति की राष्ट्रीय रचना हो गई है। पचास राजाओं की यह कीर्तिगाथा अद्भुत क्षमता से प्रस्तुत हुई है। इसी में सुहराब और रस्तम का साहित्य-प्रसिद्ध द्वन्द्वयुद्ध है। फिरदौसी अपने प्राचीन ईरानी गौरव के चित्रण के लिए समसामयिकों में निन्दा का पात्र भी बना और यदि उसने अली की प्रशस्ति लिखकर उसमें जोड़ दी होती तो उसकी कृति मुस्लिम जगत् में इतनी लोकप्रिय न हो पाती। शाहनामा में ऐतिहासिक भ्रान्तियाँ हैं, पर वह अपनी विषय गरिमा से पिछले कवियों की प्रतीक बन गई।

फिरदौसी ने मस्नवी शैली में "यूसुफ और जुलेखा" नाम का एक और खण्ड काव्य लिखा। इसमें सौन्दर्यादि के प्रतीक यूसुफ और जुलेखा के पारस्परिक सम्बन्ध का चित्रण है। काव्य सौन्दर्य में यह कृति शाहनामा से बहुत घटकर है। फिर भी फारसी साहित्य में इसके अनेक अनुकरण हुए।

महमूद के दरबारियों में विख्यात तवारीखनवीस अलवेरुनी भी था जिसकी अरबी की कृतियों में प्रधान "असरूल वाकिया" (अवशिष्ट-इमारते) और "तारीखुल हिन्द" है। महमूद ने प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री और दार्शनिक अविचेन्ना (अबू अलि इब्न सिना) को भी बलपूर्वक अपने दरबार में लाना चाहा पर वह भाग कर जियारी राजा कावूस इब्न वश्मगीर की शरण में चला गया। अविचेन्ना ने अरबी में कसीदे लिखे। उसके फारसी के अनेक कमीदे और गज़ल उमर खय्याम के मान लिए गए हैं। उसने 'दानिशनाम-ए-अलाई' नाम से विज्ञान का एक विश्वकोष तैयार किया। ग्रन्थ इम्फहान के अलाउद्दौला के लिये लिखा गया था और ग्रन्थ के नाम में "अला" उमी की नज़ा है। उसका यश अरवीय में लिखे चिकित्सा और दर्शन ग्रन्थों पर अवलम्बित है। उनमें अरस्तू आदि यूनानी दार्शनिकों का ज्ञान भरहीन है। ईरानी चिकित्सा का भी उनमें नमावेश है। उसकी पुस्तकों ने यूरोपीय

सभ्यता को प्रभावित किया है। जिन पुस्तकों ने ग्रीकज्ञान की रक्षा की है अविचेन्न कृतियाँ उन्हीं में से हैं। यूरोप में मुद्रणयंत्र का प्रयोग होते ही अविचेन्ना की पुस्तकें धूम मच गई थी। वह १०३७ में हमदान में मरा और उसकी कन्न ज्वरपीडितों के तीर्थ बन गई है।

फारसी पद्य का घरातल तो ऊँचा था पर उसके गद्य की मात्रा थोड़ी थी। महमूद ही दरबार में रहकर उतबी ने अपना प्रसिद्ध इतिहास "तारीखे यमीनी" (अरबी में) लि उसी दरबार के अबुल फज्जल अहमद (बुद्धी अलजमान-जमाने का अचरज) ने अरबी पद्य की सम्मिलित शैली की 'मकामात' नाम की एक नई रीति चलाई। वह भी प्रशस्तिकार

ग्यारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में सेल्जुक तुर्कों ने एशिया में अपना आतक जमाया तुगरिलबेग ने ईरान, एक ओर भारत की सीमा और दूसरी ओर बगदाद तक जीत लि वह साम्राज्य फिर मिस्र तक जा पहुँचा। उन दिनों विद्वान दरबार-दरबार फिरा करते सेल्जुक तुर्कों के दरबार में भी उनकी रसाई थी। उनके दरबार का प्रवान साहित्य निजामुल मुल्क अबू अली अल हसन था। वह तुगरिल के भतीजे अल्प अस्तनि का वजीर। वह बगदाद के प्रसिद्ध निजामिया कॉलेज का निर्माता था। उसने "सियासतनामा" नाम राजनीतिक ग्रन्थ लिखा। १०९३ में उस गिरोह के एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर् जिसको अपने ग्रन्थ में उसने राज्य-शत्रु-सस्थाओं में गणना की थी।

इस काल कुछ रहस्यवादी कवियों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो तत्कालीन धार्मिक प्रे का परिणाम था। शिया सम्प्रदाय की एक शाखा इस्माइलिया ने इस दिशा में विशेष प्र की। इस काल के कवियों में नासिर का स्थान काफी ऊँचा है। उसने अपने "सबादतनाम में राजाओं की कमजोरियों को धिक्कारा। "जादुल मुसाफिरीन" में उसके दार्शनिक सिद्ध का निरूपण है। नासिर ने अपनी कविता में व्यावहारिक और रहस्यमय सत्य का सम किया है। वास्तव में वह पश्चात्कालीन नीतिपरक कविता का आरम्भ करने वाला। उसका "रौशना-ए-नामा" भी उसके रहस्यवाद को ही प्रस्तुत करता है।

इस्माइली सिद्धान्तों से कहीं अधिक प्रबल सूफीवाद का आन्दोलन था। इन्का उ इस्लाम द्वारा ईरान की विजय के प्रायः साथ ही हुआ। सम्भवतः इन रहस्यवादी जादों का कारण इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध आर्य विद्रोह था। परन्तु यह महत्व की बात है इसके प्रारम्भिक प्रवर्तक अरब और दरवेश थे जो ऊन के कपड़े पहनते थे। अन्दी में उन सूफ कहते थे जिससे उन्हें पहनने वालों का नाम सूफी पडा। इस आन्दोलन का आरम्भ जसे हुआ हो, इसमें सन्देह नहीं कि इनका विकास और विस्तार ईरान में विशेषतः तब जब अब्बासी खलीफाओं के शानन काल में ईरान जपेदाहृत न्यतन हुआ और उ दिमागी आजादी का आनन्द फिर में पाया। इनके सिद्धान्तों पर खफानत में नाय- ही भारतीय विचारों का भी प्रभाव था। उन्नाइलियन सम्प्रदाय ने दो अवतारों में

कार की ही, सूफीवाद ने वेदान्त का देशव्यापी प्रचार किया था। वस्तुतः रहस्यवाद केवल न की ही दार्शनिक खोज या सम्पत्ति न थी। मध्ययुग में सर्वत्र अज्ञात के भीतर झाँककर ने की प्रवृत्ति हो गई थी, भारत में तो उससे भी बहुत पहले।

ईरान में इस रहस्यवाद को इस्लाम से समझौता करना पडा। सूफी सिद्धान्तानुसार खुदा एक सत्य है। इस सिद्धान्त को मानने में भला किसी मुसलमान को क्या आपत्ति होती थी। खुदा और उसके बन्दे आदमी में एक छिपा प्रेम है और चूँकि खुदामात्र यथार्थ है, कि मनष्य में उसका एक अंश होना आवश्यक है जो पूर्ण (खुदा) से मिलने को सदा श्रयित रहता है। आनन्द क्षणभर जब तक पुनर्मिलन का सुख प्राप्त कर लेता है परन्तु न्त मिलन के लिए शरीर रूपी अवगुठन और बाधा का नष्ट हो जाना आवश्यक है। न्त मिलन के लिए शरीर का अन्त करने के पीरो ने अनेक मार्ग बताए। खुदा और मानव प्राकृत एकता के सिद्धान्त ने स्वाभाविक ही इस्लाम के प्रति सूफियों के मन में शका स्थित कर दी। इस सिद्धान्त की अद्भुत उपज सूफीवाद का परम साधु मन्सूरी हलाज था। उने उपनिषदों की "सोऽहम्" भाषा में नारा बुलन्द किया—मैं ही सत्य हूँ—“मैं ही हूँ” और फलतः प्राणदण्ड पाया।

जलालुद्दीन रूमी का "मस्नवी-ए-मानवी भी" सूफीवादी कविता की एक ड कृति है। फारसी साहित्य में सूफीवाद का महत्त्व यह है कि उसने समूची काव्यधारा अपनी प्रेरणा दी। फिरदौसी को छोड़ सभी बड़े कवियों ने अपने विचारों में सूफीवाद ही सहारा लिया। अधिकतर लिरिक-कवियों ने सूफीवाद की उपमाओं से अपनी कृतियों सनाथ किया। अनेक ने तो अपनी कविताओं में सूफीवाद को ही साध्य बनाया जिससे उसके सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए इन कविताओं का ही अध्ययन करना अनिवार्य होता है। गद्यकृतियाँ इसका विश्लेषण तो करती हैं पर भेद नहीं खोल पाती।

सूफी आन्दोलन का पहला समर्थ कवि अबूसैद इब्न अबुल खैर (९६८-१०४९ ई.) जिसने शैली के रूप में रूवाइयो को लोकप्रिय बनाया। फिर तो रहस्यवादी विचारों के एक रूप में एक मात्र रूवाइ ही प्रचलित हुई। भगवान के प्रेम के सम्बन्ध में शारीरिक र पार्थिक भोगों की उपमाएँ भी सूफी साहित्य में पहले-पहल उसने ही प्रचलित की। रूवाइ काव्यधारा में प्रतीक रूप से सौन्दर्य, प्रणय, मदिरा, सभी प्रयुक्त हुए हैं। अबूसैद का ही हेरात का अन्सारी हुआ। वह नासिर खुसरो का समकालीन था। उमने भी रूवाइ की ही भाँति अपनी गद्य-पद्य दोनों कृतियों में पार्थिव आचार और मार्गभौमिकता सम्मिलित उपयोग किया। उसने 'रूवाइयो' और 'मुनाजात' का प्रचुर व्यवहार किया। मुनाजात खुदा के प्रति प्रार्थनाएँ दुआएँ और सूफीवाद के पक्ष में प्रचारक कविताएँ हैं। रूवाइ ने सूफी कविता में मस्नवी शैली का व्यवहार सबसे पहले किया। हदीकनुस रूमी का प्रसिद्ध मस्नवी है। वह मस्नवी फरीदुद्दीन अत्तार के रूपक काव्य "मन्तुनुस तैर"

और जलालुद्दीन रूमी के रहस्यपरक "मस्नवी" का प्रेरक पूर्ववर्ती माना जाता है। "हदीक" में सिद्धांत अधिक है, काव्यत्व कम, पर सनाई के "दीवान" से वह कमी पूरी हो जाती है।

सूफीवाद के आनन्दपरक अध्यात्म के साथ ही उमर खैयाम के निराशावादी राग का उल्लेख उचित होगा। उमर इब्न-इब्राहीम अल-खैयाम नैशापुर के एक खेमा बनाने वाले का पुत्र था। अपने देश में वह ज्योतिषी, गणितज्ञ और स्वतन्त्र विचारक के रूप में कवि से अधिक विख्यात है। निस्सन्देह वह निर्भीक स्वतन्त्र विचारक था। उसकी कविता में कही प्रशस्ति, वाचन या चाटुकारिता का नाम तक नहीं है। अपनी कविता की प्रेरणा में वह नि सन्देह सर्वथा ईरानी है। वह उन लोगो में अग्रणी था जिन्होंने सिद्धांतवाद की सकीर्णता और पुण्याचारो के विरुद्ध आवाज उठाई, उन पर व्यग्य किए। उस वर्ग के कवियों का विश्वास था कि खुदा सारी मानवीय मुसीबतों का कारण है और भाग्य ही ससार का विधायक है। दर्शन और ज्ञान रिक्त है, कोरी जल्पना, जीवन का क्षणिक आनन्द भी सार्थक है। प्रकट है कि उमर सकीर्ण विचार पन्थियों को प्रिय नहीं हो सकता था। उसे अपने विचारो के कारण बड़ा सघर्ष भी करना पडा। उसकी र्वाइयो में से अधिकांश तो उसकी है पर उसके नाम से चलने वाली सभी नहीं। उसने मदिरा की प्रभूत स्तुति की है।

उमरखैयाम ने अरबी में एक बीजगणित और यूविलद की कुछ परिभाषाएँ भी प्रस्तुत की। ज्योतिष ग्रंथ जीफ-ए-मलिकशाही के एक भाग का वह रचयिता माना जाता है। उसका मृत्युकाल ११२३ ई० बताया जाता है पर तिथि सदिग्ध है।

सूफीवाद ने साहित्य को विशेष प्रभावित किया, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रकार की कृतियों का सर्वथा अभाव था। काल्पनिक रोमानी कहानियाँ भी बराबर लिखी जाती रही। इसी प्रकार की एक कृति "वीस और रामिन" है जिसे तुगरिल बेग के दरबारी अल जुरजानी ने लिखा। फिर भी साधारणतः पद्य की अपेक्षा गद्य का सृजन उस काल बहुत कम हुआ। अधिकतर गद्यात्मक कृतियाँ विज्ञान के क्षेत्र में ही प्रसूत हुईं। इस प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी एक रचना—"जखीर-ए-ख्वारज्मशाही"—जैनुद्दीन अल-जुरजानी ने बारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रस्तुत की। तभी जियारी राज कावूम के पौत्र कै-कौस इब्न इस्कन्दर ने राजनीति सम्बन्धी अपना "कावूस-नामा" लिखा। इनमें ईरान के पौराणिक महात्माओ हुशग, जमशेद और लुकमान जादि का हवाला देकर ग्रन्थकार ने अपने पुत्र और भावी सुल्तान को नीति समझाई है।

बारहवीं सदी में ही (सम्भवतः पूर्वार्द्ध में) प्रसिद्ध महात्मा अल गजाली हुआ। उसने अधिकतर अरबी में लिखा परन्तु अल्केमी के अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "इह्या उट्टुम्न्दीन" का उसने फारसी में एक तक्षिप्त रूपान्तर रचा जो "कोमिया-ए-नआदत" नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह इस्लाम धर्म का सूफीपरक विवेचन है। उनी ने सूफी कवियों के प्रयोगों, प्रद-

चनो और रूपको की व्याख्या की। फिर भी रूढिवादी इस्लाम के अनुयायियों पर उसका इतना प्रभाव था कि उसे “हुज्जातुल इस्लाम” का खिताब मिला।

इस काल फारसी में कुछ अनुवाद भी हुए। विदपाई की कहानियों का अनुवाद नसरुल्ला इब्नुल हमीद ने किया। इन कहानियों का मूल संस्कृत पञ्चतन्त्र में था जिसका पहला अनुवाद ससानी नृपति खुसरो नौशेरवाँ (५३१-७९ ई) की सरक्षा में वरजुए नामक वैद्य ने “करटक दमनक” नाम से पल्लवी में किया था। यह पल्लवी मूल अनुवाद तो लुप्त हो गया परन्तु उसका पता हमें दो सीरियक और अरबी अनुवादों से चलता है। ५७० ई० में बूद ने एक अनुवाद प्राचीन सीरियक भाषा में प्रस्तुत किया था, दूसरा ७५० ई० के लगभग अरबी में अब्दुल्ला इब्न मुकप्फा ने “कलीला वा दम्ना” नाम से किया। इसी पाठ से नसरुल्ला ने भी अपना अनुवाद किया और उससे पहले पद्य में रूदागी ने “मस्नवी” अनुवाद किया था जो आज उपलब्ध नहीं। पञ्चतन्त्र की कहानियों का सोलहवीं सदी में प्रस्तुत हुसेन वैज काशिफी का अनुवाद “अनवारे सुहेली” बड़ा लोकप्रिय हुआ।

सेलजुक सुल्तानों के मध्यकाल में लिखे “चहारमकाल” की फारसी में बड़ी प्रतिष्ठा है। इसका लेखक निजामी-ए-अरूज़ी-ए-समरकन्दी वदख्शा में गूर के सुल्तानों का दरबारी कवि था। “चहारमकाल” में चार स्कन्ध हैं, साम्प्रदायिक, काव्य, ज्योतिष, और चिकित्सा पर। इसमें इतने उदाहरण हैं कि ग्रंथ कोष का रूप धारण कर लेता है। जहाँ तहाँ प्रशस्तिवादी चाटुकारिता का भी पुट है। जीवनचरितों के लिए इसमें बड़ी सामग्री है।

सेलजुक काल की प्रशस्तियाँ और कगीदे फारसी साहित्य में अपना सानी नहीं रखते। इस प्रकार के कवियों में अनवरी अग्रणी हैं। मालिकशाह के पौत्र खुरासान के सुल्तान सन्जर (१११७-५७) का प्रिय प्रशस्तिकार अनवरी फारसी साहित्य में सबसे प्रवीण कशीदाकार हो गया है। उसके कगीदों में प्रचुर व्यंग्य भी है। ११५४ के खुरासान के महार पर उसने “खुरासान के आँसू” लिखा जो अपने कर्ण राग के लिए विख्यात है।

अनवरी की ही भाँति साकानी भी प्रशस्ति-लेखन में प्रसिद्ध हो गया है। परन्तु उसके कशीदों की शैली अनवरी की शैली से भी अधिक बोझिल और बुरह है। उसका शब्दजाल उनकी सूवियों को कमजोर कर देता है। उसकी एक जानी हुई मस्नवी कविता “तुहफोतुल डरा बैन” है। मक्का की यात्रा करते समय उसने ईरानी और अरबी दोनों ईराकों पर यह कविता लिखी। अपने स्वामी के मामने लट्कार प्रदर्शित करने के कारण वह कैद में गल दिया गया जहाँ उसे अपनी कविता “हवाशिया” (जेल की कविता) की नामग्री मिली।

यह युग बन्तुन प्रगल्भियों का था। उन उजाधारण नामग्री युग ने दरबारी परगना बाँव दी। नवी दरबानों में बर्त और तेन्दर होते थे और उनका काम अपने न्यायियों पर;

कृपा और इनाम के बदले उनकी प्रशस्ति लिखना था। वह परपरा निश्चय ही जीवन की आलोचना के रूप में काव्य-रचना का पोषक नहीं हो सकती थी। जीवन की आलोचना में काव्याकन रहस्यवादी और लिरिक कवियों ने ही किया। जमाने का कुछ हाल फिर भी इन प्रशस्तियों में मिल जाता है जहाँ हम प्रशसात्मक वाग्जाल के भीतर झाँक पाते हैं। कुछ अपेक्षाकृत साधारण कवियों ने भी इस काल कशीदे लिखे। असीरूद्दीन अख्तीकती इन्ही में से थे - उसके कशीदे अनवरी के कशीदो की ही भाँति विख्यात हैं। सजर के राजकवि अमीर मुइज्जी (११४७-४८) ने भी पठनीय कविताओं का एक दीवान छोड़ा है। रशीदी वतवात विशेषतः अपनी सुन्दर कृति “हदाकुल-सिहर” (सम्मोहन की वाटिका) से प्रसिद्ध हुआ। सूजनी ने उस काल के सिद्धान्तवादी कवियों का बड़ा मजाक उड़ाया। उसके व्यंग्य ने किसी को न छोड़ा। बाद में रहस्यवादी सनाई का शिष्य होकर उसने इमामो की प्रशस्ति में कशीदे लिखे। पर वह अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए विख्यात है। उसने समकालीन कवियों की अच्छी पैरोडी की। इन्ही दिनों तिरमिज के अदीब साविर ने अपनी कविताएँ लिखीं। सजर ने उसे अपना भेदिया बनाकर अपने वागी सामन्त अत्सिज के पास भेजा। भेद खुल गया और साविर बक्षुनद में डुबा दिया गया।

सेल्जुक काल में भी प्राचीन ईरानी ख्यातों पर आधारित प्रणय सम्बन्धी रोमै-टिक कविताएँ लिखी गईं। इस दिशा में गजा के निजामी ने पहला डग भरा। वह विशेषतः श्रृंगारिक कवि है। निजामी ११४१ के लगभग कुम में जन्मा। उसका शिक्षण सुन्नी सम्प्रदाय के आधार पर हुआ था जिससे उसका कवि हृदय दीर्घकाल तक निस्पन्द पड़ा रहा। चालीस वर्ष की आयु में उसने अपना “मखजनुल असार” (रहस्यों का कोष) लिखा। धार्मिक प्रसंगों से भरा यह ग्रंथ मस्नवी शैली में लिखा गया था, परन्तु इसकी आख्यानराशि ने अगले रोमान्सों के लिए प्रचुर सामग्री उपस्थित कर दी। अपने साहित्यिक गुणों से उचित ही निजामी फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि माना गया है। उस साहित्य में उसका स्थान कवियों में दूसरा है। “खुसले उशिरी” उसका पहला रोमांस है। उसमें ससानी राजा खुसरो परवेज का अर्मिनी शाहजादी शीरी के प्रति प्रणय वर्णित है। फरहाद का प्रसंग उसी कृति में आया है जिससे शीरी-फरहाद का जोड़ा अमर हो गया है। निजामी की दूसरी प्रसिद्ध रचना “लैला-उ-मजनू” है। घटना अरब की है। जहाँ शत्रु घरानों के तरुण-तरुणियों का परस्पर प्रेम अनेक साहित्यकारों का आधार बना। निजामी का “हफ्त पैकर” मस्नवी शैली में लिखा सात कहानियों का संग्रह है। ससानी सुल्तान बहरान की सातों रानियों में से प्रत्येक एक कहानी सुल्तान से कहती है। कवि का अन्तिम मस्नवी “इस्कदुरनामा” है, सिकन्दर के जीवन से सम्बद्ध। निजामी की पाँचों कृतियाँ एकत्र ‘गन्न या पजगज’ कहलाती हैं। उन्होंने पश्चात्कालीन साहित्य पर प्रभूत प्रभाव डाला। निजामी १२०३के लगभग मरा। उसकी रचनाएँ बड़ी मधुर हैं और ईरान में वे बहुत लोकप्रिय हुईं

सूफी परंपरा को फारसी के एक असामान्य कवि फरीदुद्दीन अत्तार (१११९-१२३०) ने जारी रखा। वह इत्र बेचने वाला था। उसने दरवेश के रूप में काफी भ्रमण किया और उस बीच अनेक सूफी नेताओं से मिला। उसने सूफी सिद्धांतों को अपने चिन्तनका योग दिया। प्रसिद्ध है कि जब चंगेज खा ने नैशापुर का विध्वंस किया तब यह फारसी का निष्णात कवि भी मार डाला गया। मस्नवी शैली में लिखे सुन्दर रूपक ग्रंथ “मन्तिकुल तैर” (पक्षियों की वाणी) में उसने पक्षियों (सूफियों) के सातमजिलो से होकर सुल्तान सीमुर्ग (सत्य) तक पहुँचने का रूपक वाँधा है। सूफी सिद्धान्त की तीन मजिलो में उसने चार और जोड़ी। अत्तार की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध “मन्तिकुल तैर” है, परन्तु ईरान में उसकी सबसे अधिक लोकप्रिय कृति “पन्दनामा” है। उसके “तज्किरातुल औलिया” में सूफी सन्तों के चरित हैं जिससे सूफी सम्प्रदाय के अध्ययन में उससे बड़ी सहायता मिलती है। अत्तार की अनेक प्रकाशित रहस्यवादी रचनाएँ ऑक्सफोर्ड के वोडलेन पुस्तकालय में और अन्यत्र सुरक्षित हैं। “गुल उ हुरमुज्ज” “मुसीबतनामा” “शुतुरनामा”, “बुलबुलनामा”, इसी प्रकार की अप्रकाशित रहस्यवादी कृतियाँ हैं।

ऊपर लिखा जा चुका है कि अत्तार की हत्या सम्भवतः चिंगेजखा के हमले में हुई थी। तब मध्य एशिया में मंगोलों का उदय हो रहा था जो पूर्व में प्रबल होकर सहसा पश्चिम की ओर दौड़ पड़े थे। चिंगेज खा ने प्रशान्त सागर से डैन्यूब नद तक सारा महाद्वीप जीत लिया और वह जहाँ जहाँ गया विध्वंस मूर्तिमान हो उठा। ईरान में ख्वरिज्म शाहों के खीव के प्रांतों और खुरासान पर चिंगेज ने पहली चोट की। उनके निवासी तलवार के घाट उतार दिए गए। उनके नगर लूटकर जला दिए गए, उनकी सभ्यता विनष्ट हो गई। १२२७ में चिंगेज तो मर गया पर उसके क्रूर हमलों की परंपरा उसके उत्तराधिकारियों ने जीवित रखी। १२५१ में मंगोल सरदारों ने दो आक्रमण किए। एक कुबले खाँ के नेतृत्व में चीन पर हुआ, दूसरा हुलागू खाँ के नेतृत्व में ईरान, मेसोपोतामिया, लघु एशिया और सीरिया पर। सीरिया ने कुछ काल लड़ाई जारी रखी पर फारस और मेसोपोतामिया तो कुचल गए। पश्चिम की अपनी चढ़ाई में हुलागू ने इस्मायली-हंशीशियों के गढ़ अलामूत को बरबाद कर दिया, फिर १२५८ में बगदाद का सत्यानाश कर उसने उस अलबानी खिलाफत का अन्त कर दिया जिसने फारस पर प्रायः पाँच सौ वर्ष अपना दबदबा रखा था।

: ३ :

मंगोल-युग

मंगोल हमलों का एक प्रबल प्रभाव तो यह हुआ कि कुछ समय के लिए मुस्लिम-संसार का कोई मरपरन्त न रहा और फारस में जगलों की मत्ता उड़ जाने में वहाँ की राज-

कीय भाषा बजाय अरबी के अब फारसी हो गई। इसके अतिरिक्त हुलागू खाँ ने ईरान की वश-बहुल सत्ता का अन्त कर सारे देश को एकाधिकार में रखा। धीरे-धीरे उसके खानो ने चीन की सत्ता से भी स्वतन्त्र होकर अपना सम्बन्ध ईरानी जनता के साथ अधिकाधिक जोड़ा। और जब गाज़ा खा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तब तो उसके ईरानी बनने में कोई कोर कसर न रही। खानो ने फारस में अपनी शक्ति प्रतिष्ठित कर शान्ति स्थापित की यद्यपि यह शान्ति भीतरी न थी। देश में आन्तरिक युद्ध फिर भी होते रहे। खानो के बाद ईरान पचास वर्ष तक अराजकता का केन्द्र बना रहा। अन्त में ततारी की शक्ति बढ़ी और समरकन्द से निकल कर तैमूर लग ने भारत के गंगातट से भूमध्य सागर तक के सारे देश-फारस, मेसोपोतामिया, तुर्किस्तान, लघुएशिया (एशिया माइनर) सब जीत लिए। चिंगेज की भाँति तैमूर भी विध्वंसक था। (१४०५) में चीन विजय को जाते समय राह में ही उसकी मृत्यु हो गई।

तैमूर के बाद भी कुछ काल तक मार-काट मची रही। उस बरबादी से दो सूफी-कवि, जिनकी रचनाएँ हम तक पहुँची हैं, बच रहे, एक तो जलालुद्दीन रूमी दूसरा सादी। जलालुद्दीन रूमी का जन्म १२०७ ई० में बलख में हुआ। उसके पैदा होते ही उसके पिता को मालिक के भय से भागना पड़ा और अन्त में एशिया माइनर कोनिया में उसने पनाह ली। स्थान रूम कहलाता था जिससे वह स्वयं रूमी कहलाया।

जलालुद्दीन विज्ञान का पंडित था। उसकी शुष्कता से ऊबकर उसने सूफी रहस्यवाद का अध्ययन किया जिसमें उसे बुरहानुद्दीन तिरमीजी और शम्श-ए-तत्रीज से बड़ी सहायता मिली। शम्श का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसकी लिरिक कविताओं का सग्रह सदियों “दीवान-ए-शम्श-ए-तत्रीज” नाम से प्रसिद्ध रहा। अपने इस गुरु के मरने पर जलालुद्दीन ने दरवेशो की एक नई जमात मौलवी (मेवलेवी) चलाई। ये मौलवी नाचते रहते हैं और इनका नाचना रहस्यवादी अर्थ में ब्रह्माण्डो का नाचना है। उस नाच को लाक्षणिक रूप से समा कहते हैं।

जलालुद्दीन ने जमाने के अनुसार अपने गज़लो, रूवाइयो और तर्जिबन्दो का एक दीवान प्रस्तुत किया। उसकी कविताओं में “सत्य” में लय हो जाने की उत्कट इच्छा दरशाई गई है। उसके बाद उसने अपना प्रसिद्ध “मस्नवी-ए-मानवी” लिखा जो “पह्लवी जवान का कुरान” माना जाता है। मस्नवी बड़ी कृति है जिसमें सूफी मिद्दातो, परपरा, स्यातो आदि का रूपक उपमाओं में काव्यवद्य सग्रह है। भगवान का मनुष्य पर अटूट प्रेम है और मनुष्य को उसमें मिल जाने के लिए अपने को नष्ट कर देना चाहिये यही अधिकतर उमका मन्तव्य है। उसकी अरबी भूमिका में कवि ने उसे “कुरान की व्याख्या” और “फकीरो का मार्ग” कहा है। रूमी १२७३ में कोनिया में मरा।

शीराज का सादी (लगभग ११८४-१२९१) जलालुद्दीन से सर्वथा भिन्न था।

उसका दर्शन आम फहम था। उसने आचार के मूल सहज सिद्धांतों-नम्रता, विनय, दान—का प्रचार किया। वह पार्थिव भोगों को त्याज्य नहीं बताता था। और सम्भवतः स्वयं उनसे दूर न था। शीराज में जन्म लेकर फार्स के अपावेग साद इब्न जगी की कृपा से उसने बगदाद के निजामियाँ कालेज में शिक्षा पाई। उसने भारत, अरब और उत्तरी अफ्रीका का भ्रमण किया। कुछ काल वह सन्त की भाँति जेरूसलम में भी रहा जहाँ से उसे क़ैदकर सीरिया ले गए और त्रिपोली के गढ़-निर्माण में मजूर बना दिया। वहाँ स्वामी की कन्या से विवाह करने पर छुटकारा मिला परन्तु वह सम्बन्ध इतना कष्टकर हुआ कि वह फिर यात्रा के लिए निकल पड़ा। घूम फिर कर जब वह शीराज पहुँचा तो मालूम हुआ कि दक्षिणी ईरान मंगोलों के विध्वंस से बच गया है। उसने अपने पुराने सरक्षक के पुत्र के दरबार में शरण ली और जगत में शेखसादी नाम से विख्यात हुआ। वही उसने अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ की जो फारसी साहित्य की निधि हैं। सादी की विख्यात रचनाएँ “बूस्ता (बाग) और गुलिस्ता (गुलाब बाटिका) हैं। दोनों नीति प्रधान कृतियाँ हैं, पहली पद्य में है दूसरी गद्य-पद्य दोनों में। बूस्ता (बोस्ता) गुलिस्ता से कुछ अधिक गम्भीर है। गुलिस्ता सरल और मधुर है। उसमें विनोद का भी पुट प्रचुर है। व्यवहार कुशलता उन दोनों का प्रिय विषय है। उनकी भाषा में गजब की मिठास है, अनूठी सादगी और भावों में अनोखी ताजगी। उसके “दीवान” से प्रमाणित है कि मधुरतम शैली में वह “लिरिक” आदि लिख सकता था। उसके कुछ लिरिक तो हाफिज के लिरिकों के बराबर माने गए हैं। हाफिज फारसी जुवान का सुन्दरतम लिरिकार है।

सादी ने यात्रायें भी लम्बी की। वह दरवेश के वेश में भ्रमण करता था। वह दरवेश भी हो गया था। उसकी कृतियाँ ससार की अनेक भाषाओं में अनूदित हो गई हैं और रहस्यवाद की शैली से मुक्त होने के कारण सुगम हैं। उसने अपनी रचनाएँ वृद्धावस्था में की जिससे उनमें उसकी परिक्रम भेधा झलक पड़ी। अपने सरक्षकों के लिए सादी ने फरीदी और मुतायवात (मजाक) भी लिखे। “मुतायवात” “खबीसात” (अनिर्वचनीय शृंगार) भी कहलाते हैं। इन कृतियों का तथ्य इनके नाम में ही प्रकट है। सादी ने अपने सरक्षकों के प्रसादन के लिए इन्हें लिखा था परन्तु शुक्र है कि उसका यश इन पर नहीं उसकी अन्य रचनाओं पर अवलम्बित है।

मंगोलों के आक्रमण के पहले जिनकी न्याति स्थापित हो चुकी थी उन्हीं में तुम का नसीरुद्दीन (१२७४) था, जो जलमूत का विध्वंस किया दिया। बगदाद के विध्वंस में मरगा में अपनी बन्धुमालीन

ज्योतिषी
तिथ से ज्ञा
या। ज्ञा
की तो न

या। ज्ञा
या में जो
या। ज्ञा
ने ज्ञा की

अरबी में है। परन्तु अपनी प्रसिद्ध कृति “अखलाक-ए-नासिर” उसने फारसी में लिखी। हुलागू के लिए उसने “जीजी ईलखानी” (ज्योतिष की पट्टिकाएँ) मरागा में लिखी। “मियारूल अशआर” (काव्य का पारस) भी उसी की रचना मानी जाती है। नसीरुद्दीन ने अपनी कौम के साथ स्वार्थ के लिए दगा किया। अलमूत में अपने हशीशी स्वामी को तो उसने पकड़वा ही दिया, खलीफा भी उसी की वचकता से मगोलो की नृशसता का शिकार हुआ। अखलाक-ए-नसिरी इस्लाम-साहित्य में आचार के क्षेत्र में सुन्दरतम ग्रन्थ है। ग्रन्थ की शैली दुरूह है। यह तीन भागों में विभक्त है। इसका अन्तिम भाग राजनीति पर है।

कुतुबुद्दीन (१३१०) नसीरुद्दीन का शिष्य था, शीराज के वैद्यकुल में जन्मा था। वह भी मगोलो के ही दरबारों में रहा और अपने गुरु की ही भाँति उसने भी दर्शन, चिकित्सा और ज्योतिष पर अरबी में अनेक ग्रन्थ लिखे। परन्तु उसका यश विज्ञानों के एक विश्वकोष पर अवलम्बित है। हुलागू ने नासिरुद्दीन के साथ ही शामपुर से इतिहासकार अतामलिक (१२८३) को भी अपने साथ ले लिया था। वह हुलागू का मेक्रेटरी बन गया और उसकी कृपा से फिर बगदाद का गवर्नर हुआ। अपने “तारीख-ए-जहागुशा” (दिग्विजयी का इतिहास) में उसने प्राचीन मगोल इतिहास, चिंगेज और हुलागू की विजयों और शासन का इस्माइलियों की बरबादी तक इतिहास लिखा है जो तत्कालीन घटनाओं का समसामयिक होने से विशेष महत्त्व का है। अतामलिक ने राजनीति में अपना दबदबा बना लिया था और बगदाद की राजनीतिक बागडोर उसी के हाथ में थी।

हुलागू के बाद सालो साहित्यिक क्षेत्र अनुर्वर रहा परन्तु उसके प्रपौत्र गाजान खा के वजीर रशीदुद्दीन फजलुल्ला ने जो असामान्य राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था, “जामिउल तवारीख” लिखकर उस दिशा में कुछ प्रयत्न किये। यह ससार का इतिहास दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में तुर्कों और मगोलो का इतिहास है, दूसरे में सृष्टि के आरम्भ से गजानखा के भाई उल्जैतू खा के शासन के पहले वर्ष की घटनाओं तक। साथ ही इसमें खलीफो, सल्जुको, गजनवियों, ख्वारिज्मशाहो और इस्माइलियों के भी वृत्तान्त हैं, फिर चीनियों, इस्लामियों, फ्रंको और हिन्दुस्तानियों के भी। अपनी भूमिका में ही इतिहासकार स्पष्ट लिख देता है कि उसके इतिहास उसकी दृष्टिकोण से नहीं देश विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया है जिससे वह दोषी न ठहराया जाय। यह इतिहास १३०५ में समाप्त होता है यद्यपि ग्रन्थकार १३१८ तक जीवित रहा। उस वर्ष उनके स्वामी उल्जैतू खा का पुत्र अबू सैद गद्दी पर बैठा और उसने रशीदुद्दीन को अपने पिता का हत्यारा घोषित कर उसे बर्खास्त कर दिया और उसकी जायदाद जप्त कर उसे मरवा डाला। रशीदुद्दीन के इतिहास का एक संक्षिप्त रूप फकी बनाकित्ती ने “तारीखे बनाकित्ती” नाम से लिखा जिसमें घटनाएँ अबू सैद के शासनकाल तक की शामिल करली गई थी। फकी शायर भी था पर उसका पद्य उपलब्ध नहीं है। उसी काल बत्साफ ने “तारीखे बत्साफ”

लिखा। उसमें मगोलो का इतिहास है पर भाषा इसकी प्रगतिवाचक और गूढ़ बहुत है, जिससे इतिहास का विषय गीण हो गया है। ग्रन्थ का दूसरा नाम "तज्जियनुल अम्सार" है। रशीदुद्दीन की प्रेरणा से ही अपना इतिहास 'तारीख-ए-नुजीद' लिखकर हमदुल्लाह मुस्तोफी ने उसे रशीदुद्दीन के बेटे गियासुद्दीन को समर्पित किया। उसमें सृष्टि से लेकर १३३० ई० तक के ईरानी राजकुलो, इस्लाम, उसके प्रचारको आदि का इतिहास है। जफरनामा में उसने "शाह-नामा" के ही अनुकरण में तुकान्त पद्य में मुहम्मद से अपने काल तक की घटनाएँ लिखी। हम-दुल्लाह का "नुज्हातुल कुलाव" (हृदयो का आनन्द) विश्व के निर्माण और फारस तथा पड़ोसी देशों के भूगोल पर समसामयिक परंपरा के अनुसार प्रकाश डालता है। "शाहनामा" का एक और अनुकरण चिंगेज खा और उसके उत्तराधिकारियों के इतिहास पर "शाहन्गाहनाम" नाम से अहमद तबीजी ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार के छन्दबद्ध अनुकरणों में यह कृति काफी सुन्दर है। फारसी कृतियों का हिन्दुस्तानी मुसलमान कवियों पर भी प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो ने निजामी की प्रेरणा से निजामी की ही भाँति सुन्दर रोमांटिक कविताओं का "खम्स" लिखा। वह वीर काव्य और लिरिक का समर्थ कवि था। वह भारत में ही जन्मा और मरा (१३२५ई०) था। उसने हिन्दी में भी रचनाएँ की और खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवियों में से है। निजामी का अनुकरण करने वालों में सबसे सफल किरमान का खाजू (१२८१-१३५२) हुआ उसका खम्स निजामी की असामान्य अनुकृति है। उसमें कुछ प्रेम-कहानियाँ भी छन्दबद्ध की हैं, जैसे "हुमै और हुमायूँ" "गुल और नौरोज" "रोजतुल अनवार"। अपने आकाओं के प्रसादन में उसने कुछ प्रगस्तियाँ और कगीदे भी लिखे। उसके दीवान में अनेक अच्छी कविताओं का संग्रह है।

तैमूर लंग के गीघ्र पहले के दो सूफी कवि ईराकी (मृत्यु ल० १२८८) और महमूद (मृ० १३२०) हैं। पहले ने "लमआत" लिखा, दूसरे ने "गुलगने राज"। इसमें रहस्यवादी प्रेम की मजिलो का वर्णन है। डेढ़ सौ वर्षों बाद इस पर प्रसिद्ध फारसी कवि ने एक भाष्य लिखा। इसके कवि ने सुन्दर गजल और दूसरी कविताएँ भी की जो उनके दीवान में संग्रहीत हुईं। ईराकी अपने रहस्यवादी प्रणय में काफी शृंगारिक हो गया है। सूफी कवियों की यह प्रणय-लिप्सा भारत के कृष्णभक्त सूर, वेनीमाधव आदि कवियों में भी जगी। ईराकी ने भारत, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र आदि भी भ्रमण किया था। सूफियों में सिद्धांत परिचायक ग्रन्थ के रूप में "गुलगने राज" का बड़ा मान है। यह मत्स्यवी शैली में प्रस्तोत्तरी है। एक रहस्यवादी काव्य "जामेजम" "मनाई के" "हदीकनुल हकीक" के अनुकरण में मरान के ओहदी (मृ० १३३७) द्वारा लिखा गया। इसके बाद ईराक में जलाइर और शीराज में मुजफ्फरी राजकुलो का दवदवा हुआ जिन्होंने फारसी के तीन महान् कवियों को मरक्षण दिया।

जलाइर खानदान की नीव डालने वाले शेख हसनी बुजुग के पुत्र शेख उबेस ने उबदी जाकानी (मृ० १३७०-१) को आश्रय दिया। जाकानी व्यंग्य पद्य रचना में सूजनी का उत्तराधिकारी था। उसने अपने “अखलाकुल अशराफ” में “अखलाके नासिरी” के से नीति काव्यों की पैरीडी की। “तारीफात” में उसने समसामयिक आचार-विचार धर्मादि का खूब मजाक उड़ाया। उसके “रिसाल-ए-रीश” में दाढी आदि के प्रसंगों पर व्यंग्यात्मक रचनाएँ हैं। उसका “हजलियात”, अरबी-फारसी में गद्य-पद्य दोनों में लिखा, अरुल्लील विनोद का प्रतीक है। वह सर्वथा मौलिक है। और जहाँ उसे विषय के लिए प्राचीनों से लेना पड़ता है, वहाँ भी वह विषय का नितान्त मौलिक रूप में निर्वाह करता है। उसका “मूश उगुर्बा” इसी प्रकार का चूहे और बिल्ली की कहानी पर अवलम्बित व्यंग्यात्मक विनोद है।

जिस मात्रा में उबैद को व्यंग्यात्मक साहित्य में ख्याति मिली, उसी मात्रा में प्रशस्ति के क्षेत्र में साव के सलमान (मृ० १३७६-७७) को मिली। वह पिता-पुत्र दोनों शेखों का दरबारी कवि था। उसने उबैद के लिए फिराकनामा लिखा और अपना “जय-शीद-खुर्शीद” नामक मस्नवी भी उसी को समर्पित किया। कशीदे लिखने में वह बड़ा कुशल था परन्तु इनकी शैली में बड़ी कृत्रिमता थी। फिर भी उसकी कविता में माधुर्य और प्रवाह है।

हाफिज फारसी का सबसे महान् कवि था। उसका पूरा नाम था मुहम्मद शम्सु-द्दीन हाफिज। कुछ काल उसका सरक्षक राजकुल का शाहशुजा था। उसके जीवन सम्बन्धी घटनाएँ बहुत कम जानी हुई हैं। उसके “हाफिज” नाम से ज्ञात होता है कि कुरान का वह पण्डित था जो उसकी कृतियों से भी प्रमाणित है। जीवन का अधिकतर काल उसने अपनी जन्मभूमि शीराज में ही बिताया और अपने ख़ुतबे के अनुसार वह १३८९ या १३९० में मरा। उसकी मृत्यु के दो वर्ष पहले तैमूर ने शीराज जीता और तभी, किम्बदन्ती है, वह उस विख्यात कवि से मिला भी। सूफ की गहराई, जवान के बहार, कल्पना की मुघ-राई और ध्वनि के माधुर्य में हाफिज सर्वथा बेजोड़ है। उसने कशीदे और रुदैयात दोनों लिखे। पर रुदैयात लिखने में तो उसे कमाल हासिल है। उसकी रचनाओं के विषय पुराने ही हैं—शराब, प्रेम, प्राकृतिक सौन्दर्य—परन्तु उनका रूपायन, वर्णाङ्कन, ताजगी नर्बधा नई है। प्रेम का आधार सुन्दर तरुण युवा है। उसने प्रशस्तिवाचन या समसामयिक को त्याग दिया है। हाफिज महान सूफी कवि-शृङ्खला की अन्तिम कड़ी है। उनकी नितान्त भावुक और शृंगारिक कविताओं में भी लोगो ने रहस्य का ही स्वाद पाया है और फलतः उसे “लिसानुल गैब” (प्रच्छन्न की जिह्वा) की उपाधि दी है। उमर खैयाम की ही भाँति हाफिज ने भी अपनी प्रणय-कल्पनाओं और परिस्थितियों का अकन सूफी उपमाओं ने ही किया है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कविताओं का नग्न उनके मित्र मुहम्मद गुल्शन्दाम

ने किया और तत्काल उसकी कविताओं का फारसी साहित्य पर साका चल गया। इनमें दो तो “साकीनाम” नाम के मस्नवी हैं, बाकी लघु कविताएँ हैं।

इसके बाद तैमूरिया जमाना आया, जब लोगो ने अधिकतर इतिहास ही लिखे यद्यपि काफी घटिया। तैमूर और उसके बेटे शाहरूख के दरबारी कवि हाफिजी अब्रू ने “जुब्दातुल तवारीख” नामक एक विश्व-इतिहास और फारस का एक भूगोल लिखा, इनमें से आज कोई समूचा उपलब्ध नहीं है। उस काल के अन्य इतिहासकार निजामि शामी और शर्फुद्दीन अली यज्दी थे। दोनों ने “जफरनामा” लिखा। शर्फुद्दीन ने शामी का प्रचुर अनुकरण किया। कवि की मेधा में समरकन्द का अब्दुल रज्जाक (मृ० १४८२) और हैरात का मीरख्वाद (मृ० १४९८) इनसे कहीं ऊँचे थे। रज्जाक का “मतलउल सादैन” (दो मंगलग्रहों का उदय) हाफिजी अब्रू के “जुब्दातुल तवारीख” पर आधारित है। इसमें हूलागू के प्रपौत्र अबू सैद से लेकर तैमूर के उत्तराधिकारियों का १४७० ई० तक का इतिहास दिया हुआ है। मीरख्वाद का “राजतुल सफा” विश्व का इतिहास है। अपनी बौद्धिल शैली के बावजूद भी यह ग्रन्थ फारसी साहित्य में अत्यधिक उद्धृत हुआ है। तैमूरिया काल के भी अपने रहस्यवादी कवि थे यद्यपि जामी को छोड़कर उनमें कोई अब्बल दर्जे का कवि नहीं था। खुजाँद के कमाल (मृ० १४००) और तन्नोज के मुल्ला मुहम्मद शिरी मगरिबी (मृ० १४०६ या ७) लिरिक कविता में हाफिज के अनुयायी थे। कातिबी तैमूर और शाहरूख के शासन-काल में प्रशस्तिकार के रूप में हैरात में रहा था। उसे ख्याति शीरवा और अस्तराबाद के दरबारों में मिली। उसने वहाँ कशीदों के अलावा मस्नवी भी लिखे जो निजामी परंपरा के खम्स के अपूर्ण भाग थे। उसकी मृत्यु १४३४ और १४३६ के बीच कभी हुई।

हैरात के दरबार में कातिबी के साथ ही एक और कवि था, मुईनुद्दीन कासिमी अनवार जो शायद १४३४ में मरा। कासिम शिया सन्त भी माना जाता है। उसने अपने ग्रन्थ “अनीसुल आरिफीन” में अनेक सूफी लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कुछ लोगो ने उसे भी सूफी माना है। उसे अपने शत्रुओं के कारण हैरात छोड़कर खुरासान भागना पडा। ऊपर लिखे मस्नवी के अतिरिक्त उसका एक दीवान भी उपलब्ध है जिसमें अनेक धार्मिक कविताएँ संग्रहीत हैं।

उवैद-ए-जाकानी की परंपरा के दो पैरोडीकार अबू इसहाक (वूशाक) और महमूद कारी थे। इनमें से पहला भोजन का कवि और उसका अनुयायी दूसरा “कपडे का कवि” कहा गया है। पहले ने अपने स्वाइयों के संग्रह “कजुल इश्तिहा” में भूख की निधि में स्वाद और भोजन के गुण गाए हैं। “दीवाने अल्बिस” का रचयिता “कारी” इस काल के प्रायः डेढ़ सौ वर्ष बाद हुआ परन्तु अपनी शैली और प्रतिपाद्य विषय के चुनाव में वह इसहाक का ऋणी है। दोनों पुरमजाक कविताएँ लिखने में सिद्ध-हस्त हैं।

अन्तिम तैमूरिया सुल्तान हुसेन का मंत्री मीर अलीशीर नवाई विद्वानो का बड़ा आदर करता था। उसने अपने दरबार में दूर-दूर से साहित्यकार बुला रखे थे। इन्हीं में से एक दौलतशाह ने कवियों का जीवन चरित "तजिकरातुल शुअरा" लिखा। सुल्तान हुसेन ने स्वयं "मजालिसुल उश्शाक" नामक प्रशस्तिपरक ग्रन्थ लिखा। उसका मंत्री मीर अली शीर भी कवि था और उसने तुर्की जवान की चगतई बोली और फारसी दोनों में कविता की। उसके "मजालिसुल नफाएस" में समकालीन कवियों के चरित गाए गए हैं। इसका तुर्की से फारसी में "लताएफनाम" नाम से अनुवाद हुआ। "अनवारे सुहेली" का प्रसिद्ध रचयिता हुसेन वाइजी काशिफी भी इसी काल हुआ जिसने पचतत्र की कहानियों के अरबी अनुवाद "कलील व दिमन" (करकट-दमनक) का फारसी अनुवाद "अनवारे सुहेली" नाम से प्रस्तुत किया। "अहलाक-ए-मुहसिनी" उसकी मौलिक रचना है जो मुहम्मद इब्न असद दूवानी (मृत्यु १५०६) के "अखलाक-ए-जलाली" की शैली में लिखी गई। दवानी ने अपनी कृति में नसीरुद्दीन तूसी के "अखलाक-ए-नासिरी" का अनुकरण किया था।

मीर अली शीर के कवियों में प्रधान, वस्तुतः समूचे तैमूरी-काल का प्रधान कवि मुल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी १४१४ में खुरासान के जामी नामक गाँव में जन्मा था। उसका तखल्लुस "जामी" फारसी साहित्य के प्रसिद्ध नामों में है। ईरानियों के प्रधान सात कवियों में वह गिना जाता है। ईरानियों के दानिश में फिरदौसी वीरकाव्य में बेजोड है, निजामी रोमांस में, रूमी रहस्यवादी काव्याकन में, सादी नीति-आचार के प्रसंगों में, हाफिज "लिरिक" में, पर जामी की महारत इन सारी विशेषताओं में एक भी है। पिछले खेवे के फारसी कवियों में जामी प्रमुख माना जाता है। उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। उसका गद्य उतना ही प्रभावशाली है जितना अभिराम उसका पद्य है। लिरिक कविता के उसके तीन-तीन "दीवान" हैं। उसकी सात मस्नवी कविताओं का सग्रह (खम्स) अरबी में "सब" और फारसी में "हफ्त औरग" कहलाता है। इन पर निजामी की स्पष्ट छाप है यद्यपि इनमें से अनेक कविताएँ नैतिक, काल्पनिक, रूमानी आधार पर मौलिक और अभिराम चित्र उपस्थित करती हैं। उसकी भाषा और वर्णन की ताजगी सम्मोहक है। उसके मस्नवी सग्रह की कहानी "यूमुफ व जुलेखा" अभिराम है।

जामी की गद्य कृतियों में एक "अगीअतुल लमाआत" ईराकी की "लैमाआत" नामक रचना का भाष्य है। उसकी प्रधान कृति सूफी सन्तों के चरित पर लिखा एक कोप "नफहातुल उन्स" है। उसके "लवाइह" में भी सूफी सिद्धांतों का उल्लेख है। "बहारिस्तान" उसकी गद्य रचनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह नादी के "गुलिस्ता" में प्रभावित है परन्तु उस अमर कृति की सादगी इममें नहीं। तैमूरी काल की शैली अधिकतर शब्दा-डम्बर से बोझिल है, अलकरण से भरी। जामी स्वयं उनी परंपरा का कवि है। यद्यपि

उसकी शैली में निखार प्रचुर है।

तैमूर की मृत्यु के बाद दक्षिण-पश्चिमी ईरान उसके वशधरो के हाथ से निकलकर उन तुर्क सरदारों में बँट गया जिनमें शक्ति के लिए निरन्तर कशमकश चलती रही। तैमूरवशीय हेरात का अंतिम सुल्तान हुसेन था जिसके बाद ईरान के उस भाग में भी अराजकता फैल गई। उस अराजकता का अन्त शियो के सातवें इमाम के वशधर इस्माइल ने किया। इस्माइल ईरानी था और उसने ईरानी इतिहास में सफवी राजकुल की नींव डाली।

: ४

आधुनिक ईरान

पहली बार ईरान वैधानिक तौर से शिया हुकूमत में आया। इसका प्रभूत राजनीतिक महत्त्व तो है ही, साहित्य पर भी इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा। एक राष्ट्रीय चेतना का इस राजकुल के साथ आरम्भ होता है।

धीरे-धीरे ईरान का सम्बन्ध भारत और यूरोप के देशों से बढ़ा। इन सम्पर्कों का प्रतिबिम्ब उन्नीसवीं सदी के साहित्य पर पड़ा। इससे पहले का साहित्य अधिकतर प्राचीन फारसी साहित्यकारों का अनुकरण है। पिछले साहित्य के निर्माण में जामीके प्रभाव और प्रेरणा का भी अपना स्थान है।

मीर अली शीर के प्रायः सौ वर्ष बाद सफवी शाह अब्बास महान् ने भी अपने दरबार में उस काल की सारी प्रतिभाओं को एकत्र किया। भारत में तैमूर और चिंगेज के वशधर मुगल बाबर ने मंगोल-प्रभुता का विस्तार किया और साहित्य का ईरान से भी अधिक वहाँ पोषण हुआ। स्वयं बाबर ने तुर्की में अपने अनूठे सस्मरण लिखे जिनमें अमानवीय कर्मठता के साथ साहित्य के मलयानिल का मृदु स्पर्श है। उसके चचेरे भाई मिर्जा हैदर दुगलात ने मध्यएशिया के मंगोलों का इतिहास अपने "तारीख-ए-रशीदी" में प्रस्तुत किया।

फारस में भी जामी के बाद मुल्तानों की उदासीनता के बावजूद भी काव्य मर न सका। जामी के भतीजे स्वयं हातिफी (मृ १५२१) ने "लैला व मज्नू" "खुसरो व शीरी" आदि लिख कर रोमांटिक क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। वीर काव्य के रूप में अपने "तैमूरनाम" में जो उसने तैमूर का जीवन प्रतिबिंबित किया वह फिरदीसी के अनुयायी कवियों के निश्चिंत कृतित्व के बहुत ऊपर उठ गया। हातिफी आर्थिक सघर्ष का शिकार था। उसने लिखा भी है कि यदि वहाँ आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाता तो कला के क्षेत्र में अधिक लगन से काम कर सकता। कला और साहित्य के क्षेत्र में सघर्ष करने वालों में

हातिफी निस्सन्देह प्रथम नहीं और न अन्तिम ही था। उस क्षेत्र के साघको को प्रायः जो सघर्ष करना पड़ा है वह भारत में अनजाना नहीं। सरस्वती और लक्ष्मी की विषमता के सम्बन्ध में यहाँ अनेक कहावते ही बन गयी हैं।

हातिफी का एक समकालीन फिगानी था। वह जामी की ही भाँति सुल्तान हुस्सैन का दरबारी था, परन्तु इष्यालु शत्रुओं के कारण उसे हेरात से भागकर तन्नीज के आक कुयुन्लु के दरवार में शरण लेनी पड़ी। वहाँ उसकी काफी इज्जत हुई। वहाँ उसे बाबा-ए-शुअरा (कवियों का पिता) का खिताब मिला। फिगानी ने काव्य के पुराने अलकरणों को छोड़ सर्वथा नयी और मौलिक उपमाओं का व्यवहार किया। काव्याकन में वह इतना प्रवीण था कि उसे लोग "लघु हाफिज" कहा करते थे। वह १५१६ और १५१९ के बीच कभी मरा।

जामी का शिष्य आसफी भी अपने गुरु की ही भाँति मीर अली शीर का दरबारी था। उसका समकालीन शीराज का अहली (१५३३) निष्णात विद्वान् तो था ही कशीदा लिखने में भी वह असाधारण था। अपने अधिकतर कशीदे उसने शाह इस्माइल पर लिखे। "सिह-ए-हलाल" में उसने फारसी-काव्य के क्षेत्र में टेकनीक को विशेष महत्त्व दिया। वह वस्तुतः परपरागत था। परन्तु निश्चय है कि यह काव्य का गुण नहीं, उसका चित्राकन है, कलम की कलावाजी दिखाते हुए उसने 'शमा व परवाना' लिखकर रहस्यवाद की दिशा में भी कदम उठाया। अस्त्रावाद का हिलाली उसी काल का सूफी कवि था जिसे हेरात के उजबक विजेता ने प्राणदण्ड दे दिया। उसकी विविध कविताएँ उसके "दीवान" में सगृहीत हुईं। "शाह व गदा" नाम का एक मस्नवी भी उसने लिखा और उसके रूपक "सिफातुल आशिकीन" ने विश्व भ्रातृत्व के राग गाये। अहली के "शाह व गदा" पर शाहरेख के दरबारी कवि आरिफी (मृत्यु १४४९) की रहस्यवादी कविता "गूय व चौगान" का स्पष्ट प्रभाव पड़ा।

शाह इस्माइल के पुत्र साम मिर्जा ने भी "तुहफा-ए-सामी"-लिख कर दीलतशाह के कवियों के जीवन सम्बन्धी घटना-लेखन को आगे बढ़ाया। शाह तहमास्प का प्रधान कवि हैराती १५५४ में मरा और कासिमी ने "शाहनाम" लिख कर शाह इस्माइल और उनके उत्तराधिकारी का यश काव्यबद्ध किया। इस काल के कवियों में प्रधान मुहम्मदशाह काशी था जो १५८८ में मरा और हुसेन की गहादत पर उसकी प्रशस्ति फारसी साहित्य में मरमिया के रूप में अपना सानी नहीं रखती।

१५८७ ईस्वी में शाह अब्बाम महान् ने ईरान के सिहानन पर आन्द होकर ईरानी इतिहास में एक नये अव्याय का आरम्भ किया, यूरोप ने मम्पर्क के रूप में उनके दरबार में यूरोपीय राज्यों के अनेक दूत आये और एक अंग्रेज नर एन्पेनी शरले उनके मन्त्रियों में न था। साहित्य की दिशा में भी उसने प्रभूत उन्नाह दिखाया और उनका दरवार इन्पतान

में साहित्यिको का अखाडा बन गया। इन्हीं में वह तेहरान का शानी (मृत्यु १६१४) था जिसकी कृतियों का पुरस्कार शाह ने उसे तौलकर सोने से दिया। अब्बास का दूसरा प्रशस्तिकार कवि हेरात का फसीही (१६३९) था जो पहले खुरासान के गवर्नर का दरबारी रह चुका था। मिर्जा जलालअसीर भी जो दरबार का प्रधान पियक्कड और शाह का विशेष विश्वासभाजन था, कवि था। अब्बास का चिकित्सक शिफाई (मृ १६२८) व्यग्यकार था और उसने कुछ मस्नवी और मौलिक रचनाएँ की। उसकी जानी हुई रचनाएँ "मिहओ मुहव्वत", "नमकदान-ए-हकीकत", "किस्सए इराकैन" और "दीद-ए-विदार" हैं। इनमें पहली रचना भगवान की सर्वज्ञता तथा सर्व-शक्तिमत्ता के विषय में है।

शाह अब्बास के दरबारी साहित्यकारों में एक और जुलाली (मृ० १६१५-१६) भी था जिसने कुछ मस्नवी लिखे। उसकी सात कविताओं के संग्रह में "महमूद व अयाज" की प्रसिद्ध कहानी है। यह संग्रह "सब तैयार" (सात ग्रह) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी संग्रह में "शेबा की मलका" और "हसन" की भी कहानियाँ हैं। "महमूद व अयाज" की कविता अभिराम है। जुलाली ख्वान्सार का रहने वाला था। प्रगत है कि अब्बास का दरबार शियाओं का अखाडा था। प्रसिद्ध बहाउद्दीन आ मुली (मृ० १६२१) को अब्बास की सरक्षा प्राप्त थी। बहाउद्दीन शिया कानून का अधिकारी विद्वान माना जाता है। उस विषय पर उसने "जाम-ए-अब्बासी" नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। उसने दरबार के प्रभावशाली जीवन को छोड़ तप का जीवन अपनाया और अपने इस नये जीवन की प्रशंसा में "नान व हलवा" नामक कविता लिखी। अब्बास १६२९ में मरा। उसके जीवन और कार्यों पर सब्जवार के कमाली ने अपना "शाहनाम" लिखा। उसी विषय पर गद्य में इस्कन्दर वेग मुन्शी ने अपना वृहत् इतिहास "तारीख-ए-जहाँनाराए-अब्बासी" लिखा।

भारत में उन दिनों साहित्य-निर्माण में जो प्रगति हो रही थी उसकी ओर सकेत किया जा चुका है। वहाँ जिन ईरानी लेखकों ने साहित्य-रचना की उनमें इतिहासकार ख्वान्दमीर भी था। वह "रौजातुल सफा" के लेखक मीररख्वान्द का पोता था और हेरात में जन्मा था। बाबर का निमंत्रण पाकर वह हिन्दुस्तान गया और वहाँ उसने अपने बृहत् ग्रंथ "हबीबुल सियर" की रचना की। यह ग्रन्थ आदि काल से लेकर शाह इस्माइल सफवी की मृत्यु (१९२४) तक का इतिहास है। इसमें भूगोल पर भी एक परिशिष्ट जुड़ा हुआ है। इसे उसने शरफुद्दीन के "जफरनाम" का सक्षिप्त संस्करण कहा है। उसके अन्य ग्रन्थ "खुला-सतुल-अखबार" "दस्तूरुल वुजरा" और "हुमायूनाम" हैं जिनमें अलकृत शैली का व्यवहार हुआ है। अकबर के जमाने में "तारीख-ए-अलफी" नामक एक ऐतिहासिक ग्रन्थ की रचना का आरम्भ हुआ जिसमें मुहम्मद के बाद की घटनाओं का उल्लेख था।

अकबर केवल राजनीति का ही निर्माता न था साहित्य के क्षेत्र को भी उसने बड़ा

प्रोत्साहन मिला। बुखारा का लिरिककार मुश्फिकी (मृ० १५८६) को उस सम्राट से बड़ी मदद मिली। दरबार के प्रधान कवि शीराज के उर्फों (मृ० १५९५) थे। फ़ैजी की "नल दमन" नाम की एक रचना थी जिसमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी छंद-बद्ध हुई। तेहरान के जुहुरी (मृ० १६१६) ने भी इसी काल अपना "साकीनाम" लिखा जो हाफिज का इसी नाम की एक कृति का मस्नवी अनुकरण है। अब्बास महान् की मृत्यु के बाद भी साहित्य में निर्माण-कार्य होता रहा। उस काल के इस्पहान का कवि साइव तो जामी के बाद के कवियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कुछ समय शाहजहाँ के दरबार में भी बिताया था। फिर जब वह स्वदेश लौटा तो शाह अब्बास द्वितीय (१६४२-६७) ने उसे "मलिकुल शुअरा" का खिताब देकर अपना राजकवि बना लिया। उसने काव्य के रूपायन में, उसके रूप और शैली में, नए प्रयोग किए जो अगली सदियों के लिए प्रतीक बन गए। उसका "दीवान" अभिराम-कविताओं और रुवाइयों से भरा है। साइव १६७७ में मरा।

फय्याज उसका समकालीन था और इमामो की प्रशस्ति में उसने सुंदर राष्ट्रीय 'कशीदे' लिखे। हसन और हुसेन पर उसके मरसिये तो बहुत ही करुण हैं। उसने शिया संप्रदाय के सिद्धांतों पर अरबी में भी एक ग्रंथ लिखा और मूर रहस्यवादी इब्नुल अरबी के "फूसुसुल हिकम" पर फारसी में एक भाष्य लिखा। अब्बास द्वितीय का वजीर ताहिर वहीद पत्र-लेखन की साहित्यिक कला में निपुण था। उसने "तारीख-ए-शाह अब्बासे शानी" लिखकर इतिहास के क्षेत्र में नाम कमाया। सफवी शासन के अन्त में इस्पहान का कवि मीर अब्दुल अल नजात (मृ० १७१४) हुआ जिसके "दीवान" की उसके समसामयिकों में ही खासी चर्चा हुई। उसकी शैली को भद्दा कहा गया। उसने पहलवानी पर "गुल-ए-कुशती" नाम का एक मस्नवी लिखा जो लोकप्रिय हुआ और जिस पर अनेक टीकाएँ लिखी गयीं। कुशती सम्बन्धी कृति होने पर भी यह रचना अधिकतर श्रृंगारिक है।

सफवी काल के बाद यूरोपीय प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होने लगे फिर भी अनेक कवि पुरानी शैली में ही लिखते रहे। उन्हीं में इस्पहान का शेख अली हजी भी था। जिसे राजनीतिक पडयन्त्र के कारण हिन्दुस्तान भागना पडा। उसने ब्रह्म लिखा और अपने समसामयिक तथा अन्य कवियों पर उसने ग्रन्थ लिखे। उसका "तज्किरातुल मुआसिरी" पुराने विद्वानों और कवियों का वर्णन करता है और अपने आत्मचरित "तज्किरातुल अहवाल" में अपने समकालीनों का। इन्हीं में ईरानी ग़ाहो के हिन्दुस्तान में सम्बन्ध का भी वर्णन है। उसने सात मस्नवी लिखे और चार दीवान। अली हजी १७६६ ईस्वी में बनारस में मरा। "आतशकदा" का इस्पहानी कवि लुत्फ अली आजुर, हजी ने कही समर्थ कवि था और कुछ काल वह अफगारिदशाह (१७३६-९६) के दरबार में रहा। बाद में वह दरवेश हो गया। ऊपर लिखा उसका चरितकोष १७६०-७३ में लिखा

गया जिसमें ८०० से अधिक कवियों का उल्लेख है। उसके दीवान में विविध कविताएँ संग्रहीत हुईं और मस्नवी में “यूसुफ और जुलेखा” की रोमांचक कहानी उसने प्रस्तुत की। यज्द का फौकी उसका समकालीन था और उसने भी प्रेम, शराब आदि पर कविताएँ और प्रशस्तिवाचक कशीदे लिखे परन्तु अली आजुर के काव्यस्तर को वह न छू सका। उसके वर्णन नितान्त यौन हैं।

१९ वीं सदी में (१७९७-१८३६) फतह अलीशाह ने भी गजनी के महमूद की भाँति अपने दरबार में अनेक साहित्यकार एकत्र किये। वह स्वयं पद्यकार था। और उसके राजकवि फतह अली खा सबा ने एक “दीवान” और एक “शाहशाहनाम” लिखा परन्तु काव्य रचना में वस्तुतः शाह का परराष्ट्र सचिव अब्दुल वहाबू नशात उससे बाजी ले गया। उसने अपने “दीवान” के अतिरिक्त अपने आका और उसके राजकवि की कविताओं की भूमिका तुकान्त छंदों में लिखी। वही जमाना था जब फारस में अधिकारों के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में कगमकग हो रही थी। फतह अली के दरबार में एक और कवि मिर्जा हबीबुल्ला (मृ० १८५३) था जो अपने तखल्लुस “काआनी” में अधिक प्रसिद्ध है। १९ वीं सदी के फारसी-साहित्य का वह सबसे प्रतिभाशाली कवि है। उसके व्यंग्य और प्रशस्तियों में ऊँची कविता रूपायित है। उसमें विनोद का भी पट है यद्यपि अक्सर जीवन का निराशावाद उसकी ध्वनि बन जाता है।

मलका विक्टोरिया के जमाने में नासिरुद्दीन शाह (१८४८-९६) ने इंग्लैंड का भ्रमण किया। उसने यूरोप सम्बन्धी अपनी यात्राओं की अनुभूति फारसी डायरी में मुन्दर सरल शैली में प्रस्तुत की। उसके शासनकाल के कवियों में रिजाकुली खा लालाबागी (मृ० १८७९) प्रधान था। उसने लिरिक, वीर कविताएँ, और धार्मिक मस्नवी लिखे। साहित्यिक चरितों के क्षेत्र में भी उसने दो महान् ग्रन्थ रचे—“मजमाउल फुमहा” और “रियाजुल आरिफीन”। इनमें फारसी-साहित्य के आदि से लेकर ग्रन्थकार के जमाने तक के साहित्यिकों का जिक्र है। वह कुछ दिनों स्वारिज्म के दरबार में अपनी सरकार का दूत भी रहा। अपने “सिफारतनाम” में उसने अपनी खीव की यात्रा का विवरण दिया है।

यूरोप का प्रभाव रजाकुली खाँ के समकालीन शैवानी की कृतियों पर स्पष्ट है। वे १९वीं सदी के यूरोपीय साहित्य का उत्कट यथार्थवाद और निराशावाद प्रतिबिम्बित करती हैं। इसी काल पहले-पहल नाटकों का भी फारसी में प्रादुर्भाव हुआ परन्तु वे सारे के सारे तुर्की नाटकों के अनुवाद थे, कॉमेडी जो कभी रगमच पर खेले न जा सके।

इनसे सर्वथा भिन्न नाटक वे “ताजिया” हैं जो प्रतिवर्ष मुहर्रम के अवसर पर हुसैन अली और हसन की मृत्यु पर प्रदर्शित होते हैं, इन नाटकों में ईरानी राष्ट्रीय चेतना ईरान

मे जगी क्योंकि हुसैन और हसन ईरान के माने हुए सन्त और गहीद थे । ताजियो का उदय सर्वथा आधुनिक है जो कर्बला सम्बन्धी कुर्बानी के आधार पर उठे । ये नाटक केवल खेले जाते हैं, कभी लिखे न जा सके और इनके रचयिताओं का भी कुछ पता नहीं । इनका अदाज भारतीय रामलीला आदि से लगाया जा सकता है ।

१९वीं सदी का सब से बड़ा ईरानी धार्मिक आन्दोलन “बावीवाद” के नाम से विख्यात है । १८४४ ईस्वी में शीराज के मिर्जा अली मुहम्मद ने अपने को “महदी” एलान कर इसका प्रवर्तन किया । “बाव” वह द्वार है केवल जिससे “सत्य” का लाभ हो सकता है । अली मोहम्मद का आन्दोलन सूफी आचारो पर ही खड़ा हुआ, एक रहस्यवादी भ्रातृभाव उसने धारण किया और व्यावहारिक रूप से कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियों की एक झलक उसके आन्दोलन में मिली । स्वाभाविक ही वैधानिक इस्लाम की आवाज उसके विरुद्ध उठी । आन्दोलन के अनेक अनुयायी मार डाले गये और अनन्त यन्त्रणाओं के शिकार हुए । शीघ्र ही बाद में बावियों में आन्तरिक झगड़े खड़े हो गये । नए सम्प्रदाय का प्रधान नेता बहाउल्ला हुआ और उसी के नाम पर आन्दोलन का पिछला नाम “बहाई” पडा । यद्यपि इस आन्दोलन का अधिकतर प्रभाव ऐतिहासिक है परन्तु साहित्य भी उससे अछूता न बचा । स्वयं बाव ने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें प्रधान सिद्धान्तवादी “बया” (व्याख्या) है । उसके अनुयायियों ने भी अपने सम्प्रदाय का साहित्य प्रस्तुत किया ।

वर्तमान काल का फारसी-साहित्य राजनीतिक वातावरण में स्वाभाविक ही एक नयी दिशा में चल पडा है । अनेक कवियों ने साहित्य की शोभा बढ़ायी है । बीसवीं सदी में मगवाद के बाहर ने अच्छी कविताएँ की और वहाँ से एक अखबार भी निकाला । आसिफ ने कुछ बड़े सुन्दर राजनीतिक वैसेड लिखे हैं । आसिफ को अपने विचारों के कारण क़ैद की सजा तक भुगतनी पडी है । गीलान के सैयद अशरफ ने खूबवादी मुल्लाओं के विरुद्ध काफी सुन्दर काव्य रचना की । इनके अतिरिक्त अनेक नवोदित लेखक और कवि आज के ईरान में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण कर रहे हैं । वहाँ के प्रसिद्ध “तूदे” दल ने जिस प्रहारक नीति से विदेशी शोषण का प्रतिकार किया है उसमें वहाँ के अनेक प्रतिभाशाली प्रगतिशीलों का भी योग है और प्रकट है कि जनवादी साहित्य के क्षेत्र में ईरान उत्तरोत्तर प्रगति करता जायगा ।

१७. फ़िनलैंड का साहित्य

फ़िनलैंड उसी भू-भाग में स्थित है जिसमें स्कैंडिनेविया के नार्वे और स्विडन हैं। यद्यपि वह स्कैंडिनेविया का भाग नहीं माना जाता परन्तु कई अर्थ में वह उन्हीं देशों के समान है। उसकी आबादी में भी कम-से-कम दस प्रतिशत स्वीडी बोलने वाले हैं। फ़िनलैंड की आबादी कुल ४० लाख है। इस प्रकार वह दो भाषाओं का देश है।

फ़िनलैंड ६०० वर्षों तक रहा भी है स्विडन राज्य का अंग जिससे उसकी सस्थाओं और सांस्कृतिक अभिप्रायों का स्वीडी परंपरा में विकसित होना और उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। स्वीडी भाषा बहुत दिनों तक वहाँ राजकीय भाषा में स्वीकृत हुई। इसी कारण १९ वीं सदी से पहले का उसका साहित्य आज के अर्थ में विशेष महत्व का नहीं है। हाँ, लोक-साहित्य की सम्पदा उसमें काफी रही है।

१२००-१५०० के बीच का तीन-चार सौ सदियों का साहित्य लोक-साहित्य है जिसमें वीर काव्य, लिरिक आदि सभी रचे गये हैं। प्रायः ५० हजार लोक-कविताएँ संगृहीत हो चुकी हैं, लगभग ३० हजार लोक कथाएँ, १० लाख कहावतें और प्रायः ४० हजार पहेलियाँ। लोक-साहित्य की मात्रा का इससे कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है। उनका प्रकाशन पहली बार के मुद्रण माध्यम से १९ वीं सदी में हुआ।

स्विडन के शासन का अंग होने के कारण फ़िनलैंड के साहित्य की अपनी स्वतन्त्र स्थिति तो ही नहीं सकती थी। इससे स्वाभाविक ही उसका विकास श्रृंखलित रूप में हुआ। फ़िन्नी साहित्य का जनक विशप माइकेल एग्रिकोला^१ कहलाता है। १६ वीं सदी के मध्य उसने इजील की नई पोथी का अपनी भाषा में अनुवाद किया। वह सुधारवादी लूथर के आन्दोलन से प्रभावित था। विशप एरिक सोरोलैनेन^२ ने वाइविल की पुरानी पोथी का अनुवाद भी समाप्त किया। अनुवाद की भाषा फ़िन्नी-गद्य का सुन्दरतम रूप मानी जाती है। विशप एरिक ने अपने उपदेशों का एक बड़ा संग्रह भी प्रकाशित किया था।

१७ वीं और १८ वीं सदियों में फ़िन्नी-साहित्य की सीमाएँ कुछ फैलीं। भाषा में कुछ नए अनुवाद हुए और साहित्य धर्म की सीमाओं के बाहर लौकिक विषयों की तरफ भी बढ़ा। फिर भी फ़िन्नी-साहित्य की प्रगति बहुत धीमी थी। उस काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति माथयाज सालाम्निउस^३ की कविता "मेनिया" (१६९०) है जिसमें ईसा का चरित सहज और स्पष्ट भाषा में अंकित हुआ है।

१ Bishop Michael Agricola २ Bishop Eric Sorolainen (मृत्यु १६२५)

३ Mathias Salamnius

१८ वीं सदी से फिनलैंड में स्वतन्त्र सांस्कृतिक जीवन का आरम्भ होता है। उसका प्रधान केन्द्र तुर्क विश्वविद्यालय बना जहाँ जर्मन और अंग्रेजी रोमान्टिक प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। हर्डर ने फिनलैंड के साहित्य को सिद्धांत प्रदान किये और अंग्रेजी साहित्य ने नए मॉडल। इस नए क्षेत्र का नेता प्रोफेसर पोर्थन^१ था। वह फिनलैंड का पहला इतिहासकार और भूगोलविद् था और उसी ने उस देश के अतीत के चित्र प्रस्तुत किये। उसने फिन्नी भाषा और लोक-साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ा अनुसंधान किया और उसके अनेक शिष्यों ने उसके बाद भी उस अनुसंधान की श्रृंखला जारी रखी, जैकव तेगस्तोम^२ और फ्रांस माइकेल फ्राजेन^३ उसके शिष्यों में प्रधान थे। इनमें पहला इतिहासकार और रसवादी था और उसने ग्रीक तथा रोमन मॉडलों के विपरीत डब्रानी, अंग्रेजी और प्राचीन स्केन्डिनेविया के लोक-साहित्य को अपना आदर्श माना। इससे एक तो १९ वीं सदी को रोमान्टिक प्रवृत्तियों के देश में विकास का लाभ हुआ और दूसरे फिन्नी संस्कृति तथा राष्ट्रीयता को शक्ति मिली।

उस काल का सबसे महत्वपूर्ण कवि पोर्थन का दूसरा शिष्य फ्रांस माइकेल फ्राजेन^४ था उसने यूरोप का काफी भ्रमण किया था। उसकी कविताओं में बड़ी सादगी और स्वाभाविकता है। “मानव मुख” और “बूढ़ा सैनिक” उसकी दो प्रारम्भिक कविताएँ हैं। बाद में वह घरेलू जीवन पर कविताएँ लिखने लगा था। स्वदेश की प्रेरणा में भी उसने कुछ कविताएँ लिखी और स्वीडन में उसकी प्रशंसा काफी हुई। वहाँ की एकेडेमी का वह सदस्य चुन लिया गया था। स्वीडन में ही वह १८४७ में मरा।

१८०९ में स्विडन से अलग होकर फिनलैंड रूसी साम्राज्य का अंग बन गया। तब उस देश के अनेक नेता स्विडन चले गये। १९ वीं सदी के प्रायः आरम्भ में ही रोमान्टिक आन्दोलन का फिनलैंड में प्रवेश हो गया था। उसके प्रचारकों ने भाव साम्राज्य की गाथा गायी और पुरानी रूढ़ियों को दवाने में वे सफल हुए। उस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का जो देश में विकास हुआ उससे साहित्य को अच्छी मात्रा में लाभ हुआ। राष्ट्रीय भाव धारा का प्रधान समर्थक आर-विदसन^५ था जिसने अपने लेखों द्वारा राष्ट्रीय सुधारों की माँग की। उसने समकालीन रूढ़िवादी वृद्ध नेताओं को उनकी प्रति-गामी सक्रियता के लिए धिक्कारा। रूसी शासन के तेवर तब बदले और उसे फिनलैंड छोड़कर स्वीडन भागना पड़ा। १८२८ में विश्वविद्यालय तुर्क में उठकर हेलसिंकी चला गया और हेलसिंकी में ही तब से फिनलैंड का सांस्कृतिक जीवन केन्द्रित हुआ। १८३० में वहाँ

१ Professor H G Porthan (१७५९-१८०४), २ Jacob Tengstrom,
३. Frans Mikael Franzen, ४ Frans Mikael Franzen (जन्म १७७२),
५. A I Arwidsson (१७९१-१८५८)

जिस सोसाइटी की नीव पड़ी उसने फिनलैंड के सांस्कृतिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। उसकी बैठके शनिवार को होती थी, इसीलिये उसका नाम भी “शनिवार-समाज” पड़ गया। उस समाज के सदस्य अधिकतर तरुण थे। उस दल का प्रधान पुरुष नरवान्दर^१ था। वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त वह कवि भी था। उसकी कविताओं में सुन्दर-सरल भाषा में उस काल के रोमान्टिक आदर्श प्रतिबिम्बित हुए। उस दल का दूसरा महत्वपूर्ण सदस्य फ्रेडरिक किग्निगस^२ था। उसकी गद्य रचनाएँ रोमान्टिक प्रवृत्ति से भरी थी। उसने फिनलैंड के सांस्कृतिक जीवन पर काफी प्रभाव डाला। वह आलोचक भी था। उस दल का सर्वोत्तम कवि जोहान लुडविग रूनेबर्ग^३ था। उससे समाज के आदर्शवाद को बड़ी प्रेरणा मिली। रूनेबर्ग ने अपनी कृतियों में फिन्नी किसान का बड़ा हृदयग्राही चित्र खींचा। उसकी यथार्थवादी किसान सम्बन्धी कृति में किसान की आत्मा जाग्रत हो उठी। “एल्क-शिकारी” “हन्ना” और “क्रिस्मस की संध्या” उनकी जानी हुई कृतियाँ हैं। पिछली रचनाओं में उसने मध्यवर्ग और अभिजातकुलीय जीवन को मूर्त किया है। “एल्क-शिकारी” राष्ट्रीय एपिक है। १८०८-९ के रूसी युद्ध में फिनलैंड ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया था। तत्सम्बन्धी घटनाओं का रूनेबर्ग ने अपनी सशक्त कविताओं में वर्णन किया और यह कविताएँ न केवल उसकी ही रचनाओं में श्रेष्ठ मानी गईं वरन् फिनलैंड की राष्ट्रीय भावना का भी प्रतीक बन गईं। १९वीं सदी के मध्य से कुछ ही पूर्व यूरोप के साहित्य में यथार्थवादी प्रवृत्ति का आरम्भ हुआ था। रूनेबर्ग उस यथार्थवादी प्रवृत्ति का सही प्रतिनिधि था। सशक्त प्रवृत्ति के स्पर्श से समर्थ जीवन उसके आकर्षण का केन्द्र बना और वह रोमान्टिक प्रवृत्ति के ऊपर उठ गया। बाद में निश्चय ही रोमान्टिक प्रवृत्ति, सम्भवतः और असफल प्रेम के फलस्वरूप उसकी चेतना में लौट पड़ी। “नादेश्दा” और “राजा फ्यालार” रूनेबर्ग की उसी प्रवृत्ति की कविताएँ हैं। फिर भी उससे उसकी यथार्थवादी चेतना नष्ट न हो सकी।

उस काल के रोमान्टिक लिरिक कवियों में सबसे विशिष्ट लार्स जैकब स्टेन्बैक^४ था। उसकी कविताओं में सौन्दर्य की उपासना थी। परन्तु कुछ ही काल बाद धर्म के पचड़े में पड़कर उसने साहित्य से प्रायः किनारा ही कर लिया। १९वीं सदी के मध्य के बाद भी फिनलैंड में रोमान्टिक प्रवृत्ति जीवित रही परन्तु उसके रूप में अब कुछ अन्तर पड़ गया था। अब वह दार्शनिक कम थी हल्की और सद्योजात अधिक। उसमें मातृभूमि की उपासना प्रायः आवश्यक हो गई। जाकिस तोपेलियस^५ उस युग का सबसे बड़ा लेखक है। वह पहले कवि था, लिरिक कवि और अपनी कविताओं में उत्तने स्वदेश के अभिराम प्राकृतिक दृश्यों का

१ J J Nervander (१८०५-४८), २ Fredrik Cygnacius (१८०७-१८८१); ३ Johan Ludvig Runeberg (१८०४-७७), ४. Lars Jakob Stenback (१८११-७०), ५ Zachris Topelius (१८१८-९८)

गुणगान किया। बाद में उसने स्कॉट से प्रभावित होकर राष्ट्रीय रोमान्टिक परंपरा के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनमें “फिनलैंड की डचेज” और “सैनिक सर्जन की कहानियाँ” विशिष्ट हैं। उसने ऐतिहासिक ड्रामा भी लिखे। प्रतिभाशाली कवि और नाटककार जोसेफ जूलियस वेक्सल^१ तोपोलियस का शिष्य था। उसने अपना प्रसिद्ध और सफल नाटक “दानिएल ह्योर्त” केवल २३ वर्ष की आयु में लिखा था। परन्तु वह आज भी दर्शकों को मुग्ध कर देता है।

कवि कार्ल तावास्तस्त्येना^२ ने अपनी कविताओं—“नए छन्द” (१८८३) द्वारा अतीत वाली परंपरा तोड़ दी। ये कविताएँ अपनी प्रेरणा, रूप और प्रभाव सभी में अद्यावधि कविताओं से भिन्न थीं। अपने “बचपन के मित्र” में उसने सामाजिक साहित्यकारों का उल्लेख किया। उसने फिर तो सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार करना शुरू किया। अपने नाटक “व्यवसाय” और उपन्यास “नारी शासन” में उसने नारी की स्वतन्त्रता पर विचार किया। एक दूसरे उपन्यास “कठिन जमाना” में उसने किसान का जीवन व्यक्त किया। परन्तु किसान दयनीय न था, दैत्य था जो किसी का भरोसा नहीं करता था। बाद में वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी कुछ उदासीन हो गया। और आत्मानुगत लिरिक लिखने लगा।

१९वीं सदी के अन्त में तरुण कवियों और लेखकों ने फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण त्याग कल्पना और भावों का सहारा लिया। इन तरुणों में पहला माइकेल लीवेक^३ था जिसने पहले प्रकृतिवादी उपन्यास लिखे फिर प्रतीकवादी। रूनार शिल्ड^४ मनोवैज्ञानिक उपन्यास का आचार्य था। रिचर्ड माल्मबर्ग^५ और थूरे जानसन^६ व्यंग्यकार थे और अर्विद मोर्ने^७ तथा अर्नस्ट नेप^८ समर्थ लिरिककार। लिरिककवियों में प्रधान बर्तेल ग्रिपेनबर्ग^९ था।

फिन्नी भाषा और संस्कृति का असाधारण पुजारी एलियस लौनरॉट^{१०} था। उसने उस भाषा का लोकसाहित्य तो एकत्र किया ही उसे एक नई शैली भी प्रदान की। समान विषयक विभिन्न पाठकों को एकत्र कर उसने उस भाषा का महदुपकार किया। वह समन्वित साहित्य राशि “कालेवाला” (१८३५) नामक संग्रह में संचित हुई। यह एक वीर काव्य है जिसमें ‘कालेवा’ और ‘पोह्योला’ नामक दो जातियों के युद्ध और सन्धि का वर्णन हुआ

१ Josef Julius Wecksell (१८३८-१९०७), २ Karl A Tavastst Jerna (१८६०-९८), ३ Mikael Lybeck (मृ० १९२५), ४ Runar Schildt (मृ० १९२५), ५ Richard Malmberg, ६ Thure Jansson, ७ Arvid Morne, ८ Ernst Knapc, ९ Bertel Gripenberg (जन्म १८७८), १० Elias Lonnrot (१८०२-८४)

है। चरित्र प्रकृति के निकटस्थ है, सम्यता से प्रायः दूर। प्रकृति का भी उसमें प्रचुर वर्णन हुआ है। उसके शब्दचित्र अत्यन्त मार्मिक है। फिन्नी साहित्य, संगीत और चित्रकला पर 'कालेवाला' का गहरा प्रभाव पडा। लोनराट ने "कान्तेलेतार" नामक एक बृहद् ग्रन्थ में प्राचीन लोक-लिरिक, वैंलेड और ख्याते एकत्र की। साथ ही उसने मुहावरों (१८४१) पहेलियों (१८४४) और मत्रों (१८८०) के भी संग्रह प्रकाशित किए। फिन्नी भाषा इन संग्रहों से समृद्ध हुई। उसे बडा बल मिला।

आधुनिक फिन्नी भाषा का पहला मौलिक कवि अलेक्सिस कीवी^१ था। उसने विश्वसाहित्य का अध्ययन काफी किया था। रोमान्टिक परंपरा में उसने कुछ बड़ी सुन्दर भावुक और ताजी कविताएँ लिखी। उसके नाटक "लिया" (१८६९) ने फिन्नी रगमच का सूत्रपात किया। उसने यथार्थवादी परंपरा में भी साहित्य रचा और फिनलैंड की जनता का सच्चा चित्रण किया। उसकी कॉमेडी "मोची" (१८६४) एकाकी "मँगनी" (१८६६) और उपन्यास "सात भाई" (१८७०) फिन्नी जीवन के सुघड सचायक हैं। कीवी युग का सबसे विशिष्ट कवि ओक्सानेन^२ था। उस काल के कुछ अन्य कवि निम्नलिखित थे। जिन्होंने अपने-अपने मौलिक तरीके से फिन्नी साहित्य का उपकार किया—

कार्लो क्रम्सू^३, जोहाना हेन्निक्की एर्को^४, अर्वी जेनिस^५, पावो काजान्दर^६।

मध्य १९वीं सदी के बाद फिनलैंड का साहित्य खूब बढ़ा। उसके पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी और अन्य यूरोपीय साहित्यों के सीधा सम्पर्क में आ जाने के कारण 'स्थानीय' से अधिक व्यापक मानवीय प्रश्नों पर विचार होने लगा। नई प्रवृत्तियों का उसमें प्रवेश हुआ। १८८० के बाद प्रकृतिवाद का प्रचार हुआ जिससे सामाजिक समस्या विशेषतः सामाजिक वर्गों के पारस्परिक संघर्ष, वर्तमान समाज में नारी के अधिकार मजूरवर्ग के अधिकार—साहित्य का आराध्य बन गई।

नई प्रवृत्ति जिसमें प्रकृतिवाद और रोमान्टिक शैली का समन्वय था—का आरम्भ एक लेखिका मिन्ना कान्य^७ ने किया। पहले वह पुरानी परंपरा में लिखती थी जिसका इष्ट रोमान्टिक शैली से देहाती जीवन को व्यक्त करना था। अब अपने "मजूर की पत्नी" (१८८५) में उसने सामाजिक असुविधाओं पर आघात किया। अपने अन्य उपन्यासों— "गरीबलोग" और "छिपी चट्टान" में भी उसने सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों का भण्डाफोड किया, नारी के अधिकारों की माँग की। सपत्तिहीन जनो का प्रश्न उनमें

१ Alexus Kivi (१८३४-७२), २ Oksanen (१८२६-८९), ३ Kaarlo Kramsu, ४ Juhana Henriikki-Erkkö, ५ Arvi Jannes, ६ Paavo Cajander, ७ Minna Canth (१८४४-९७)

गुणगान किया। बाद में उसने स्कॉट से प्रभावित होकर राष्ट्रीय रोमान्टिक परंपरा के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनमें “फिनलैंड की डचेज” और “सैनिक सर्जन की कहानियाँ” विशिष्ट हैं। उसने ऐतिहासिक ड्रामा भी लिखे। प्रतिभाशाली कवि और नाटककार जोसेफ जूलियस वेकसल^१ तोपोलियस का शिष्य था। उसने अपना प्रसिद्ध और सफल नाटक “दानिएल ह्योर्त” केवल २३ वर्ष की आयु में लिखा था। परन्तु वह आज भी दर्शकों को मुग्ध कर देता है।

कवि कार्ल तावास्तस्थ्येना^२ ने अपनी कविताओं—“नए छन्द” (१८८३) द्वारा अतीत वाली परंपरा तोड़ दी। ये कविताएँ अपनी प्रेरणा, रूप और प्रभाव सभी में अद्यावधि कविताओं से भिन्न थीं। अपने “बचपन के मित्र” में उसने सामाजिक साहित्यकारों का उल्लेख किया। उसने फिर तो सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार करना शुरू किया। अपने नाटक “व्यवसाय” और उपन्यास “नारी शासन” में उसने नारी की स्वतन्त्रता पर विचार किया। एक दूसरे उपन्यास “कठिन जमाना” में उसने किसान का जीवन व्यक्त किया। परन्तु किसान दयनीय न था, दैत्य था जो किसी का भरोसा नहीं करता था। बाद में वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी कुछ उदासीन हो गया। और आत्मानुगत लिरिक लिखने लगा।

१९वीं सदी के अन्त में तरुण कवियों और लेखकों ने फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण त्याग कल्पना और भावों का सहारा लिया। इन तरुणों में पहला माइकेल लीवेक^३ था जिसने पहले प्रकृतिवादी उपन्यास लिखे फिर प्रतीकवादी। रूनार शिल्ट^४ मनोवैज्ञानिक उपन्यास का आचार्य था। रिचर्ड माल्मवर्ग^५ और थूरे जानसन^६ व्यंग्यकार थे और अर्विद मोर्ने^७ तथा अन्स्ट नेप^८ समर्थ लिरिककार। लिरिककवियों में प्रधान वर्तेल ग्रिपेनवर्ग^९ था।

फ़िन्नी भाषा और संस्कृति का असाधारण पुजारी एलियस लौनरॉट^{१०} था। उसने उस भाषा का लोकसाहित्य तो एकत्र किया ही उसे एक नई शैली भी प्रदान की। समान विषयक विभिन्न पाठकों को एकत्र कर उसने उस भाषा का महदुपकार किया। वह समन्वित साहित्य राशि “कालेवाला” (१८३५) नामक संग्रह में संचित हुई। यह एक वीर काव्य है जिसमें ‘कालेवा’ और ‘पोह्योला’ नामक दो जातियों के युद्ध और सन्धि का वर्णन हुआ

१. Josef Julius Wecksel (१८३८-१९०७), २ Karl A Tavastst Jerna (१८६०-९८), ३ Mikael Lybeck (मृ० १९२५), ४ Runar Schildt (मृ० १९२५), ५ Richard Malmberg, ६. Thure Jansson, ७ Arvid Morne, ८ Ernst Knappe; ९ Bertel Gripenberg (जन्म १८७८), १० Elias Lonnrot (१८०२-८४)

क्षेत्र में अपने साहित्य को अच्छी कृतियाँ भेट की। माइला ने सामाजिक समस्याओं पर उपन्यास और नाटक लिखकर मित्रा कान्थ की परंपरा जीवित रखी। मारिया के नाटक शैली में संक्षिप्त हैं और देहात का जीवन प्रतिबिंबित करते हैं। आइनो ने अधिकतर अपने उपन्यासों और कहानियों के पात्र 'इस्टोनिया' के समाज से चुने।

जर्मन अभिव्यञ्जनावाद प्रेरित लौरी हार्लॉ^१ ने अनेक स्पष्टाकृतिक नाटक लिखे। उसका सर्वोत्कृष्ट नाटक 'जूडास' प्रायः ऐतिहासिक है और अभिराम "पाप" सर्वथा यथार्थवादी। "पाप" में उसने 'अभिव्यञ्जनावाद' त्याग दिया है।

फ्रान्स एमिल सिलान्पा^२ आज का सुन्दरतम फिन्नी उपन्यासकार है। उसके उपन्यासों में सामाजिक वर्गों का वर्णन है। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति "जीवन और सूर्य" (१९१६) है। उसके "शान्त दाय" (१९१९) में फिनलैंड के गृह-युद्ध के चित्र हैं। उसकी "नौकरानी" "सिल्या" (१९३१) सरल निश्चल कुमारी के यथार्थवादी परिस्थितियों में जीवन का वर्णन हुआ है। उसका "मानव-पथ" (१९३२) भी सुघट कृति है। सिलान्पा को १९३९ में नोबुल पुरस्कार भी मिला था।

द्वितीय महासमर के बाद भी फिन्नी साहित्यकारों को कुण्ठा ने न घेरा। साहित्य निर्माण और प्रकाशन का कार्य होता रहा। देश में ८० प्रकाशक थे और तीन हजार से ऊपर पुस्तकालय। १९४५ में प्रायः एक करोड़ पुस्तकें बिकीं। भूलना न होगा कि फिनलैंड की कुल आबादी ४० लाख है जिसका १० प्रतिशत स्वीडी है। अर्थात् उस साल किताबों के बिकने का औसत १५ वर्ष से अधिक आयुवाले प्रत्येक जन पर पाँच का रहा। लिरिक कविता और उपन्यास के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। १९४५ में सिलान्पा ने स्वयं अपनी सुन्दर कृति "मानव-जीवन का सौन्दर्य और अभाग्य" लिखकर तत्कालीन जीवन का परिचय दिया। आइनो कालास, मार्या जोतुनी, और माइला तत्वियों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उन्होंने अपनी साहित्यिक सक्रियता जारी रखी। आइनो ने "मृत्यु का हस" और "चन्द्रकिरण" नामक सुन्दर लिरिक लिखे। मार्या ने नाटक और माइला ने "वाल्तिक सागर की कन्या" नामक उपन्यास लिखा। लाउरीहार्लॉ^३ अपनी मृत्यु के पूर्व ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर झुका और वृद्ध कवि कोस्केनियेमी^४ ने लिरिकों के कई सग्रह प्रकाशित किये।

कुछ और फिन्नी आधुनिक साहित्यकार काव्य के क्षेत्र में लावरी विल्यानेन,^५ कातृवाला^६ साइमा हरमाजा^७ और ऊनो काइलास^८ हैं। हेला वुओलियोकी^९ ने कुछ नफ़्त

१ Lauri Haarla (१८९०-१९४४), २ Frans Emil Sillanpää (जन्म १८८८); ३. Lauri Haarla, ४. V. A. Koskenniemi, ५ Lauri Viljanen; ६ Katri Vala (१९०१-४४); ७ Saima Harmaja, ८ Uno Kailas (१९०१-३३), ९ Hella Vuolijoki

अपने नाटक "अभाग्य की सन्तान" (१८८८) में लिया। उसके अन्य नाटक "सिल्वी" और "अन्नालीजा" (१८९५) था।

जोहानी आहो^१ ने भी अपने उपन्यासों—"रेलवे" "पादरी की बेटे" और "पादरी की बीबी"—द्वारा रोजमर्रा के जीवन और उसकी कुरीतियों का चित्र खींचा और नारी के अधिकारों का समर्थन किया। अन्तिम उपन्यास तो उसकी बड़ी सुन्दर कृति है। उसने कुछ अत्यन्त मार्मिक कहानियाँ भी लिखी हैं। उसकी शैली का फिनलैंड में काफी अनुकरण हुआ। अर्विद जर्नेफिल्ड^२ दूसरा लेखक था जिसने वहाँ का साहित्य भरा पूरा। उस पर टाल्सटाय^३ का प्रकट प्रभाव था। वह किसान हो गया। उसमें बलिदान और शान्तिपूर्ण व्यवस्था की मात्रा काफी है। उसने अपने उपन्यास, नाटकों और कहानियों द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया। उसकी विशिष्ट कृतियाँ निम्नलिखित हैं—

"पितृदेश", "मेरा परिवर्तन", "श्रेटा और उसका भगवान्", "मनुष्य का भाग्य", और "जीवन-सागर"।

काजीमीर लेइनो^४ ने अपनी कविताओं द्वारा नए उदार विचारों का प्रकाश किया। उसके केवल तीन कविता संग्रह और एक नाटक है पर उनसे उसकी शैली का निखार प्रगट हो जाता है।

जोहानिज़ लिनान्कोस्की^५ अपनी कृतियों—"शाश्वत-सघर्ष" "लाल फूल का गीत" "हेइकिला के लिए सघर्ष" "भगोर्डे" ३ रा फिन्नी साहित्य को समृद्ध किया। इनमें से पहली दो उपन्यास हैं अन्य कहानियाँ। एइने^६ लेइनो^७ काजीमीर का भाई और विशिष्ट कवि था। तीस वर्ष उसने काव्यरचना की और उस क्षेत्र में सारे पूर्वगामी कवियों से वह बढ़ गया। उसकी सुन्दरतम कविताएँ "हेल्गा सूक्त" है। अपनी प्रबन्ध कविताओं—"काल की लहरो से" में उसने जनता के प्रश्न प्रतिबिम्बित किए। अपने भाई की ही भाँति वह कवि होने के अतिरिक्त आलोचक भी था। उसने अन्य भाषाओं की सुन्दर कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद भी किया। उस काल के कुछ और कवि, ओटो मानिनेन^८ कोस्केनिएमी^९ आदि थे।

आधुनिक फिन्नी-साहित्य के निर्माण में अनेक नारी साहित्यकारों का खामा हाथ रहा है माइला ताल्वियो^६ मारिया जोतुनी^{१०} आइनो कालास^{११} ने उपन्यास और नाटक के

१ Juhani Aho (१८६१-१९२१); २ Arvid Jarnefelt (१८६१-१९३२),
३ Tolstoy, ४ Kasimir Leino (१८६६-१९१९), ५ Johannes Linnankoski
(१८६९-१९१३); ६ Eino Leino (१८७८-१९२६), ७ Otto Manninen (ज०
१८७२); ८ V A Koskenniemi (ज० १८८५), ९ Mailla Talvio (ज० १८७१)
१० Maria Jotuni (१८८०-१९४३), ११ Aino Kallas (ज० १८७८) "

१८. फ्रैंच-साहित्य

फ्रैंच-साहित्य ससार के अत्यन्त समृद्ध साहित्यो में से है। उसका काल-विस्तार अंग्रेजी को छोड़कर प्रायः सभी यूरोपीय वर्तमान साहित्यो से बड़ा है और उसमें केवल सख्या या परिमाण की ही बात नहीं, गुणतः भी वह बड़ा प्रभावशाली रहा है। जिस प्रकार यूरोप में एक काल तक फ्रैंच राज-दरबार ने अपने आचार को उदाहरण बना दिया था, उसी प्रकार फ्रांस का साहित्य भी एक लम्बे अर्से तक यूरोप के साहित्यिको के लिए प्रेरणा तथा अनुकरण की वस्तु बन गया था। मध्यकाल के आरम्भ से अद्यावधि अटूट रूप से वह साहित्य-रत्न उत्पन्न करता गया है। अनेक बार उसी साहित्य ने यूरोपीय साहित्यो के आन्दोलनो का आरम्भ किया।

फ्रैंच साहित्य के अपने विशेष रूप का निर्माता सौन्दर्यबोध था। फ्रांस की कला और साहित्य दोनो में सौन्दर्य की उपासना उसी मात्रा में हुई है जिस मात्रा में उसकी जनता ने सौन्दर्य की उपासना की है। फ्रेंच जनता जीवन में अकृत्रिम रूप से असाधारण भावुक और सौन्दर्यपिथी है। जीवन का साहित्य में उतर आना स्वाभाविक है और फिर फ्रेंच साहित्य का तो उस जाति से निरन्तर सम्बन्ध रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि और जातियो का सबध उनके साहित्य से कम रहा है। बल्कि केवल यह कि जीवन में सौन्दर्य-बोध को विशेष महत्व देकर चलने वाले वे लोग सभवतः भावुक और साहित्य-स्रष्टा होने के कारण अपने साहित्य में भी उस बोध की छाया गहरे रूप से डाल सकते हैं और फ्रेंच साहित्य पर वह छाया निःसन्देह बहुत गहरी पड़ी। फ्रेंच भाषा की मधुरता भी उस सौन्दर्य की सहायक है।

: १ :

मध्य-युग

फ्रैंच-साहित्य का वस्तुतः आरम्भ मध्य-युग से होता है। उसकी पहली जानी हुई कृति ग्यारहवीं सदी ईस्वी के अन्त में प्रस्तुत "रोलैंड-का-गीत" है जिसमें फ्रांस के प्राचीन वीरो के पराक्रम का छन्दोबद्ध वर्णन है। शार्लमान^१ का शासनकाल उसके कथानक का युग है। "रोलैंड का गीत" में रोलैंड^२ की मृत्यु, गानेलो^३ के विस्वासघात और शार्लमान के न्याय तथा प्रतिशोध की ओजस्वी कथा है। साथ ही उममें मूरो के युद्ध और स्वदेश के प्रति फ्रांसीसी सैनिको के सस्मरण स्थान-स्थान पर सुन्दर रीति में अभिव्यक्त हुए हैं। इन रचना की भावधारा और छन्द की गरिमा स्तुत्य है। बड़ी योग्यता में अनेक वीर-कथाएँ

ड्रामा लिखे हैं और उन्तो सेपानेन^१ अपने रोमांटिक उपन्यास “सूरज और तूफान” (१९३९) तथा मिका वाल्तारी^२ ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास “मिस्त्री सिनुहे” (१९४५) लिखकर ख्याति पाई ।

उपन्यास धारा के प्रारम्भ होने के पहले कुछ काल तक सुन्दर गद्यबद्ध कहानियों का प्रचलन रहा जिनमें छन्द भी प्रचुर मात्रा में अपनी स्वाभाविक धारा में यत्र-तत्र प्रवाहित होता था। कथानक अधिकतर वीर नायक और नायिका के प्रणय, पर्यटन तथा असाधारण कृत्यों से अनुप्राणित होते थे। “ओकासे और निकोलेत” उसी परंपरा में लिखी गयी एक सक्षिप्त कथा है। जिसमें फ्रांसीसी, देहाती जीवन की भी जहाँ-जहाँ पर्याप्त झलक मिल जाती है। उस काल की रचनाओं में ‘गुलाब का रोमास’ प्रख्यात हो गया है। इसके दो खण्ड हैं। जिनमें पहला गिलोम द लोरी^१ ने लिखा और दूसरा जा द मअ^२ ने पहले भाग में प्रणय के आदर्श चित्रित है और दूसरे में तर्क की प्रतिष्ठा है। पुस्तक नि सन्देह मध्यकाल का एक प्रबल रूपक है। इसकी काया छन्द-बद्ध है। इस काव्य ने यूरोपीय साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। ‘रनार का उपन्यास’ उसी परंपरा में लिखा मध्यकालीन सस्थाओं पर समर्थ व्यंग्य है। इसमें अनेक प्रकार के पशुओं को पात्र बनाकर मानव कार्यों की पैरोडी की गयी है। पशुपात्रों के वक्तव्य समकालीन मानवों के कृत्यों का उपहास करते हैं। उसी तेरहवीं सदी का छन्द में प्रस्तुत कहानियों का संग्रह “फाल्लियो” समकालीन मनुष्यों की कथा मानव रूप में रूपायित करता है। उसका व्यंग्य भी कुछ कम गहरा नहीं।

मध्यकालीन लिरिक का प्रभाव भी उसी प्रकार दरवार की भूमि से मध्यवर्गीय समाज की ओर है। काव्य का आरंभ उत्तर और दक्षिण के पारंपारिक लोक-गायनों से हुआ। परन्तु साहित्य की शैली में बँधकर वे शालीन बन गए। १४वीं और १५वीं सदियों में कुछ काफी अच्छे लिरिक लिखे गये। उस युग का सबसे महान कवि फ्रांसुइस विलो^३ था। अपने ही जीवन की कटुताएँ और निर्मम कठिनाइयाँ उसने अपने लिरिकों में सजीव कर दी। अपनी प्रसिद्ध कृति “तैस्तामा” में अपने झगड़े, अपनी माता की प्रार्थना-उपासना, वृद्धा वेश्या का अपने सौन्दर्यनाश पर विलाप, पेरिस के शोहदों की अभद्र चेष्टाओं, अपनी प्रेयसी मार्गों के विलास आदि का उसने बड़ा सफल चित्र खींचा। इस रचना में छंदोलकार उलझे हुए हैं। परन्तु उसकी सादगी, हृदय पर सीधा और मार्मिक चोट करती है।

उस काल की नाट्य-धारा दो दिशाओं में वही, एक धर्म के क्षेत्र में और दूसरी लौकिक चेतना के क्षेत्र में। इनमें पहली का विकास चर्च की क्रिया-विविधियों के आवार से हुआ, दूसरी का लोकाराधन की प्रवृत्तियों से। धर्म सम्बन्धी नाटक, गिर्जाघर की उपासना वेदी से उठकर पहले उसके आँगन में खड़े हुए, फिर राजमार्ग पर उतर आये। १५वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते उसने अपना वह विराट रूप धारण किया जिसमें गाँव का गाँव तो प्रदर्शन में भाग लेता ही था स्वर्ग और नरक की कल्पना भी साकार हो उठती थी। इस प्रकार

१ Guillaume de Lornis (Ca. १२३०), २ Jean de Meun (Ca १२७५),

३ Francois Villon

उस एक सग्रह में ढाल दी गयी है। शार्लमान, आरेन्ज की विलियम^१ गिरार्द-द-रोसिला^२ सभी उसकी कथाओं में जीवन धारण करते हैं। इस काल से लेकर १३वीं सदी के मध्य तक फ्रांस में वीरकाव्य का ही प्राधान्य रहा यद्यपि वह धारा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई।

वीर काव्यों के अन्त के पर्याप्त पूर्व ही अनेक वीर कथाएँ फ्रांसीसी-साहित्य में रचनाओं का आधार बन चली थी। राजा आर्थर^३ और उसके वीरो की कहानियों का भी प्रादुर्भाव उस साहित्य में हुआ। बारहवीं सदी के मध्य पहले-पहल उनका उपयोग फ्रांस की भाषा में हुआ। छोटी-छोटी छन्दोबद्ध कहानियों में, जिन्हें "ले"^४ कहते हैं, सबसे पहले मारी-द-फ्रांस^५ ने उनका उपयोग किया। उनमें वीरो के पराक्रम और महिलाओं के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन हुआ। "ले" प्रकार की कथा कविताओं का चरम विकास श्रीतिर्या द त्रॉय^६ की कृतियों में हुआ। 'इरेक और एनिद', 'यर्वे', 'लासलो और 'पर्सिवाल', श्रीतिर्या की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। श्रीतिर्या कहानी कहन में बड़ा चतुर था। और उसने अपनी वर्णनात्मक कविताओं में उन चरित्रों और आदर्शों का विकास किया जो मध्यकालीन सस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। चरित्र-चित्रण विनोदात्मक वर्णन शालीन रूपायन, वस्तु के अनुकूल ही अपने आप जैसे उसके स्पर्श के जादू से यथावाञ्छित निर्मित हो जाते थे। 'त्रिस्तन' ख्याते और अन्य अनेक रचनाएँ उसी परंपरा में सम्पन्न हुईं और प्रायः समान वीरो के ही कथानको द्वारा भरी पडी हैं। आर्थर और उसके वीरो की कथाओं को फ्रेंच साहित्य का प्रारम्भिक आधार बनना इस बात को प्रमाणित करता है कि फ्रांस ने अपने साहित्यिक विषयों को चुनने में किसी भौगोलिक बाधा को स्वीकार नहीं किया। यह संभव भी न था और यद्यपि उस मात्रा में न सही फिर भी पर्याप्त मात्रा में स्वयं अग्रेजी ने फ्रांस की शार्लमान सबधी कथाओं को अपने कथासाहित्य का प्रारंभ में आधार बनाया।

फ्रांस ने जिस प्रकार अग्रेजी ख्यातो से अपने साहित्य को समृद्ध किया उसी प्रकार ग्रीस और रोम की सामग्री भी उस साहित्य में प्रतिबिम्बित हुई। सिकन्दर, त्राय, थीवी आदि से सबध रखने वाली घटनाओं पर अनेक छन्द कथाएँ उस काल फ्रांस में रची गयी। सिकन्दर का रोमास, त्राय का रोमास, इनिया क्लिगे' थीवी का रोमास आदि उसी परंपरा की कहानियाँ हैं जिन्हें फ्रेंच भाषा में "रोमास" कहते थे। अभी तक परंपरा छन्दों में ही लिखने की थी। धीरे-धीरे काव्य का प्रयोग शुरू हो गया और अधिकतर आर्थर सबधी कथाएँ १२०० ई० के बाद गद्य में लिखी गयी। 'ग्रेल की ऊँची पुस्तक'^७ उसका एक नमूना है।

१. Willham of Orange, २ Girard-de-Roussillon, ३ King Arthur,
४ Lay, ५ Marie de France ६ Chretien de Troyes, ७ High Book of
Grael (Perlesvaus)

उपन्यास धारा के प्रारम्भ होने के पहले कुछ काल तक सुन्दर गद्यबद्ध कहानियों का प्रचलन रहा जिनमें छन्द भी प्रचुर मात्रा में अपनी स्वाभाविक धारा में यत्र-तत्र प्रवाहित होता था। कथानक अधिकतर वीर नायक और नायिका के प्रणय, पर्यटन तथा असाधारण कृत्यों से अनुप्राणित होते थे। “ओकासें और निकोलेत” उसी परंपरा में लिखी गयी एक सक्षिप्त कथा है। जिसमें फ्रांसीसी, देहाती जीवन की भी जहाँ-जहाँ पर्याप्त झलक मिल जाती है। उस काल की रचनाओं में ‘गुलाब का रोमास’ प्रख्यात हो गया है। इसके दो खण्ड हैं। जिनमें पहला गिलोम द लोरी^१ ने लिखा और दूसरा जा द मअ^२ ने पहले भाग में प्रणय के आदर्श चित्रित है और दूसरे में तर्क की प्रतिष्ठा है। पुस्तक नि सन्देह मध्यकाल का एक प्रबल रूपक है। इसकी काया छन्द-बद्ध है। इस काव्य ने यूरोपीय साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। ‘रनार का उपन्यास’ उसी परंपरा में लिखा मध्यकालीन सस्थाओं पर समर्थ व्यंग्य है। इसमें अनेक प्रकार के पशुओं को पात्र बनाकर मानव कार्यों की पैरोडी की गयी है। पशुपात्रों के वक्तव्य समकालीन मानवों के कृत्यों का उपहास करते हैं। उसी तेरहवीं सदी का छन्द में प्रस्तुत कहानियों का संग्रह “फाब्लियो” समकालीन मनुष्यों की कथा मानव रूप में रूपायित करता है। उसका व्यंग्य भी कुछ कम गहरा नहीं।

मध्यकालीन लिरिक का प्रभाव भी उसी प्रकार दरवार की भूमि से मध्यवर्गीय समाज की ओर है। काव्य का आरम्भ उत्तर और दक्षिण के पारंपारिक लोक-गायनों से हुआ। परन्तु साहित्य की शैली में बँधकर वे शालीन बन गए। १४वीं और १५वीं सदियों में कुछ काफी अच्छे लिरिक लिखे गये। उस युग का सबसे महान कवि फ्रांसुइस विलो^३ था। अपने ही जीवन की कटुताएँ और निर्मम कठिनाइयाँ उसने अपने लिरिकों में सजीव कर दी। अपनी प्रसिद्ध कृति “तैस्तामा” में अपने झगड़े, अपनी माता की प्रार्थना-उपासना, वृद्धा वेश्या का अपने सौन्दर्यनाश पर विलाप, पेरिस के शोहदों की अभद्र चेष्टाओं, अपनी प्रेयसी मार्गों के विलास आदि का उसने बड़ा सफल चित्र खींचा। इस रचना में छदोलकार उलझे हुए हैं। परन्तु उसकी सादगी, हृदय पर सीधा और मार्मिक चोट करती है।

उस काल की नाट्य-धारा दो दिशाओं में बही, एक धर्म के क्षेत्र में और दूसरी लौकिक चेतना के क्षेत्र में। इनमें पहली का विकास चर्च की क्रिया-विधियों के आवार से हुआ, दूसरी का लोकाराधन की प्रवृत्तियों से। धर्म सम्बन्धी नाटक, गिर्जाघर की उपासना वेदी से उठकर पहले उसके आँगन में खड़े हुए, फिर राजमार्ग पर उत्तर आये। १५वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते उसने अपना वह विराट रूप धारण किया जिसमें गाँव का गाँव तो प्रदर्शन में भाग लेता ही था स्वर्ग और नरक की कल्पना भी साकार हो उठती थी। इस प्रकार

१ Guillaume de Lorris (Ca १२३०), २ Jean de Meun (Ca १२७५);

३ Francois Villon

उसके गाँव, स्वर्ग और नरक तीन भाग होते थे। उन नाटकों में कुछ तो रहस्यपूर्ण होते थे जिनके विषय बाइबिल से चुन लिए जाते थे और कुछ सन्तो के जीवन और उनके चमत्कारों को प्रदर्शित करते थे। आर्नुल ग्रेबाँ^१ का “मिस्तैर द ला पेशन” पहले प्रकार का प्रतीक है और जा बोदेल^२ का “ज द सा निकोला” तथा रूतबूफ^३ का “मिराकेल द थियोफोल” दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं।

लौकिक ड्रामा की पृष्ठभूमि पर अधिकतर विनोदपूर्ण और समसामयिक अथवा अन्य घटनाओं का प्रदर्शन होता था और अनेक बार उसमें नैतिकता का आदर्श उपस्थित किया जाता था। हास्य उसका प्रधान रस था और चरित्रों के आचरण पर कटु व्यंग्य उनका विशेष मन्तव्य। इसके सुन्दरतम उदाहरण “रोबे मारियाँ, तथा “ज दला फुडली” (ल० १२६०) है। इनमें पिछले का रचयिता आदम द ला हाल^४ है। इसी परंपरा में ग्रेगवार^५ का “ज दु प्रेंस दे सोत” (१५१२) और “मास्टर पाथेलिन” लिखे गये। इस अन्तिम नाटक का नायक शठ है। वस्तुतः इस प्रहसन के सभी पात्र उसी की तरह शठ हैं। उनके वक्तव्य ससार की नीचता पर प्रकाश डालते हुए मनोरंजन और व्यंग्य का एक अद्भुत उदाहरण उपस्थित करते हैं।

: २ :

पुनर्जागरण - काल

रेनेसा^६ या पुनर्जागरण काल प्रायः सारे यूरोप में नयी भावनाओं के साथ प्रादुर्भूत हुआ। एक नयी चेतना, नया दृष्टिकोण, नयी अनुभूति साहित्य और सामाजिक जीवन में मूर्तिमती हुई। कला और साहित्य में जो नये-नये प्रयोग हुए उनसे स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि उस नई चेतना ने एक नए युग को प्रसव किया है। पारंपरिक ईसाई सकीर्ण प्रवृत्ति को इस नयी चेतना ने जोर का झटका दिया और राजनीति की ही भाँति साहित्यिक सक्रियता ने भी एक नयी दिशा में गति की। प्रकृति के अभिराम अनायास उपस्थित सौन्दर्य से मुँह मोड़ लेने की प्रवृत्ति की चूल्हें हिल गयीं और सौन्दर्य को उसके अकृत्रिम रूप में अपनाने की चेष्टा सफल हुई, जीवन को भी सौन्दर्य-सम्पन्न करने की प्रेरणा लोगों में जगी और अतीत की कृत्रिम कुष्ठा को सबल चुनौती मिली। ग्रीक और रोमन विचार जो सदियों से विलुप्त हो गये थे अथवा सुदूर पूर्व में होने से पश्चिमी यूरोप के लिए अनजाने थे, अब उस नयी परंपरा में प्रधान प्रतीक बन कर जागे। १४५३ में कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार कर तुर्कों ने

१ Arnoul Greban (ca १४५२), २ Jean Bodel, ३ Rutebeuf, ४ Adam de la Halle, ५ Gringoire, ६ The Renaissance

जो उधर ग्रीक-अध्ययन की परंपरा समाप्त कर दी तो वही के ग्रीक और रोमन पण्डित अपने वेष्टनावृत ग्रंथों को लिए दक्षिण पश्चिमी यूरोप की ओर भागे। यूरोप फिर एक बार प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन साहित्यिक और कलागत मानदण्ड और मूल्यांकन से प्रभावित हुआ। उस दृष्टिकोण से पहले इटली प्रभावित हुआ फिर फ्रांस।

आल्प्स लाँघकर पुनर्जागरण की यह लहर जब फ्रांस पहुँची तब उसने साहित्य और कला के सिद्धांतों की एक नयी व्यवस्था की। उसने परंपरागत साहित्यिक सिद्धांतों पर गहरा आघात किया। मध्यकाल में भी साहित्यिक सिद्धान्त निःसंदेह थे परन्तु उनका सबंध शैली और अलंकार मात्र के महत्वहीन उपकरणों से था। पुनर्जागरण-काल के सिद्धान्त काव्यगत विषय, रूप, परंपरा, शैली, टैकनीक सभी से सबंध रखते थे। अरस्तू आदि प्राचीनों के साहित्यिक सिद्धान्त दार्शनिक शालीनता प्राप्त कर चुके थे। और उनका चिन्तन-निरूपण मध्यकालीन समीक्षकों की बुद्धि के परे था। शीघ्र ही नयी चेतना ने प्रमाणित कर दिया कि प्राचीनों का साहित्य सबंधी मूल्यांकन और उनके तत्संबंधी सिद्धांत स्तुत्य तथा अनुकरणीय थे। निकट की "गौथिक" परंपरा से हटकर सुदूर अतीत की ग्रीक और रोमन परंपरा का उन्होंने अभिवादन किया और उसी को अपना आदर्श बनाकर उसका अनुकरण किया।

इसी वातावरण में सोलहवीं सदी के फ्रांसीसी लिरिक काव्य का जन्म हुआ अभिराम और शालीन। पारंपरिक रूप उसके निर्जीव हो गये थे और सिवा उनके शब्द रूप के उन काव्य के सौरभ का सर्वथा अभाव हो चुका था। न तो उनमें काविक सौन्दर्य था, न उनमें प्रतिपाद्य विषय में कोई वैयक्तिकता थी। इस स्थिति का अपवाद कभी ही कभी दृष्टिगोचर होता था। क्लेमा मारो^१ के पत्र (१५२५) अभिराम छन्द में इसी प्रकार के एक अपवाद की सृष्टि करते हैं। यह काव्य शक्तिमत् इसलिए बन पड़ा है कि यह नितान्त प्रगतिशील है, समकालीन परिस्थितियों को विस्तृत रूप से अपनी काया में प्रतिबिंबित करता है। इसका कवि मारो असामान्य सघर्षशील है, निर्धन, कारावद्ध, निर्वासित होने के कारण और स्वदेग लौटने के लिए, वन्दन से मुक्ति के लिए, जीवन की आवश्यकताओं के लिए उसकी काव्यगत पक्तियाँ पुकार उठती हैं। स्वतः अनुभूत स्थिति उधार ली हुई भावना से कितनी अधिक शक्तिमती होती है, कितनी यथार्थ, इसके क्लेमा मारो के "पत्र" असाधारण दृष्टान्त हैं और अगत विपत्तियों को चुनौती द्वारा झेलने की कवि की शक्ति एक अद्भुत हास्यरस का सृजन करती है। मानव जब विरोधी शक्ति की दुर्विनीत चोट का कायल हो जाता है तब वह उस चोट को अंगीकार कर लेता है। वही अंगीकरण उमकी हार का सबूत है। और यदि वह उस चोट को हँसकर निष्फल कर देता है तब उसे अंगी-

कार न करने की सफल प्रेरणा शत्रु की शक्ति को हास्यास्पद कर देती है। मारो अपनी विपत्तियों को हँस कर हास्यास्पद कर देता है। और उसकी कृति अपनी अद्भुत ताजगी का प्रभाव पाठक पर डाले बगैर नहीं रहती। १५४९ ई० में जोखेम दु वेले^१ ने फ्रेंच स्थानीय काव्य परंपरा पर नये दृष्टिकोण से क्रान्तिकारी चोट की। उसके नये सिद्धान्त-निरूपण ने प्राचीन पिण्डर^२ और होरेस^३ का अनुकरण कर उनसे भी बढ़ जाने की चेष्टा करने वाले अभिनव फ्रेंच कवियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित किया।

दु वेले स्वयं उस काल के नये कवियों में अग्रणीय था। वह लिरिककार था। अपना लिरिक-संग्रह 'जैतून' उसने १५४९ में 'खेद' 'रोम का पुरातत्व', और 'देहाती खेल' उसने १५५८ में प्रकाशित किये। उसने अधिकतर सॉनेट और ओड का उपयोग किया। उसका छन्द अधिकतर पेत्रार्च^४ के अनुकरण में था और अपने ओड के लिये उसने होरेस को आदर्श बनाया। इस क्षेत्र का दूसरा महान, कवि रॉ सार^५ था जिसने अपने ३५ वर्ष के रचनाकाल में अनेक विषयों पर कविताये लिखी और उस दिशा में प्रायः प्रत्येक प्राचीन क्लासिक कवि का सफल अनुकरण किया। उसकी मेघा वीरकाव्य को छोड़ और सारी दिशाओं में कृतिमत्ता हुई। उसके अनेक लिरिक फ्रेंच साहित्य के अप्रतिम उदाहरण माने जाते हैं।

ग्रीक और रोमन परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करने वाले अभिनव कवियों का फ्रांस में एक दल ही बन गया था जो 'प्लेइयाद'^६ कहलाता था। उस दल के अनेक कवियों ने उस काल में बड़ी अच्छी लिरिक रचना की। वैसे उनका प्रधान गढ़ तो पेरिस था पर लियो आदि नगरों में भी उस दल के सदस्यों की कमी न थी। मौरिस सेव^७ और लुई लवे^८ लियो नगर के ही दो विख्यात कवि थे जिन्होंने मॉनेट के रूप में सुन्दर काव्य रचना की। उनके प्रोटेस्टेंट वीर काव्यों के रचयिताओं ने भी इसी नयी प्रणाली का अनुकरण किया। मालर्व^९ ने लिरिक रचना में अपनी भिन्न चेतना द्वारा एक प्रकार का अवरोध उपस्थित कर दिया। उसके काव्य का रूप उन्माद से ऊपर उठ कर चिन्तनशील बन गया। उसकी दो कृतियाँ "कोमान्टेयर सिर देपोते" और 'कॉसोलोसियो द मोसिये दु पेरिये' विशेष प्रसिद्ध हैं। पहली में तो उसने भाषा और छन्द के सुधार की योजना रखी और दूसरी में उस योजना का सफल निर्वाह किया। उसके छन्द की परंपरा अगले फ्रेंच छन्दों का आधार बनी।

यद्यपि दर्शन की परंपरा को अनेक आलोचक साहित्य से भिन्न मानते हैं परन्तु गैली के रूप में भाषा और साहित्य के विकास में निस्सन्देह उसका योग होता है। अनेक बार तो दार्शनिक रचनाओं में साहित्य का अद्भुत सौरभ फूट पड़ता है। फिर निवन्ध के रूप में

१ Joachim du Bellay, २ Pindar, ३ Horace, ४ Petrarch,
५ Ronsard, ६ Pléiade, ७ Maurice Scève, ८ Louise Labé, ९. Malherbe

तो दर्शन वैसे भी साहित्य के अनेक अन्तरतम स्तरो को छू लेता है। इसी विचार से १६वीं सदी के रावले,^१ काल्विन^२ और मौतने,^३ १७वीं सदी के देकार्त^४ और पस्कल^५, १८वीं सदी के अनेक दार्शनिकों, १९वीं सदी के रेनॉ^६ और २०वीं सदी के बर्गसो^७ की महान् साहित्यिकों में गणना हुई। इनमें रावले के सम्बन्ध में तो सभवतः किसी को आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ससार के महान् साहित्यिक निर्माताओं में उसका स्थान है। उसके, 'गार्गन्तुआ और पाताग्रुएल' का रूप प्रायः उपन्यास का है यद्यपि वह १६वीं सदी में ही लिखा गया था। उसकी कथा-सामग्री बहुत कुछ मध्यकालीन परंपरा में साँस लेती है। परन्तु उसकी गति में चिन्तन का प्रवाह है। उस तथाकथित उपन्यास में उस काल के सारे विचारों, आदर्शों, परंपराओं और विद्रोहों का निरूपण है। उसमें अत्यन्त सुख और सफल हास्य का निर्वाह हुआ है। पुनर्जागरण के सदाचरण के आदर्श के रूप में सभवतः इससे सुन्दर दूसरी कृति उद्घृत नहीं की जा सकती। मिशैल द मोतेन^८ ने १६वीं सदी को ऋद्ध निबन्ध भेट किये जिनमें लेखक स्वयं प्रतिपाद्य विषय बन गया। निस्सन्देह शैली लेखक की अहम्भावना की द्योतक नहीं थी वरन् इस विचार को लेकर चली थी कि वह स्वयं अपने समय का प्रतिनिधि है और जो वह अपने विषय में लिखता है वह समाज के सवध में सत्य है। उसके निबन्ध शुद्ध हैं और आत्मपरक होने के कारण एक आत्मीयता लिये हुए हैं।

सुधारवादी आंदोलन ने ईसाई धर्मानुयायियों को भी दो भागों में विभक्त कर दिया था। परिणामतः कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों में विचार-संघर्ष अनिवार्य हो गया। फ्रांस में प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट सिद्धान्तवादी काल्विन^६ साहित्यिक गद्य की एक विशिष्ट शैली का प्रवर्तक हुआ। १५४१ ई० में, 'ईसाई धर्म की सस्थाएँ' प्रकाशित कर काल्विन ने फ्रेंच-गद्य-शैली को एक नवीन प्रवाह और शक्ति प्रदान की। शैली नितांत सक्षिप्त थी और उसमें कम-से-कम शब्दों का अधिक-से-अधिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस दिशा में वह रावले तथा मातेन का जवाब बन गया।

नाटक के क्षेत्र में ग्रीक ट्रैजेडी और कॉमेडी का विशेष अनुकरण हुआ। कथावस्तु चाहे जो हो नाम निश्चय ही ग्रीक और लैटिन ही लिये जाते थे। यद्यपि यह प्रयास 'क्लासिकल' साहित्य के रूप मात्र का अनुकरण कर सका। उसकी शालीनता नये अनुकरणों की सीमाओं में न समा सकी। ट्रैजेडी नितांत विषादपूर्ण होने लगी पर उसमें नाटकीयता का प्रायः अभाव हो गया। कॉमेडी में भी असाधारण की जो प्रचुरता हुई उससे वस्तुस्थिति जीवन से भिन्न और कृत्रिम हो उठी। मध्यकाल में जिस कथा-परंपरा का आविर्भाव हुआ था वह भी

१ Rabelais , २. Calvin, ३ Montaigne; ४ Descartes; ५ Pascal, ६ Renan, ७ Bergson; ८ Michel de Montaigne , ९ Calvin

अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गई। हाँ, 'हैप्तामेरन' १५५८ में निस्सन्देह मार्गरीत द नवार^१ ने कथा शैली को एक नई गति और स्फूर्ति प्रदान की यद्यपि उसकी वह कृति इटली के कथाकार बुकाचो^२ के 'दिकामेरन' के अनुकरण में प्रस्तुत हुई। फिर भी इसमें सदेह नहीं कि मार्गरीत बुकाचो की सरल शक्ति का निर्वाह अपनी रचना में न कर सकी। उसी काल प्लूतार्च के जीवन चरितों का शुद्ध फ्रेंच शैली में अनुवाद कर आम्यो^३ ने साहित्य का भण्डार भरा।

: ३ :

सत्रहवीं सदी

सोलहवीं सदी के फ्रांस में जो 'प्लेइयाद' के सदस्यों ने ग्रीक और लैटिन मॉडलों के अनुकरण में साहित्य रचना प्रारम्भ की थी उसमें अनूठापन तो निस्सन्देह था परन्तु सफलता की मात्रा कम थी। विशेषकर प्रबन्ध काव्यों और नाटकों में उनके आदर्श मॉडलों का स्तर उनकी अपनी कृतियों के स्तर से नितान्त ऊँचा था। उसे वे अपनी रचनाओं में न उतार सके। यह कार्य सत्रहवीं सदी में सम्पन्न हुआ यद्यपि कार्य साधारण था नहीं। पहले तो भाषा को ही उन आदर्श कृतियों का वाहन बनाना था। भाषा में आवश्यक परिवर्तन हो चुकने पर ही क्लासिकल विचारों, प्रकृतियों और आदर्शों का मूर्तन हो सकना सम्भव था। इस उद्देश्य की सफलता में दो घटनाएँ बड़ी सहायक हुईं। एक तो १६३४ में 'फ्रेंच एकेडमी' की स्थापना और दूसरी चौदहवें लुई^४ का राज्यारोहण। फ्रेंच एकेडमी की स्थापना ने पुनर्जागरण के आन्दोलन को प्रायः सरकारी और राष्ट्रीय बनाकर उसे स्थायित्व प्रदान किया। भाषा साहित्य और उनमें रची जाने वाली कृतियों को उसके अधिकारी सदस्यों ने निश्चित किया। साथ ही अपने कृतित्व से फ्रांस के सफलतम साहित्यिकों ने उसमें आदर्श भी उपस्थित किया। चौदहवें लुई के राज्यारोहण ने देश को एकता प्रदान की जिससे भाषा की एकता उत्पन्न होने में भी बड़ी सहायता मिली। लुई का दरवार अपनी शालीनता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हो गया है। वह शालीनता केवल दरवारी तडक-भडक तक ही सीमित न थी वरन् उसमें मेधा और प्रतिभा का भी प्रभूत योग था। लुई का दरवार फ्रेंच एकेडमी का ही एक दूसरा संस्करण बन गया था और फ्रेंच एकेडमी के अनेक जाज्वल्यमान नक्षत्र स्वयं उस सूर्य के चतुर्दिक् भी घूमते थे। इतना ही नहीं, दोनों की स्थिति में एक अन्तर भी था जो दरवार के साहित्यिकों के पक्ष में था। वह था अपनी कृतियों के कथानक के लिए तत्काल और समसामयिक कथानक प्राप्त कर लेना। साथ ही उन्हें अपने स्थायी भावों को प्राणमय

१ Marguerite de Navarre, २ Boccaccio, ३ Amyot, ४ Louis XIV

बनाने के लिए विभाव भी वहाँ पर्याप्त मिल जाते थे। वर्साई के महलो में नन्दन को भी लज्जित करने वाले प्रमदा-वन थे और उनके निकुञ्ज कामुको की प्रवृत्ति का निरन्तर उद्दीपन करते रहते थे। राजा स्वय कामुक था जो असह्य ऐसे सामन्तो से घिरा रहता जिन्हे अपनी प्रजा से, सिवा उसके कुचल कर लगान वसूल करने के, और कोई सम्पर्क न था। जो सदा लुई के विलास के साधनो को सजीव करते रहते थे और स्वय भी उसी वातावरण में जीते थे। कामियो और मुग्धाओ की कमी वर्साई के उस कृत्रिम वनप्रान्तर में न थी और दरबार के साहित्यिको के लिए वातावरण नितान्त अनुकूल पडता था। यूरोप के अन्य देशो में ग्रीक अथवा रोमन जीवन के आदर्शों, विशेषकर सामाजिक रोमाटिक प्रवृत्ति को लेकर चलने वाले साहित्यिको को जहाँ दूर की प्राचीन परिस्थितियो की कल्पना मात्र करके साध्य सँभालना पडता था वहाँ लुई के दरबार के प्रतिभाशील साहित्यकारो के सामने जैसे एथेन्स और रोम वर्साई में ही मूर्तिमान हो उठे थे। लुई स्वय सुरुचि का अवतार था और उसके सरक्षित कलाकारो को भी सुरुचि का अपनी कृतियो में विशेष निर्वाह करना पडा। फिर लुई की चुहलवाजी भी कुछ ऐसी ही थी कि उसके समकालीन कृतिकारो को अपनी कृतियो में छाया के स्थान पर धूप का, चकाचौध का, अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करना पडा।

इस दिशा में सत्रहवीं सदी के फ्रांस के साहित्यकारो में पहला कदम पियर कानॅल^१ ने लिया। पहले तो उसने कॉमेडी लिखकर नाम कमाया। फिर सहसा अपनी ट्रैजेडी-कॉमेडी मिश्रित कृति सी लिख कर उसने पेरिस और वर्साई दोनो को चमत्कृत कर दिया। उसकी यह कृति १६३६ में प्रकाशित हुई। चार वर्ष बाद उसने 'होरेस और चिना' १६४० तथा 'पीलियवत' १६४२ लिख कर दर्शको को आश्चर्य में डाल दिया। तत्कालीन लडाको का जीवन में आदर्श था—रोमाचक परिस्थितियो में अपने कर्तव्य-पालन का निर्वाह। वह कर्तव्य चाहे राजा की सेवा में हो चाहे सुन्दरियो की। दोनो के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को खतरे में डाल देने अथवा वलिदान तक कर देने का सकल्प उस युग का आदर्श था। और उसे मूर्त्त करने में कानॅल की प्रतिभा बडी सफल हुई। उसने अपने नायको और नायिकाओ को उसी वातावरण में सिरजा। समाज के सामन्तो अग्रणीयो को नित्य के प्रयोग के लिए भाव-सकुल शालीन वाक्य-परपरा चाहिए थी और यह वाक्य-परपरा बहुत कुछ कृत्रिम होती हुई भी प्रयोग बाहुल्य के कारण सहज और स्वाभाविक हो गयी थी उस परपरा को स्वर और वहनीय वोज देकर कानॅल अपने समकालीनो का उपास्य बन गया। फिर भी कानॅल 'व्लासिकल' आदर्श की दिशा में इच्छित मजिल तक न पहुँच सका। उसके नाटको में उसके आदर्शों की अपेक्षा गति की कमी थी। कथानक में आत्मा जैसे खो जाती

थी और जीवन की सघर्षशील भावनाओं का उनमें अभाव हो जाता था। कथावस्तु के पेंच, भावों की विविधता और शैली की शालीनता उनमें एकत्र रूपायित न हो सकी।

कार्नेल की यह कमी रेसाइन^१ ने पूरी की। जॉ रेसाइन के अनेक ट्रैजेडी-नाटक ऐसे हैं जिनको पूर्ण की सज़ा दी गई है। १६६७ और ७७ के बीच उसने सात गजब के नाटक रचे। 'आद्रोमाक' और 'फ़ैद्र' तो प्रायः सर्वथा बेजोड़ थे। इनके अतिरिक्त उसने दो बाइबिल सम्बन्धी नाटक 'एस्थ' और 'अथाली' लिखे। रेसाइन की इस सफलता का एक विशेष कारण था। उसने रोमन के बजाय सूक्ष्म ग्रीक आदर्शों को अपना मॉडल बनाया। सुरुचि तो उसे अपने युग ने ही दी परन्तु भावों का आवेग और कवित्व की प्रतिभा उसकी अपनी थी सर्वथा वैयक्तिक। फिर जब उसने सुरुचिके साथ अपनी मेधा के योग से ग्रीक आदर्शों को स्थापित किया तब उसकी सफलता मानो सहज हो गयी। तीनों का एकत्र योग सजीव और सफल नाट्याकन का कारण बना। कथानक अत्यन्त सहज स्थिति से उठता है। फिर धीरे-धीरे वह उलझने और गुंजलक भरने लगता है। फिर तो उस उलझन में मनोवैज्ञानिक चेष्टाओं के घात-प्रतिघात शुरू हो जाते हैं। उदाहरणतः 'फ़ैद्र' पत्नी है परन्तु उसे प्रेम हो गया है। फिर वह अपने पति के प्रति अपना उत्तरदायित्व सहज ही निभाना चाहती है। उस दिशा में वह प्रयत्नशील भी है और अपनी आचार-गुरुता का दर्शको पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। वह अपने अपराध से स्वयं अत्यन्त भयान्वित हो उठती है। उसका हृदय इस ईमानदार चेतना के कारण मथ उठता है और वह दुःख, ईर्ष्या और प्रणय का शिकार हो जाती है। इस प्रकार उसके प्रणय की अकेली भावना में अनेक स्थितियाँ विकार उत्पन्न करती जाती हैं और कथानक में पेच पर पेच पड़ता जाता है।

कार्नेल और रेसाइन ने तो सुरुचि और शालीनता का फ्रेंच रगमच पर विकास किया, परन्तु उस काल के लिए इतना ही पर्याप्त न था। सुरुचि आखिर जनसाधारण की स्वाभाविक प्रकृति इतनी न थी जितनी लुई के दरवार के कृत्रिम और सयत पार्षदों की। जनसाधारण को कथागत गौरव तथा सुरुचि से परहेज न था परन्तु उसे इनके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये था। अकृत्रिम मुक्त हास्य। वह फ्रांस की जनता को उसके प्रिय नाटककार मौलिए^२ ने दिया। मौलिए रगमच का जादूगर था। भाषा, भाव, और पात्र जैसे सिरजी हुई परिस्थितियों में स्वाभाविक ही गतिमान हो उठते हैं। और उनका एक-एक स्फुरण दर्शको के मुक्त और प्रतिध्वनित हास्य का कारण होता है। मौलिए सहज ही लोकप्रिय हो गया। फ्रेंच जनता कुछ स्वभाव से भी दूसरी जातियों की अपेक्षा अपने कृतिकारों का विशेष मान करती है। फिर मौलिए के पक्ष में तो उसकी असाधारण प्रतिभा भी थी। इम मवघ में एक कथा प्रचलित है। कोई फ्रासीसी शेक्सपियर पढ़ रहा था। किसी अंग्रेज ने अभिमान

पूर्वक कहा—“अच्छा, हमारा शेक्सपियर पढ रहे हो।” उत्तर मिला—“हाँ, तुम्हारा शेक्सपियर ही, यह देखने के लिए कि वह हमारे मौलिए की अपेक्षा कितना नगण्य है।”

मौलिए ने सत्रहवीं सदी के प्रायः मध्य में लिखना शुरू किया परन्तु उसकी महान् रचनायें—“तारतिफ”, “दो जुआँ”, “ला मिजा थ्रौप”, “लै फाम सावात”—रेसाइन की कृतियों की ही समकालीन थी। यह बात विशेष ध्यान देने की है कि जहाँ कार्नेल और रेसाइन, कम-से-कम रेसाइन, के सामने उनके क्षेत्र में सफल-असफल प्रयत्न के रूप में कुछ मॉडल उपलब्ध थे, मौलिए अपना मॉडल आप था। साधारण से साधारण विनोदात्मक परिस्थिति अथवा हास्य से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यंग्यात्मक चरित्राक्षेप तक सब कुछ मौलिए ने अपने आप ही सिरजा। उसकी अपनी ही रचनाओं में उसके साहित्य का समूचा विकास हुआ। न तो उसने पथ-प्रदर्शन के लिए किसी की ओर देखा और न देखने पर भी उसका मिल सकना संभव था। हास्य की परिस्थितियाँ वह सहज जीवन से जैसे चुन लेता था। समाज की स्वार्थ-परकता, यत्नकता, कामुकता, हास्यास्पद चेष्टाएँ उसकी लेखनी की नोक से जैसे टपकती जाती थी और उनके साधन से परिस्थितियों को मूर्त्त कर हाल को दर्शकों के हास्य की सहज प्रतिध्वनियों से गुँजा देता था। नाटक के क्षेत्र में मौलिए का वही स्थान है जो चित्र लेखन की दिशा में व्यंग्य चित्रकार का। कार्टून बनाने वाला रेखाढ्य कलावत जैसे अपने आलेख्य को उसकी आकृति के अवयव विशेष को असाधारण खींच कर उसको रूपायित कर देता है और अपने इस प्रयास में उसके अन्य अंगों को नगण्य अथवा नितान्त छोटा बना देता है—उसी प्रकार मौलिए पापी अथवा अपराधी पात्र की कमजोरियों में से केवल एक को चुनकर उसे जाल की तरह तेजी के साथ बुनने लगता है, परिस्थितियों का योग और उनके प्रति उसके पात्र की प्रतिक्रिया उसकी उस अपराध-चेतना को बृहदाकार कर देती है। परिणामतः वह हास्यास्पद हो उठता है।

सत्रहवीं सदी के फ्रांस में नाटक-साहित्य ने तो असाधारण प्रगति की ही उस काल गद्य रचनाओं को भी फ्रेंच प्रतिभा का अपूर्व दान मिला। मौलिए के समकालीन साहित्यकार समर्थ जा द ला फॉंतेन^१ ने कथा साहित्य में युगान्तर उपस्थित कर दिया। १६६८ और ९४ के बीच उसने बारह खण्डों में ऐसी काल्पनिक कथाएँ लिखीं जिनकी समता कोई आधुनिक साहित्य नहीं कर सकता। ला फॉंतेन के कथा-साहित्य का अनुवाद अनेक यूरोपीय भाषाओं में हुआ और विदेशों के बढ़ते हुए साहित्य ने कथाओं की दिशा में उसी साहित्य का दामन पकड़ा। ला फॉंतेन पशु पक्षियों की कथा तो लिखता है। परन्तु उसकी सैटिंग, उसका प्रसार और प्रवाह सब कुछ नाटकीय होता है। उसमें चरित्रों का विकास, परिस्थितियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया, शक्तिमंडल डायलॉग और गति प्रभूत होती है। अन्त में स्थिति नुकीली

होकर उपदेश के रूप में जैसे टपक पड़ती है। ला फॉतेन की नीति-कथाएँ वस्तुतः शैली, सूक्ष्मता और प्रतिभा की आकर हैं।

उस युग ने अपने साहित्य में एक असाधारण प्रतिभा के व्यंग्यकार को भी जन्म दिया। वह था मौल्लिए, रेसाइन और ला फॉतेन का समान मित्र निकोला व्वालो^१। वह गजब का व्यंग्यकार और नीति-पद्यकार था। मजाक उड़ाने की उसकी प्रतिभा इतनी चूटकीली थी कि कम-से-कम शब्दों में वह स्थिति और पात्र दोनों पर गहरा प्रहार कर सकता था। उसके विचारों और साहित्यिक प्रहारों का प्रभाव अगली सदी तक बराबर लोगों पर पड़ता रहा। १६७४ में लिखे व्वालो के 'आर पोएतिक', ने रेनेसा (पुनर्जागरण) के मूल सिद्धान्तों और आदर्शों का फ्रेंच में पहली बार दार्शनिक रूप से प्रकाश किया। १८वीं सदी में साहित्य के क्षेत्र में जो मनुष्य के व्यापक शाश्वत स्वरूप पर जोर दिया गया, कला के नियमों का अनिवार्यता पालन हुआ और बौद्धिक न्याय के ऊपर सुरुचि की प्रमाण माना गया, वह सारा इस व्वालो की लेखनी का ही परिणाम था। साहित्य में इन विचारों की सत्ता समकालीन दर्शन के कारण हुई और उस दर्शन का मूल निर्माता अकेला व्वालो था। व्वालो चिन्तन की दिशा में उस काल का अरस्तू था और उसी की भाँति दर्शन तथा साहित्य के सिद्धान्तों को, दार्शनिक रूप से उसने तर्कवद्ध किया। फ्रेंच साहित्य में सन्तुलन-समीक्षा-शास्त्र का पहला प्रणेता व्वालो ही था।

नाटक और नाट्यगत काव्य की महत्ता १७वीं सदी की अपनी चीज थी ही, उस सदी में कथा की साधारण स्थिति से उठ कर उपन्यास की परंपरा भी आकार धारण कर चली। द उर्फ^२ और स्कियेरी^३ ने सदी के आरंभ में ही उपन्यास-धारा का स्रोत उद्घाटित कर दिया। हाँ, उपन्यास का स्वरूप अभी घटना बहुल ही था और परिणामतः दीर्घकाय, यद्यपि चरित्रों के निर्माण और चित्रण से उपन्यासकार सर्वथा उदासीन न थे। परन्तु शीघ्र ही उस दिशा में भी विशेष प्रगति हुई। घटनाओं को परिस्थितियों के अनुकूल कर, अनावश्यक घटनाओं को काट-छाँट उसकी आकार चेष्टा युक्तिसंगत कर ली गई। उस दिशा में, मादाम द लाफायेत^४ ने अपने उपन्यास 'प्रेसिस द वलीव' (१६७८) में बहुत कुछ वही सफलता प्राप्त की जो रेसाइन ने अपने नाटकों में की थी। यह उपन्यास निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता किसका है परन्तु साधारणतः यह मादाम लाफायेत की ही कृति माना जाता है।

लुई चौदहवें की ही साहित्यिक परंपरा में बोसे^५ भी था। उसने धर्म को एक फँगन बना दिया। उसके कथन प्रवचनों में उच्चकोटि की नाटकीयता होती थी और उसकी भाषा का प्रवाह तथा उसकी साहित्यिक प्रतिभा उन्हें प्रथम श्रेणी की साहित्यिक कृति का पद

१ Nicolas Boileau, २ D'urfc, ३ Scudery, ४. Mme de Lafayette,

प्रदान करते थे। उसकी गद्य की यह विशेषता ला ब्रियेर^१ के गद्य में भी मिलती है। ला ब्रियेर ने अत्यन्त सक्षिप्त परन्तु पैनी नोक से सजी गद्य शैली का अपने 'कारक्तेर' (१६८८) में उपयोग किया। उसमें समकालीन महानुभावों पर गहरी चोट की गयी है। उस कार्य में साहित्यकार की चुस्ती अदभुत स्फूर्ति धारण कर लेती है। गद्य के इस चुटकीलेपन का दूसरा आचार्य ला रोशफूकोल^२ था जिसने उस दिशा में प्रायः एक सूत्र-शैली का प्रयोग किया। उसके 'माक्सिम' (१६६४-६५) १७वीं सदी के फ्रेंच गद्य की असाधारण शक्ति का परिचय देते हैं। उनमें गजब की स्पष्टता और व्यंग्य-वाहुल्य है। मदाम द सैविने^३ ने अपने गद्य में एक आत्मीयतापरक शैली का उद्घाटन किया। उसकी पुत्री और मित्रों को लिखे उसके पत्र उस शैली के माध्यम हैं जिनकी शक्ति और गहराई साधारण स्थिति में भी असाधारण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उस काल में सिमो^४ ने फ्रेंच में अत्यन्त सुन्दर और मधुर सस्मरण लिखे। यह याद रखने की बात है कि उस काल का फ्रेंच-साहित्य सस्मरणों से भरा था जिसकी शैलीपरक ऊँचाई एकान्त-सिद्ध थी। परन्तु सेट-सिमो उस दिशा में अनुपम प्रमाणित हुआ। उसकी भाषा और भावों के व्यंग्य शक्तिमत् होते थे और लुई के दरबारियों को पास से देख सकने के कारण वह अपनी कृति को यथार्थतः सच्चा और चुटीला बना सकता था।

परन्तु १७वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण गद्य देकार्त^५ और पस्कल^६ ने लिखे। देकार्त और पस्कल दोनों फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक हो गये हैं और देकार्त तो दर्शन के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसका कपाल आज भी "लोम्म" नामक पैरिस के नए नृशास्त्र-संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ उसकी दार्शनिक विवेचना का उल्लेख न करकेवल उसकी गद्य शैली की ओर सकेत करेंगे। उस दशा में इतना कहना पर्याप्त होगा कि देकार्त के ग्रन्थ "पद्धति पर विचार"^७ से प्रकट होता है कि फ्रेंच भाषा किस बौद्धिक स्तर तक पहुँच चुकी थी और किस प्रभूत मात्रा में दार्शनिक सूक्ष्मता का यह वाहन बन सकती थी। कहना न होगा कि देकार्त ने भी सूत्र पद्धति को ही अपने विचारों के प्रकाशन के लिए चुना यद्यपि उसकी धारावाहिक सरणि गति और व्याख्या के रूप में एक मजिल उपस्थित करती है। ब्लेज़ पस्कल मेधावी वैज्ञानिक था, फिज़िक्स का पण्डित और गणितज्ञ। उसके पत्र असाधारण गतिमान और विनोद वहुल हैं। उनमें उनकी भाषा की ताजगी आज भी पाठकों को निहाल कर देती है। जीवन के अंतिम चरण में पस्कल 'मिस्टिक' हो गया था। उसकी दार्शनिक और विज्ञानवादिनी शैली भी सक्षिप्त और स्पष्ट है। वस्तुतः उमने उस काल के गद्य लेखकों के सामने साहित्य में एक मॉडल उपस्थित कर दिया।

१ La Bruyere, २ La Rochefoucauld, ३ Mme de Sevigne, ४. Saint Simon, ५ Descartes, ६ Blaise Pascal, ७ Discourse on Method (१६३७)

: ४ :

अठ्ठारहवीं सदी

साहित्य-निर्माण के परिमाण में अठ्ठारहवीं सदी भी कुछ कम महत्व की न थी। देकार्त की पद्धति ने उस सदी के विचारको को काफी प्रभावित किया। १८वीं सदी बुद्धिवादी थी और चर्च, ईश्वर, राज्य, अर्थशास्त्र, आचार-शास्त्र, दर्शन, विज्ञान सब पर अपरिमित साहित्य उस काल प्रस्तुत हुआ। वस्तुतः उसने समाज को न केवल विचारने को बरन् गतिमान होने को बाध्य किया। उसका परिणाम हुआ अन्ततः १७८९ ई० की फ्रांसीसी राज्य क्रांति। उस क्रांति के कारणों में से एक प्रधान कारण १८वीं सदी के चिंतको का विचार-प्रकाशन था। परंपरा के विरुद्ध विज्ञान के आगमन ने उँगली उठाई और कोई व्यक्ति-विरहित विचार केवल परंपरागत होने के कारण लोगों को स्वीकार्य न था। इस दिशा में इंग्लैंड के चिंतको ने भी फ्रेंच विचारको पर कुछ कम प्रभाव न डाला। बेकन^१, न्यूटन^२, लॉक^३, सभी ने अपने-अपने विचारों से सचेत फ्रेंच चिंतको को प्रभावित किया।

देकार्त और पस्कल ने धर्म की रक्षा के लिए दर्शन प्रयोग किया था। १८वीं सदी के तर्क ने उस धर्म पर मरणातक चोटें कीं। पहली चोट पियर बैल^४ ने अपने 'ऐतिहासिक और आलोचनात्मक कोष' (१६९७) द्वारा की। ग्रंथ विविध विषयों से भरा असाधारण ज्ञान-कोष था जिसमें बाइबिल, चर्च-पिताओं के उपदेश और ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों पर गहरे तथा तर्कयुक्त सन्देह उपस्थित किये गये थे। युक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण द्वारा उसने उनकी असत्यता सिद्ध कर दी। साधारणतया उस सदी के दार्शनिक अनीश्वरवादी न थे। इस काल के चिंतको ने इस बात को समझा कि चर्च सभी प्रकार की रूढ़िवादिता का गढ़ है। और उसे तोड़ने बिना फ्रेंच समाज और जीवन में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये जा सकते थे। उनमें पैम्फलेटों, निबन्धों और गद्य तथा पद्य द्वारा वोल्तेयर^५ का आक्रमण सबसे अधिक भीषण था। उसने चर्च के विरोध में अनेक निबन्ध लिखे और प्रत्येक निबन्ध के अन्त में वह लिखता—“इस घृणिततम वस्तु को कुचल डालो!” चर्च के प्रति उसकी घृणा इतनी घनी थी कि वह उसका नाम भी न ले सकता था। वोल्तेयर के विचार कुछ अपने ही न थे बरन् युग और समकालीन चिंतको की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व भी करते थे। परन्तु उसका उत्कट व्यंग्य, नुकीली शैली, अनवरत धिक्कार, भाषा का अविरल शक्ति-प्रवाह इतने अपने थे कि वह रूढ़ियों पर तत्सामयिक प्रहार की एकान्त हरावल बन गया।

ईश्वरवादिता, ईसाई आचार शृंखला, परंपरा की अतर्क्य शक्ति, प्राकृतिक कानून सब की आधारशिला हिल गई जब वोल्तेयर ने अपने लेखों और व्यंग्य कविताओं, प्राकृतिक

कानून पर कविता, तथा रूसो^१ ने अपने "विचारो" (१७५०-१७५५) और 'एमिल' (१७६२) द्वारा सबल आघात किया। दोनों ने अपनी कृतियों में अपने नये विचारो और आचारो की शिला रक्खी। दिदरो^२ की कृतियाँ भी उस दिशा में, उस सहार और निर्माण कार्य में, किसी से पीछे न रही। अनेक फ्रेंच पर्यटको ने अपने भ्रमण-क्रम में देखी-सुनी प्रगतिशील भावनाएँ चुस्त और धारावाहिक फ्रेंच में व्यक्त करना आरम्भ कर दिया जिससे साहित्य को बड़ा बल मिला। उन्होंने विदेशी राजनीति के सामने फ्रेंच राजनीति का भी सागोपाग विश्लेषण किया और प्रथम राजनीति की राजसत्तात्मक प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया। इस दिशा में दो ग्रन्थ बड़े महत्व के प्रस्तुत हुए—एक तो मातेस्क^३ का 'कानूनो की आत्मा' (१७४८) और दूसरा रूसो का 'सामाजिक राजीनामा' (१७६२) था। मातेस्क ने सरकारो के विविध प्रकारो पर विचार किया और रूसो ने समाज के आचार-स्वरूप सामाजिक राजीनामे पर। यह सामाजिक राजीनामा कुछ काल से समाज के निर्माण के संघर्ष में एक दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में प्रयुक्त होता था। रूसो ने होब्स और लॉक के विचारो को काटते हुए मानव प्रवृत्ति को सर्वथा सुन्दर और समाज का प्रारम्भ जनता की प्रेरणा में माना। जनता को उस दिशा में उसने सर्वशक्तिमान और उसके अनुशासन को अनुलघनीय घोषित किया। उसके विचारो का उपयोग स्वाधीनता युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने संविधान में किया और एक दशान्दि बाद फ्रांस में ही फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने अपनी विचारधारा में किया।

१८वीं सदी प्रभूत वैज्ञानिक सक्रियता की भी थी। प्रयोगशालाओं, व्याख्यानो और तर्क-संगत वाद-विवादो की विशेषकर तब के फ्रांस में धूम मच गई थी। साहित्य के दृष्टिकोण से भी कुछ प्रकाशन तब बड़े महत्व के हुए। इन प्रकाशनो में अत्यन्त दूरगामी और महान् 'विश्वकोष' (१७५१-७१) था। इसके प्रधान सम्पादक दिदरो और जाल रौ दलावर^४ थे। उनके अतिरिक्त उस विश्वकोष की काया सिरजने में देश के प्रमुख मेधावियों का भी हाथ था। उसमें विज्ञान की खोजों से प्रभावित सब प्रकार के प्रगतिशील विचार प्रस्तुत हुए। इसी प्रकार बिफो^५ ने अपने 'प्राकृतिक इतिहास' (१७४९-८८) की प्रौढ शैली में जीव विकास पर अद्भुत और गम्भीर विचार प्रकट किये। विज्ञान के अनेक क्षेत्रो में बिफो का यह ग्रन्थ आधार-शिला बन गया। उस काल का जैसे सब से महान् विज्ञान का दार्शनिक टेनी-दिदरो^६ था जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अपने "प्रकृति की व्यवस्था पर विचार" (१७५४) और "द लावर—का स्वप्न" (१७६९) में उत्त मनीपी ने विकास के सिद्धान्त की ओर संकेत कर दिया। वह सिद्धान्त वैज्ञानिक रूप में तो कुछ काल बाद आया, परन्तु

१ Rousseau; २. Diderot; ३ Montesquieu; ४. Jean Le Rond D'Alembert (१७१७-८३); ५ Buffon, ६ Denis Diderot

उसकी मूलभूत कड़ियाँ दिदरो ने ही गढ़ कर रख दी। जीवन का अनादि प्रवाह और उसमें निरन्तर परिस्थितियों के अनुकूल, बदले हुए नये ससार के निर्माण के स्वप्न देखने वाले में महान् ऊपर गिनाये दार्शनिक थे। वोल्तेयर उस नव-निर्माण के देवता का तपोनिष्ठ पुजारी था और तत्सम्बन्धी साहित्य का असाधारण प्रकाशक। उसके हजारों पत्र, सैकड़ों पैम्फलेट, बीसियों कहानियाँ-कविताएँ और व्याख्यान उसके मानवतावाद को प्रकट करते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि उसके अस्त्र उसकी सबल शैली और उसके सहारक व्यंग्य थे। जिस युद्ध का उसने प्रारम्भ किया था वह आज प्रायः जीता जा चुका है। फिर भी उसकी कृतियाँ आज भी उतनी ही ताजगी रखती हैं जितनी वह तब थी। रूसो, वोल्तेयर के विपरीत एक दूसरी ही प्रकृति का व्यक्ति था। गभीर, भावुक, विनोद विरहित। वैयक्तिक चेतना का वह प्रबल पक्षपाती था और उसकी शैली में गजब का प्रवाह, असाधारण माधुर्य था। गद्य ऐसा लिखता था जैसे छन्दोबद्ध पद्य अवरल अटूट रूप से बह चला हो। विचारों की श्रृंखला दार्शनिक की भाँति नहीं प्रौढ प्रेरिक साहित्यिक की भाँति मर्म को छू लेती थी। और पढ़ने वाला कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो उठता था। उसकी साहित्यिक प्रतिभा विशेषतः उसके “संस्मरणों” (१७८१-८८) और “एकान्त पथिक के स्वप्न” में खुल पडी है। मॉंतेस्क मे भी गद्य की सुरचि विशेषकर उसके “फारसी पत्रों” (१७२१) में—रीढ़ की तरह व्याप्त है। जहाँ वह कहानीकार और सरल गद्यकार के रूप में प्रकट होता है वहाँ वह निश्चयपूर्वक असाधारण तेजवान सिद्ध होता है। ये लेखक प्रायः अपने विचार-प्रकाशन के लिए साहित्य के विविध रूपों को उनका वाहन बनाते थे। इस अर्थ वोल्तेयर ने कहानी को अपना माध्यम बनाया, रूसो ने उपन्यास को, दिदरो ने नाटक को। निस्सन्देह उनकी सक्रियता उद्देश्यपरक थी।

परन्तु जो साहित्य को साधना के रूप से साधक की निष्ठा से सिरजते थे वे इनसे भिन्न थे। उनका सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। ‘उपन्यास’ सदी की बढ़ती हुई दशाब्दियों में विशेष प्रौढ रूप धारण करने लगा। सदी की बौद्धिक चेतना का प्रभाव भी उस पर पड़े बिना न रह सका और परिणामतः सामाजिक उपन्यासों की अभिसृष्टि होने लगी। अब उपन्यासों के कथानक जन-साधारण के जीवन से चुने जाने लगे। लसाज^१ का “गिल ब्ला” (१७१५-३५) मारिवो^२ के “मारियान” (१७३१-४१) और “पेंस पार्वनी” (१७३५-३६) इसी दृष्टिकोण के नमूने हैं। निस्सन्देह उन पर स्पेनी साहित्य का प्रभाव पडा है। परन्तु फ्रच जीवन और आचार उनके प्राण हैं। इनमें पहला उपन्यासकार सामाजिक आचारों पर व्यंग्य करता है और दूसरा भावों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण। उस काल का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अबे प्रेवोस^३ का “मानो लैस्को” (१७३१) था जिसने मारिवो की परंपरा

मे मनोविज्ञान का चित्रण किया। उसकी शैली सुरचिपूर्ण और भाषा नितान्त प्राजल है। कहानी एक विचारवान पुरुष और एक आचारहीन नारी की है। नाटक के क्षेत्र में वोल्तेयर ने कार्नेल और रेसाइन से बहुत कुछ सीखा परन्तु अपनी नयी चेतना से उसने एक नयी दिशा की ओर कदम लिया, यद्यपि नाटकीयता की दृष्टि से उसके नाटक सफल न हुए। सफल नाटक उस काल लसाज, मारिवो और बोमार्क^१ ने लिखे। लसाज की “तिरकारे” (१७०९) और मारिवो का “प्रणय और सयोग का खेल” (१७३०) नाटक के क्षेत्र में विशेष सफल हुए। बोमार्क की दो कमेडियाँ—“सैविल का नाई” और “फिगारो का विवाह”—क्रमशः १७७५ और १७८४ में प्रकाशित हुईं और दोनों ही भाषा शैली और ध्वनि की दृष्टि से बड़ी मनोरम मानी जाती हैं। दिदरो ने नाटक तो लिखे ही, तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों का भी बड़ी प्रौढता से अपने “आत्रेतिए” और “पाराद्वीज”—“सिरल कौमैदिए” में विवेचन किया। काश उसके सिद्धान्तों का निर्वाह अपने ही नाटकों से सफलतापूर्वक हो सका होता।

१८वीं सदी का लिरिक काव्य प्रायः नगण्य है। निश्चय ही आन्द्रे शेनिए^२ की क्रांतिकारी कविताएँ उस सदी की शृंगार हैं। परन्तु उनकी रचना प्रायः सदी के अन्त में हुई। क्लासिकल प्रेरणा धीरे-धीरे मरती जा रही थी। और यद्यपि शेनिए की भावधारा स्वाभाविक थी, उसमें उसने समय का अधिकाधिक प्रयोग किया जो क्लासिकल चेतना का प्राण था।

: ५ :

उन्नीसवीं सदी

उन्नीसवीं सदी नया जीवन, नयी प्रेरणाएँ लिए आयी। मध्यकाल के कवियों में क्रूसेडो और वीर कायो की चेतना बसी थी, पुनर्जागरण युग में प्राचीन ग्रीक और रोमन प्रवृत्तियाँ प्रेरक हुयी और राष्ट्रीय भावना ने जोर पकड़ा, उसके बाद का युग वैयक्तिक प्राधान्य का था। ग्यारहवीं और पन्द्रहवीं सदियों के बीच मध्य युग ने नयी प्रणय का उद्घाटन किया, सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में पुनर्जागरण की प्रेरणा ने प्रतिष्ठा और विकास पाया। वर्तमान काल जो १९वीं सदी के साथ आरम्भ होता है और प्रायः अद्यावधि वर्तमान है, नयी चेतनाओं से मुखरित हुआ। उसकी जिज्ञासा क्लासिकल की समस्त मानवीय जिज्ञासा के विपरीत वैयक्तिक थी। उसने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से भिन्न करके और व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से भिन्न करके देखा। प्राचीनता उसने अपने दर्शन से अलग कर दी। वर्तमान और सावधि-वर्तमान उसके स्वप्न और सत्य बने। प्रयोगों की माहृत्य में एक वाद ही आ गई।

“पुनर्जागरण” की ही भाँति वर्तमान युग की वस्तुतः यूरोपीय विशेषता है—साहित्य में उसकी अपनी चेतना जिसने कालांतर में भूमण्डल के साहित्य को प्रभावित किया। यह चेतना पहले केवल यूरोपीय भूमि पर अवतरित हुई और वहाँ यूरोप के सारे देशों में समान रूप से उसका विकास हुआ। पिछली सदी में ही यूरोप के प्रधान देशों में अग्रदूत उसके सन्देश सुना चुके थे—यंग^१ ने इंग्लैण्ड में, रूसो ने फ्रांस में, गेटे^२ ने जर्मनी में। अब राजनीतिक और औद्योगिक क्रान्ति के साथ जो एक नये ससार का उदय हुआ तो उसमें साहित्य की अभिराम कली भी खिलने से बाकी न रही। क्लासिकल प्रेरणा से लोगो ने मुँह फेर लिया और फ्रांस ने बजाय ग्रीस और रोम की ओर देखने के इंग्लैण्ड, जर्मनी, इटली तथा स्पेन की ओर देखा जहाँ से उसने सामग्री और शैली दोनों ली। इनसे भी बढकर उसने अपनी ओर देखा, अपने खेतों खलिहानों की ओर, देहात-नगरों की ओर, अपनी जनता की ओर। इस प्रकार रोमांटिक और यथार्थवादी साहित्य का समारम्भ हुआ। अलौकिक और अद्भुत को छोड़ कृतिकारों ने अपने चारों ओर घटने वाली परिस्थितियों को देखा और उन्हें अपने सृजन का आधार बनाया। फिर भावों के सघर्ष और भावुकता के उन्नयन को भी साहित्यकारों की प्रगाढ़ निष्ठा मिली जिससे उनकी रोमांटिक सज्ञा सार्थक हुई। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी की दो प्रधान प्रेरक चेतनाएँ “रोमांटिक” और “रियलिस्टिक” (रूमानी और यथार्थवादी) साहित्य-सृजन का आधार बनीं।

नये युग का आरम्भ करने वाले मादाम द स्टाईल^३ और शातोब्रियाँ^४ थे। जर्मन नेक द स्टाईल^५ ने अपने समीक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों में साहित्य की साहित्यिकता, भौगोलिकता, धार्मिकता, जातीयता आदि के साथ सापेक्षता स्थापित की। उसके उपन्यास “डैल्फिन” और “कौरिन” ने उपन्यासों के क्षेत्र में नयी भूमि का निर्माण किया। उसे एक नये नारीत्व और कला का पुट मिला। रने द शातोब्रियाँ, मादाम स्टाईल के बाद हुआ और उसने रोमांटिक तथा यथार्थवादी दोनों प्रकृतियों का विकास साहित्य में अपने आप देखा जिससे उसकी कृतियों में इन चेतनाओं का अनिवार्य और सफल विकास हुआ। शातोब्रिया ने कल्पना और भावुकता से भरे अपने “अत्ताला”, “रिनी”, “ईसाई धर्म की प्रतिभा” रचे।

फ्रांस के आधुनिक युग के साहित्य में लिरिक कविता का फिर से विकास हुआ। १८२० और १८५० के बीच फ्रांस में लिरिक कविताओं की वाढ-सी आ गयी। लिरिक जो अतीव सुन्दर, मधुर और शालीन थे। इन लिरिकों में वैयक्तिक पुकार “त्रुवाद्गो” की वैयक्तिक चेतना से कही सबल है। लामार्तीन^६ मिसे^७ विनी^८, ह्यूगो^९, लिरिक कविताओं

१ Young, २ Goethe; ३ Mme de Staël, ४ Ranc de Chateaubriand,
५ Germaine Necker de Staël, ६ Lamartine; ७ Alfred de Musset,
८ Vigny, ९ Hugo

की पहली धारा में बहे और १८१० के लगभग उन्होंने अपने शालीन लिरिको की धारा बहाई। लामार्टीन के लिरिक-संग्रहों के शीर्षक ही उनके भाव तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। “काव्यगत चिन्तन”, “काव्यगत और धार्मिक समन्वय” आदि। इन लिरिको का विषय अधिकतर प्रेम है। विषादमय, निराशपूर्ण प्रेम, जिस का प्रवाह अटूट और कर्ण मधुर है। लामार्टीन की योग्यता उसके गेय विषयों की सूझ में है। अपनी प्रकृति, प्रणय, धर्म आदि के सम्बन्ध में अपनी वैयक्तिक चेतना में आल्फ्रेद मिसे प्रयोगवादी था। इससे उसके लिरिको में विविधता प्रचुर मात्रा में है। उसके “स्पेन और इटली की कहानियाँ” की ध्वनि व्यंग्यात्मक और विनोदशील है परन्तु मिसे की काव्य शक्ति की प्रतिष्ठा उसके प्रसिद्ध लिरिक “रातें” के प्रकाशन से हुई। इस संग्रह की कविताएँ हृदय को छू लेती हैं। उनमें प्रस्तुत चित्रों का रूपायन बड़ी भावुकता और बारीकी से हुआ है। उनकी गेयता स्वाभाविक है। उनमें लिरिक तत्व का असाधारण प्राचुर्य है। आल्फ्रेद विनी^१ की कविताएँ उनके मुकाबले कहीं अधिक अवैयक्तिक हैं, कहीं अधिक गर्वीली। उसके लिरिक विचार-प्रधान हैं। प्रणय प्रधान नहीं। “मूसा” में उसने चिन्तन की प्रतिभा उद्घाटित की है। “भेड़ियों की मृत्यु” में उसने स्तोत्रक शालीनता का चित्रण किया है और “सेम्सन का क्रोध” में नारीकी चपलता का। ये कविताएँ प्रतीकवादी हैं और इनके विचारों की बुलन्दी विनी की चिन्तन शक्ति और काव्य-क्रियता की सबल उदाहरण हैं। ह्यूगो का नाम भारत में भी विक्टर ह्यूगो^२ के रूप में जाना हुआ है। इसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा में असाधारण साहित्यिक प्रौढ़ता और समृद्धि है। पहले गिनाये लिरिककारों से वह बहुत ऊँचा है। विचारों की बुलन्दी और शब्दों के चयन दोनों में। ६० वर्ष उसने साहित्य-सृजन में लगाये। १८२२ में उसकी कविताओं का पहला संग्रह “ओड और कविताएँ” तथा १८८३ में “सदियों की ख्यात” प्रकाशित हुयी। और इस बीच उस साठ वर्ष के दौरान में उसने सभी प्रकार की कविताएँ सभी विषयों पर लिखी। सुकुमार स्निग्ध पितृस्नेह, चुभते व्यंग्य, वीर काव्य और चित्र प्रधान प्रवन्व। कल्पना को काव्य में सदेह करने वाला उसका सा दूसरा कवि फ्रेंच लिरिक में दूसरा न हुआ।

१९वीं सदी के कवियों की दूसरी पीढ़ी नयी शैली और विचारधारा लिए फ्रेंच साहित्य क्षेत्र में उतरी। उनका प्राधान्य सदी के प्रायः बीच में हुआ। शैली के निखार, भावों का सयत निरूपण, विषयों की विविधता, उनकी प्रकृति के सूचक थे। इस दल के कवियों की सज्ञा “परनासी” है। यह नाम १८६६ में प्रकाशित काव्य के एक संग्रह—लापर्नास काता पौरे—से पडा। उसके पहले १८५२ में थियोफील गोतिये^३ ने उन्हीं चेतनाओं को अभिव्यक्ति अपने “एमो ए कामो” में की थी। इस कवि की पहले की कविताएँ रोमांटिक शैली में लिखी गयी थी। परन्तु इस संग्रह में उसने एक नये टैकनीक का प्रयोग किया जिनमें

रत्न जड़ने वाले सुनार और चित्रकार की कला का प्रयोग हुआ था। वैयक्तिक भावोद्बोधन से हटकर यह काव्यधारा परनासी परपरा में सर्वथा व्यक्ति भिन्न भावना में सम्पन्न हुआ था और वह "कला कला के लिए" वाले सिद्धांत का पोषक था। पॉलिश के विचार से जोजे मार्या द आर दिया^१ की त्रौफी (१८९३) से बढ़कर कविता-संग्रह शायद उस काल नहीं रचा गया। "त्रौफी" में अभिराम सॉनेट का प्रयोग हुआ है और यह सॉनेट प्रण का वर्णन न कर मानव इतिहास के विशिष्ट क्षणों को पुनर्जीवित करते हैं। कल्पना, उपमा, रागमाधुर्य से वह अपने भावों का तन्तु प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार लकोत द लिल^२ की कविताएँ— "पोएम आतीक" (१८५२) "पोएम वरवार" (१८६२), "पोएम त्राजीक" (१८८५) भी इतिहास को ही अपना आधार बनाती है। इस दलका सब से महान कवि शार्ल बोदलेयर^३ है। कुछ लोगों की राय में तो वह १९वीं सदी का सब से सुन्दर कवि है। उसकी कविता में "अनोखी कुरुचि" का विस्तार हुआ है और विस्तार में भयानक और घृणित का भीषण योग है। असामाजिक, अत्यन्त कुरूप भावनाएँ कवि की मेधा द्वारा असामान्य सुन्दर कविताओं का कलेवर धारण करती है। अनेक बार भावों का विस्तार दार्शनिक चेतना उद्बुद्ध करता-सा जान पड़ता है। दृष्टान्तत उसकी प्रख्यात साधारण सॉनेट "रसिलमा" शरण की कामना और विषाद से मुक्ति का प्रतीक हो गया है। १८५७ में प्रकाशित उसका "पाप के फूल" पिछले कवियों का आकर्षण केन्द्र बन गया। १९वीं सदी के कवियों के अन्तिम दल की चेतना में उसी रहस्यवाद का विस्तार मिलता है। इन कवियों के चित्रण और लाक्षणिक रूपायन में भाव सर्वथा खो जाते हैं। अस्पष्ट, धूमगत, प्रच्छन्न विचारों की ज्योति यहाँ वहाँ ज्व-तव दीख जाती है। परन्तु वस्तुतः गुह्य और गोपनीय ही जैसे उनके विकास का उद्देश्य हो जाता है और वह भी वास्तव में उनका विकास नहीं बल्कि समाधिस्थ चित्रण। प्रच्छन्नता उस रहस्यवाद की शैली और दृश्य दोनों हो जाती है। प्रतीकवाद धीरे-धीरे एकान्त व्यक्तिवाद का रूप धारण कर लेता है। और तथाकथित अन्तर्मुखी प्रवृत्तियाँ अस्पष्ट रहस्यमय भाषा में मूर्त होती हैं। भावनाएँ, विचार, प्रवृत्तियाँ इतनी वैयक्तिक तथा निजी हो जाती हैं कि साधारण भाषा उनके प्रकाश का वाहन नहीं बन सकती और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ता हुआ कवि अवचेतन में विलीन हो जाता है। उन कवियों का कहना है कि वे विश्व की उन अमूर्त भावनाओं का प्रकाशन करते हैं जिनके लिए सामान्य भाषा व्यञ्जना का माध्यम नहीं बन सकती। इस दल के फ्रेंच कवियों में मुख्य थे वर्लॉन^४ मलार्मे^५ और रिम्बो^६। वर्लॉन के विचार यद्यपि उनका अभाव ही अधिक है सादे हैं परन्तु उसके साधन वही हैं। यौन ध्वनि, अस्पष्ट उपमाएँ, कविता का क्रमशः मुद्र

१ Jose-María de Heredia, २ Leconte de Lisle, ३ Charles Baudelaire
(१८४२-१९०५), ४ Verlaine, ५ Mallarmé, ६ Arthur Rimbaud

सगीत की ओर आनयन। वल्लेन की कविताएँ सुन्दर गीत हैं। माला में तो जैसे गोपनीय में डुबकी लगा लेता है। अस्पष्ट, अप्रकट-चेतनाएँ उसकी कविता की प्राण हैं। उनमें कुछ कहा नहीं जाता केवल, ध्वनि-मात्र उत्पन्न की जाती है। उसकी कविता पढ़ने का अर्थ है उसमें प्रच्छन्न अर्थ की खोज। आर्थर रेम्बो उसी प्रवृत्ति का विस्तार है। उसका प्रकाश्य और भी प्रच्छन्न है। उसकी शैली और भी अस्पष्ट। पिछले कवियों ने उसे केवल सराहा ही नहीं है वरन देवता तक मान लिया है। परन्तु उसकी यह आस्था वस्तुतः गोपनीय की उस भ्रमपूर्ण श्रद्धा सी है जो असामान्य को पूजता है। यह वृत्ति हिन्दी के छायावाद में अनजानी नहीं है जहाँ बालू की भूमि पर सर्वथा वैयक्तिक, अस्पष्ट दार्शनिक सूचना का आडम्बर खड़ा किया जाता है, परन्तु जिसको दर्शन से कोई वास्ता नहीं है। वहाँ बाहर के जीवन और सघर्ष से भाग कर अन्तर्मुख हो रहने की ही प्रवृत्ति है और अस्पष्ट शब्दों की योजना द्वारा एक कृत्रिम ससार की सृष्टि की गयी है।

१९ वीं सदी का साहित्यकाल लिरिक के अतिरिक्त उपन्यासों का समृद्धि-काल है। उपन्यासों का प्रकाशन पहले स्वतन्त्र पुस्तकों के रूप में नहीं हुआ। अखबारों, पत्रिकाओं, जर्नलों में धारावाहिक रूप से पहले उनका छपना शुरू हुआ और इन पत्र-पत्रिकाओं की हजारों प्रतियाँ देखते ही देखते रेलवे बुकस्टालों से उठ जाने लगी। उपन्यासों की लोकप्रियता का इससे भी बड़ा प्रमाण यह था कि हालैंड और वेल्जियम में उनके सस्करण चुपचाप चुरा लिये गये और वहाँ की भाषाओं में स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित हुए। उस काल की सामाजिक प्रवृत्तियों की छाया भी इन उपन्यासों में घनी उतरती। १८३० तक उपन्यासों के स्वतन्त्र प्रकाशन का युग प्रारम्भ हो गया था। सन १८३१ में ईगो (विक्टर, ह्यूगो) का प्रसिद्ध उपन्यास “नात्रदाम द परी?” प्रकाशित हुआ जिसमें चित्रण की विविधता अनूठेपन का आकर्षण और भावों की तारतम्यता उपन्यास के वस्तुतः के रूप में बड़ी सुघडता से आकलित हुए। ईगो की काव्य-साधना का भी प्रतिबिम्ब उसके उपन्यासों पर पड़े बिना न रहा। उसके लिए यह कुछ कम गौरव की बात नहीं कि उसके उपन्यास—कम से कम—“नात्र दाम द परी”^१ और “ले मिजराव्ल”^२—आज भी प्रायः उसी उत्सुकता से पढ़े जाते हैं जिस उत्सुकता से आरम्भ में पढ़े गये थे। यद्यपि फ्रेंच साहित्य के वे प्रायः प्रारम्भिक उपन्यास थे। “ले मिजराव्ल” (१८६२) में “समुद्र के पर्यटक” (१८६६) में और “निन्यानवे” (१८७४) में प्रकाशित हुए। इन सबके उपकरण प्रायः म माने थे। इनकी कला-चेतना प्रायः एकसी थी। चरित्रों का निर्माण ईगो के “लम्बकूच” से स्पष्ट और सफळ हुआ। मनोरजन और रुचि की भी उसमें पर्याप्त व्यवस्था थी। उपन्यास के क्षेत्र में उनकी काफी ख्याति हुई। उन्ही दिनों प्राँस्पे मेरिमे^३ ने दो विशिष्ट प्रकार के उपन्यासों का आरम्भ

किया। ऐतिहासिक उपन्यास दृष्टान्त —त्रॉनीक दु रैन द गार्ल नौ, १८२९ और लघु कथा अथवा नूवेल (नावेल) जैसे “कोलम्बा” और “कारमा”। मेरिमे के उपन्यासों में शब्दों का चयन शायद ईगो के उपन्यासों से अच्छा हुआ। अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसमें कम से कम शब्दों का उपयोग हुआ। यथार्थवादी समकालीनों के बहुत समीप मेरिमे की कृतियाँ पहुँच गयीं। भावों और रसों का अविरल प्रवाह रोमांटिक पर-परा के उपन्यासों में जार्ज सा^१ की रचनाओं में पाया जाता है। इन सारे उपन्यासों में समसामयिक जीवन निरन्तर उभरता गया है।

समसामयिकता का विस्तृत रूप वस्तुतः हेनरी वेल^२ (स्ताघाल) की कृतियों में प्रकट हुआ। उसके दो उपन्यास “लरूज़ ए ल न्वार” (लाल और काला) (१८३०) और “पारमा का चार्टर घर” (१८३९) काफी प्रख्यात हैं। दोनों एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं। पहले की विशिष्टता उसके चरित्रों और घटनाओं में है, दूसरे की उसके चित्रण और आवेगों के अंकन में। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का आरम्भ फ्रेच रचनाओं से ही हुआ। स्ताघाल के चरित्र, शक्ति के साथ उसकी कृतियों में सयत्न फिरते हैं।

ओनोरी द बाल्ज़ाक^३ ने उपन्यासों के क्षेत्र में एक नई दिशा में कदम उठाया। अपने समाज की विविध वर्गीय परिस्थितियों को जितना बाल्ज़ाक ने अपने उपन्यासों में प्रति-बिम्बित किया है उतना शायद ही किसी और कृतिकार से हो सका हो। बाल्ज़ाक की “ला कौमेदी इमैन” १८२९ से १८५० तक के काल प्रसार में प्रस्तुत हुई। वह कृति कला-कार के प्रायः जीवन भर की रचना है। उसने अपनी जनता को चुम्बक की तरह अपनी ओर खींचा भी। साहित्य में उस कृति का प्रकाशन नितान्त साहस और मौलिक सूझ का काम था। उसने ऐसे उपन्यासों की एक परपरा बाँध दी, जिसमें फ्रेंच-समाज के कुल स्तर, उसके विविध पेशे, उसके प्रान्तों और नगरों का जीवन चलचित्र की तरह प्रत्यक्ष हो उठे जैसे मनुष्य जीवन एक घटना से दूसरी घटना की ओर स्वाभाविक ही बढ़ता जाता है वैसे ही इन उपन्यासों में जाने हुए व्यक्तियों का एक समूह एक कहानी से दूसरी कहानी की ओर अनायास ही बढ़ता जाता है और अपने इस बढ़ने के क्रम में निरन्तर अपनी क्रियाओं के साथ जीवन का रहस्य खोलता जाता है। इतना बड़ा वितान साहित्य के क्षेत्र में जीवन के उपकरणों से बना कभी न तना। प्रयास असाधारण ही नहीं एक जीवन के लिए असम्भव-सा था और बाल्ज़ाक की असामान्य प्रतिभा भी उसे समाप्त न कर पाई यद्यपि उसका वृहदाग्र प्रस्तुत हो गया। बाल्ज़ाक न केवल फ्रेंच साहित्य में बल्कि १९वीं सदी के सारे साहित्यों में जाज्वल्यमान आलोक बनकर चमका जिसका प्रकाश दीर्घकालिक प्रमाणित हुआ। उसने अनेक अद्भुत उपन्यास लिखे जिनमें “वृद्ध

१ George Sand; २ Henri Beyle (Stendhal), ३ Honore de Balzac

गोरियो^१ (१८३४) “यूजीनी ग्रान्द” (१८३३) “पूर्ण की खोज” (१८३४) विशेष विख्यात है। इनके चरित्र सर्वथा लौकिक हैं और इनका वर्णन नितात घरेलू है। इनके स्रोत से उस यथार्थ जीवन की धारा बहती है जिसके लिए बाल्जाक की कला प्रसिद्ध है।

बाल्जाक की यथार्थता मॉडल के अभाव में काफी अप्रिय सत्य लेकर आयी। उस कला का और भी परिष्कार फ्लोबर^२ की निखरी शैली ने किया। “मानव कॉमेडी” (१८५०) और “मादाम बोवारी” (१८५७) दोनों में उसने प्रायः क्रमिक जीवन का उद्घाटन किया। समसामयिक जीवन का, जिसके चरित्र समाज में जैसे पहचाने जा सकते थे। फ्लोबर ने अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी। “सन्त एन्यॉनी का प्रलोभन” (१८४९) और “सालाम्बो” (१८६२) में फ्लोबर ने विदेशों का चित्र खींचा और “भावुक शिक्षण” (१८६९), “सरल हृदय” (१८७७) तथा “मादाम बोवारी” में स्वदेश का। “मादाम बोवारी” ससार के साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और उपन्यास-कला के दृष्टिकोण से पूर्ण सफल उपन्यासों में से है। कहानी सहज और असाधारण है। किस प्रकार एक नारी मिथ्या के मोहन से निकल कर उद्घाटित सत्य से साक्षात्कार करती आत्महत्या की ओर चुपचाप बढ़ जाती है। उपन्यास के चरित्र रोजमर्रा जीवन के हैं। फ्लोबर शैली का उतना ही आचार्य है जितना व्यजना के परिमाणों का। अनुभवी कथावस्तु नितान्त कटी-छँटी स्पष्ट, अनावश्यक से रहित साँचे में ढली हुई उसकी रचनाओं में उतरती है। भावों का आवेग सर्वथा उचित मात्रा में चरित्रों की प्रतिक्रियाएँ सिरजता जाता है। सुस्त्रि की सुघराई अनुपम है। आल्फोज दोदे^३ तथा गी द मोपासा^४ दोनों फ्लोबर के कनिष्ठ समकालीन थे। दोनों ही ने कहानी-साहित्य में अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। दोदे उस समय अपनी कथाओं में चरम कृतिमत्ता को छू लेता है जब उनमें वह दक्षिणी फ्रेंच पृष्ठभूमि और प्रोवास के चरित्रों को रूपायित करता है। “मेरी मिल से पत्र” (१८६९) की कहानियों में गजब की सुस्त्रि, भावुकता का सम्मोहन और सूक्ष्म व्यंग्य अभिव्यक्त हुए हैं। स्थान-स्थान पर हास्य की धारा फूट पडती है। दोदे के उपन्यासों की ख्याति उसकी कहानियों के बराबर तो नहीं हुई परन्तु वे कुछ ऐसे बुरे भी नहीं और उसका “साफो” (१८८४) तो निस्संदेह एक विशिष्ट कृति है। मोपासा ससार के साहित्य के इतिहास में फ्रेंच कहानीकार के रूप में ही विशेष प्रसिद्ध हुआ। उस दिशा में वह इतना सफल हुआ कि कम लोगों को यह ज्ञात है कि उसने सुन्दर उपन्यास भी लिखे। “फॉर कौम ला मौर” (१८८९) में उसकी कहानी कारिता कहानियों की ही भाँति खुल पडी है। परन्तु उसकी कहानियाँ निश्चय ही अद्भुत प्रतिभा का परिचय देती हैं और वह उचित ही उस दिशा में भाषा के

१ Old Goriot,

२ Flaubert,

३ Alphonse Daudet,

४ Guy de Maupassant

नयी शैली का व्यवहार किया। उसके अनेक स्थल अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं। आंद्रे गीद^१ ने १९२६ में अपनी प्रसिद्ध कृति “प्रवचक” प्रकाशित कर साहित्य में एक प्रश्न उपस्थित कर दिया। क्या सैक्स की अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था साहित्यिक रचना का उचित प्रतिपाद्य विषय बन सकती है? इस दिशा में गीद प्रूस के पर्याप्त निकट है परन्तु दोनों की समानता यही तक है क्योंकि जहाँ प्रूस वर्णन और विश्लेषण पर जोर देता है वहाँ गीद गति और डायलॉग पर। गीद का चरित्र-चित्रण नितान्त स्पष्ट और सीधा है। चरित्रों का व्यक्तित्व निरन्तर खुलता चला जाता है। सूक्ष्मता चरित्रों के शब्दों आदि में प्रकट की जाती है। कथानक धीरे-धीरे एक विशेष पद्धति से समूचे प्रवाह से बढ़ता है जिसमें चरित्र और घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध होते जाते हैं। गीद की दो रचनाएँ इस दिशा में विशेष प्रसिद्ध हैं। “नूरित्तर तैरेस्त्र” (१८९७) और “ले काव दु वातिका” (१९१४)। इनमें से पहले में लिरिक की ध्वनि अदम्य है, दूसरी में व्यंग्यपूर्ण असगतता भरपूर। गीद की सारी रचनाओं में समाज, धर्म और आचार की परंपरा के प्रति एक चुनौती है। वह यह कि व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने का अधिकार है। उसका यह दर्शन उसके उपन्यासों, राजनीतिक साहित्य और निबन्धों, आत्मकथाओं, कहानियों सभी में फूट पड़ा है। साथ ही उसकी शैली अत्यंत मधुर और रोचक है।

बीसवी सदी के साहित्य का एक टैक्नीक उपन्यास-चक्र है जिसे लाक्षणिक रूप से “रोमाफलव”^२ कहते हैं। इसी परंपरा में रोमाँ रोला^३ ने अपना “जा क्रिस्तोफ” (१९०-४१२) लिखा जिसमें एक जर्मन गायक का तूफानी जीवन सूत की तरह कहानियों में गुंथता चला गया। वह कृति सामाजिक जीवन की एक सफल समालोचना है, दुआमेल^४ ने भी इसी प्रकार की दो सीरीज लिखी जिनमें से पहली तो अपने हीरो सालावे के जीवन और आकांक्षाओं को मूर्त्त करती है और दूसरी—“पास्की क्रौनिकल” एक समूचे परिवार के जीवन और संघर्षों को रूपायित करती है। सालावे साधारण स्थिति का आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों से घिरा अपने छुटपन से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है और अतीव आत्म-बलिदान के बाद उठने में सफल भी होता है। सीरीज के दूसरे भाग में “लौरा पास्की” प्रधान पात्र है और उसका परिवार अपनी परिस्थितियों में डूबता-उतराता है। दुआमेल इस शैली का सफल कृतिकार माना जाता है। जूल रोमों^५ ने पहले तो साहित्य में अनेक प्रयोग किये पर अन्त में वह भी उसी रोमाफलव-शैली की ओर झुका जिसमें उसने “नेक-नीयत के आदमी” लिखा। उसके दर्शन की चेतना उस सिद्धांत के अनुसार रही है कि व्यक्ति की ही भाँति समूह और दल अथवा समाज भी जन्मते-बढ़ते और मरते रहते हैं। रोमाँ

१ Andre Gide, २ Roman Fleuve, ३ Romain Rolland, ४ Georges Duhamel, ५ Jules Romains

ने इसी विचार से प्रेरित होकर अपने चक्र में एक समूचे समाज का निरूपण किया है। प्रकट है कि ऐसी रचना में बहुत कुछ अयुक्त तथा अनावश्यक भी स्वाभाविक ही उतर पड़ेगा। इसी दल के उपन्यासकार रोजे मार्ते दु गार^१ को अपने "तीवो" नामक उपन्यास पर (१९३७) में नोबुल पुरस्कार मिला। इसमें उपन्यासकार ने परिवार के जीवन का बड़ा स्पष्ट और हृदयग्राही चित्र खींचा है।

बीसवीं सदी के कवियों ने अपनी रचना को जब प्रयोग-बहुल बनाया तो उस पर-परा में प्रतीकवाद से लेकर "सुरियलिज्म" तक सभी वाद उतर आये। प्रथम महायुद्ध के बाद कला और साहित्य दोनों में जो "दादावाद" चला उसमें अर्थ का सर्वथा अन्त कर दिया गया। सार्थकता उसके लिए कोई बात ही न रह गई। फिर "सुरियलिज्म" में तर्क और सगत को सत्यार्थ का अवगुण्ठन मानकर उन्हें सर्वथा त्याग अवचेतन के धूमिल वातावरण को यान्त्रिक और नितान्त अस्वाभाविक स्वप्नों से भरा गया। परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक कृतियाँ काव्य रचनाएँ और भावावेगों का रूपायन न होकर सिद्धांतों की परिचायक बन गईं। भाग्यवश अवचेतन की उस धारा ने लोकनिष्ठ जनता का स्पर्श न किया वह उसे प्रभावित न कर सकी। निस्संदेह नये प्रयोगों ने लिरिक के टैक्नीक में कुछ प्रगति की परन्तु साहित्य की कला को उसने कितना आगे बढ़ाया यह कहने की आवश्यकता न होगी। हाँ, पौल वालेरी^२ के से कुछ व्यक्ति निश्चय ही उस दिशा में असफल नहीं कहे जा सकते। वालेरी की कृतियों की प्रधान धारा दार्शनिक चिन्तन की है। अपनी कविताओं में वह उन विरोधी तत्वों को जन्म देता है जो सघर्ष करते हुए रचना के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अन्त में वे एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। उसकी शैली नितान्त सक्षिप्त होती हुई भी कल्पना की सम्पदा से स्पष्ट हो उठी है। पर जहाँ वह केवल प्रतीकों में साध्य का वर्णन करता है निश्चय ही वहाँ वह समझ के परे हो जाता है। "ला जून पार्क" (१९१७) और "सिमेतिएर मारे" (१९२०) नामक कविताओं ने प्रसिद्धि पाई है परन्तु उनकी स्पष्टता फिर भी विवादास्पद है।

ड्रामा के क्षेत्र में अभिनय, वस्त्राभरण, संगीत, दृश्य, प्रकाश आदि के विषय में इस सदी में काफी प्रयोग और अनुसंधान हुए हैं और इस दिशा में निश्चय ही उसने प्रगति भी खूब की है। इस प्रगति का श्रेय अधिकतर गास्तो^३-वाती,^४ जार्ज दुले^५, जाक कोपो^६, जा कोक्तो^७, आदि को है। ड्रामा में अनेक टैक्नीको का भी आरम्भ हुआ जिनके प्रवर्तक लजू रोमे^८, सारमा^९ और लोनोर्मा^{१०} आदि हैं। महान् नाट्यरचना, इनकी कृतियों को

१. Roger Martin du Gard, २ Paul Valery, ३ Gaston, ४ Baty, ५ Georges Dull n, ६ Jacques Copeau, ७ Jean Cocteau, ८ Jules Romain, ९ Sarment, १० Lenormand

कहना उचित न होगा। वैसे नाटक के क्षेत्र में पाल गेराल्दी^१ फ्लेर^२ और कैलेवे^३ तथा मार्सल पाग्नोल^४ जाने हुए व्यक्ति हैं। वैसे ही गम्भीर नाट्यरचना में हेनरी बर्नस्टीन^५ और फ्रास्वा द किरैल^६ भी। स्वप्निल कल्पनाओं का नाट्यकर्त्ता मतररॉक^७ गायन प्रधान छदात्मक नाटकों के रचयिता रोस्ता^८ तथा चमत्कार सम्बन्धी कृतियों के स्रष्टा क्लोदेल^९ हुए। समकालीन नाटक को उन्होंने अपने चित्रण के रंग और शैली विविधता से आकर्षक बनाया।

बीसवीं सदी में साहित्य के उपकरणों और सिद्धांतों पर विस्तृत कथोपकथन हुए। परिणामतः साहित्य के इतिहास और समीक्षा-शास्त्र की अभिसृष्टि हुई। सदी के पूर्वार्द्ध का अधिकतर समय सी साहित्यिक प्रवृत्ति ने लिया। साथ ही समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीतिक चेतना तथा रचनाओं ने अपना दूरगामी प्रभाव और देशों की ही भाँति फ्रांस पर भी डाला। वर्गसो^{१०} ने अपने दर्शन का निरूपण प्रौढ गद्य शैली में किया और सत्य को अपने रूप से देखने का प्रयत्न किया। अपने विचारों को उसने "सृजनशील विकास" (१९००) में रखा। दर्शन का शुष्क व्यापार उसकी लेखनी और शैली के मधुर योग से न केवल सत्य वरन् आकर्षक हो गया। उसमें उपन्यास की रोचकता ने घर किया। वर्गसो की कृति ने साहित्यिक सक्रियता को बड़ा बल दिया यद्यपि साम्यवादी चेतनाओं का प्रसार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्रैंच-साहित्य के क्षेत्र में निरन्तर होता गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मार्क्सवादी साहित्यिकों का एक प्रगतिशील दल साहित्य क्षेत्र में उत्तर पड़ा है जो जीवन को आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। उसने आक्रान्त मानव को आक्रान्ता के विरुद्ध ताल ठोककर प्रेरित करने वाला साहित्य रचा है और रचता जा रहा है। उसकी प्रेरणा में सर्वहारा मानव के उच्छ्वास मूर्तिमान हो रहे हैं और उनकी रचनाओं का साध्य स्वयं सर्वहृत मानव के सर्घर्ष में सहायक हो रहा है।

: ७ :

लोक-साहित्य

फ्रांस का लोक-साहित्य बड़ा समृद्ध है। उसकी जादू सम्बन्धी लोक कथाएँ अभी हाल तक अमित मात्रा में प्रचलित रही हैं। उनका प्रसार प्रायः मौखिक ही रहा है। ये कथाएँ अधिकतम पश्चिमी यूरोप की लोक कथाओं के साथ ही समान आवार से ली गयीं

१. Paul Gerdly, २. Flers, ३. Caillet; ४. Marcel Pagnol,
५. Henri Bernstein, ६. Francois de Curel, ७. Maeterlinck, ८. Rostand,
९. Claudel; १०. Bergson

है। जिससे अधिकतर एक सी है—“दैत्य सहार,” “अडे मे पिशाच का हृदय,” “नीली दाढी,” “जादू की उडान,” “युवक जो जानना चाहता था कि भय क्या वस्तु है,” “बच्चे और पिशाच,” “दानव की निधि चुराने वाला किशोर,” “खोई पत्नी ढूँढने वाला पुरुष,” “खोए पति की खोज,” “सोई सुन्दरी,” “सेदरेला,” “थल-जल पर चलने वाली नाव,” “शीश पर्वत की शाहजादी,” “पिता की सजीवनी की खोज में बेटे,” कृतज्ञ पशुओं द्वारा खोजी अँगूठी,” “मेज,” “गधा और घड़ी” “पशुओं की रहस्यमयी बात सुनकर फिर अपनी दृष्टि पा लेने वाला अन्धा बालक,” “बलवान जॉन और मूर्ख पिशाच,” “करविहीन कुमारी” “हिम-श्वेत,” “गाने वाली हड्डियाँ”—ये कहानियाँ लोक कहानियों के फ्रेंच सग्रहों में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कहानियाँ पूर्व और दक्षिण में कही सुनी जाती हैं, अधिकतर केवल फ्रेंच कल्पना की उपज हैं। फ्रेंच जनता के अथ विश्वास में जो अलौकिक और अपार्थिव का उसके जगलो-मैदानों, नदी पहाड़ों आदि में निवास है उससे लोक-साहित्य का अनायास निर्मित हो जाना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार भगवान और सन्तो द्वारा किए सैंकड़ों चमत्कारों की धार्मिक कथाएँ भी उस भाषा में सुरक्षित हैं। वे विशेषतया ब्रिजतनी^१ में प्रचलित हैं। इसी प्रकार अनेक रोमांटिक सामाजिक कहानियाँ भी फ्रेंच साहित्य की स्थायी सम्पत्ति बन गयी हैं।

इस साहित्य का निस्सदेह अव फ्रांस में ह्रास होने लगा है और देहाती दुनियाँ उसे भूल चली हैं। उन्नीसवीं सदी के पिछले काल तक फ्रांस में देहाती प्रणय, नृत्य व्यग्य आदि के गीतों का बाहुल्य था - एक प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक विषादमय गीत, कोप्लेन्त^२ कहलाते थे। हजारों लोकगीत फ्रांस से १७ वीं १८वीं सदी में कॅनेडा और मिसिसिपी की घाटी में ले जाये गये और वहाँ के जगलो पहाड़ों को प्रतिध्वनित करने लगे। खेद है कि आज फ्रांस के अपने देहातों से लोक-साहित्य उठा जा रहा है।

1

2

3

4

5

6

7

8

१६. मिस्र का प्राचीन साहित्य

मिस्र का इतिहास अति प्राचीन है । वस्तुतः यह कहना कठिन है कि उससे भी प्राचीन कोई सभ्यता कही थी । उसकी समकालीन सभ्यताएँ भारत की सिन्धु सभ्यता और दक्षिणी इराक की सुमेरी सभ्यता थी । परन्तु जहाँ देखते ही देखते ये दोनों सभ्यताएँ (कम से कम भारतीय) लुप्त हो गईं, मिस्री सभ्यता जीवित रही और मिस्र के राजकुल दजला-फरात की घाटी तक छापे मारते रहे ।

संसार की सबसे प्राचीन लिखावट सम्भवतः मिस्र के पिरामिडों की है । लिखावट पहले चित्रपरक थी फिर घसीट की कई स्थितियों से गुजरी और क्रमशः हिरोग्लीफिक^१ हिरेटिक^२ तथा डेमोटिक^३ कहलाई । ईसाई और इस्लाम धर्मों की सहारक चोट ने मिस्र का अत्यधिक साहित्य नष्ट कर दिया । जो कुछ बचा रहा है वह इन्हीं पिरामिडों और मदिरो की दीवारों, मूर्तियों और पेपिरस (एक प्रकार का नरकटी कागज) पर है ।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, अनेक पुरानी सभ्यताओं के जन्म के पहले ही प्राचीन मिस्र काल के अन्तराल में सो चुका था । इससे उसका साहित्य भी उसी अनुसार पुराना है । जो कुछ हमें आज प्राचीन मिस्र की लिपि और इवारत के रूप में उपलब्ध है, उस सबको तो साहित्य की सज्ञा नहीं दी जा सकती पर साधारणतः उसका स्तर विभाजन किया जा सकता है ।

मिस्र की लिखित सामग्री पाँच भागों में उसकी भाषा के विकास के अनुकूल ही बाँटी जाती है । ये भाग हैं—(१) प्राचीन मिस्री-साहित्य इतिहास के आदि काल और लिपि के आरम्भ से लेकर प्रायः २४०० ई० पू० तक । (२) मध्य मिस्री—आज के साहित्य विभाजन के अनुसार “क्लासिकल-युग” २४०० से १३०० ई० पू० तक । यह मिस्री साहित्य का सबसे समृद्ध युग था । (३) उत्तरकालीन मिस्री—१५५० ई० पू० से ७०० ई० पू० तक । समृद्ध होते हुए भी इस युग में त्रास आरम्भ हो गया था । (४) डेमोटिक काल—७०० ई० पू० से ४७० ई० पू० तक । डेमोटिक भाषा और लिपि दोनों का नाम है । व्यापार, धर्म और जादू सम्बन्धी तथा अनेक साहित्यिक लेख खण्ड उम काल के मिले हैं जिनमें प्रकट है कि उस युग में साहित्यिक प्रयास किसी न किसी रूप में हुआ है । (५) कोप्टिक मिस्री युग—जब कोप्टिक^४ भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तकों का मिस्री में अनुवाद हुआ ।

मिस्री साहित्य के मूल्यांकन में पहले तो भाषा की कठिनाई है । प्राचीन भाषा में कही स्वरों का प्रयोग नहीं होता था । केवल व्यंजन ही लिखे जाते थे जिसमें टीन-टीक

लिपिवद्ध साहित्य का अर्थ लगाना या उसकी ध्वनियों का माधुर्य आँकना कठिन हो जाता है। फिर भी जो लेख पढ़े जा चुके हैं और उपलब्ध हैं, उनसे मिस्री साहित्य पर कुछ न कुछ प्रकाश पड़ता है। वह बहुत तो नहीं है और इसका कारण यह है कि उस समयता के बाद ही मनुष्य की उस भाव सत्ता और अभिव्यजना का विकास हुआ है जिसे हम साहित्य कहते हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध है उसका निकटतम व्यौरा इस प्रकार है।

एक बात तो आरम्भ में ही स्पष्ट रूप से कह दी जा सकती है कि “एपिक” (ऐतिहासिक, वीर, महा-काव्य और नाटक, ड्रामा) जिस रूप में हम उन्हें आज जानते हैं, प्राचीन मिस्र की साहित्यिक परंपरा में न थे। “एपिक” काव्य का निकटतम रूप हमें मिस्र की उस काव्य प्रशस्ति में मिलता है जो रामसेज द्वितीय^१ की हत्तीसघ^२ की विजय (१२९५ ई० पू०) पर रची और खोदी गई थी। प्रशस्ति वाचक होने से कविता अतीव अतिरिजित है और यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता है कि राजा की व्यक्तिगत वीरता से वह विजय मिली, नि सन्देह उसकी शब्द-योजना नितान्त हास्यास्पद है। स्वयं रामसेज उससे इतना सन्तुष्ट था कि उसने अपने तीन-तीन मदिरो पर खुदवा कर उसे घोषित किया। वस्तुतः वह इतनी सुन्दर मानी गई कि सौ वर्ष बाद रामनेज तृतीय (११९८-६७ ई० पू०) उसकी शब्दावली अपनी प्रशस्ति में जोड़ने से न चूका। पेपिरस पर उसकी एक नकल आज भी सुरक्षित है।

आज की परंपरा के नाटक तो मिस्र के साहित्य में न थे। परन्तु मध्यकालीन यूरोप के से रहस्यमय धार्मिक नाटक निश्चय ही तब के मिस्र में खेले और पसन्द किए जाते थे। “प्राचीन राजकुल” के पिरामिडों की भीतरी दीवारों पर खुदे कुछ ऐसे नाटकों के खण्ड मिले हैं जिनसे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है। किसी प्राचीन धार्मिक नाटक का डायलॉग (वातचीत) उस पश्चात्कालीन अभिलेख में भी मिला है जिसे मिस्री पुराविद् “मेम्फिस धर्मशास्त्र का अवशेष”^३ कहते हैं।

वस्तुतः मिस्री नाटक का प्राचीनतम खण्ड वह है जिसमें “वारह्वे राजकुल” के राजा सेनुसर्त प्रथम^४ का राज्यारोहण (१९७२ ई० पू०) दिखाया गया है। नाटक में राजा ने तो स्वयं राजा का पार्ट किया था और देवताओं का पार्ट मन्दिर के पुरोहितों ने खेला था। अभिनय सम्भवतः साम्राज्य के सभी प्रधान नगरों में हुआ था। जान पड़ता है कि इस प्रकार राज्यारोहण का प्रदर्शन मिस्र में प्राचीनतम काल से होता आया था और जब तक वह स्वतन्त्र रहा तब तक होता रहा था। भारत में रामलीला में राम का राज्यारोहण (राजगद्दी) भी उसी परंपरा में है। अविदोम^५ में प्राप्त एक समाधिपट पर एक

१ Ramesses II, २ Hittite Confederation, ३ Monument of Meenplite Theology, ४ Senufert I, ५ Abydos

नाटक-खण्ड खुदा हुआ है जिसमें लोकप्रिय देवता ओसिरिस^१ के जीवन-मरण की कथा नाटकीय रूप से प्रदर्शित है।

मिस्री लिरिक कविताएँ विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका काव्य-स्तर भी काफी ऊँचा है यद्यपि भाषा की उच्चारण-पद्धति नष्ट हो जाने के कारण उसकी छन्द-शैली का अनुमान नहीं किया जा सकता। सम्भवतः मिस्री लिरिकों में तुक का प्रयोग नहीं होता था। परन्तु वाक्यों की लम्बाई आदि से पता चलता है कि उसमें पक्तियों का विभाजन और उनकी संख्या आदि का परिमाण “स्टैन्जा” के रूप में रहता था। मिस्री लिरिक कविता में श्लेषात्मक प्रयोगों का बाहुल्य था। वस्तुतः श्लेषात्मक शैली का उपयोग केवल पद्य में ही नहीं, गद्य तक में होता था। उन लिरिकों का विषय-परिमाण प्रभूत है। प्राचीनतम लिरिक पिरैमिडों के अभिलेखों में हैं। उनमें साहित्यिक गुण का अभाव है। उनका प्रयोग मन्त्र के रूप में हुआ है जिससे स्वर्ग जाती हुई राजा की आत्मा को राह में किसी प्रकार की क्षति न हो। उन्हीं के बीच जहाँ तहाँ राजा की प्रशस्ति गायी गई है। इनका विकास पहले मध्यकालीन राजकुलों के “तावूत लेखों” में हुआ फिर नए “राजकुल की मर्त्य-पुस्तकों” में। इनका परिचय १३७५ ई० पू० के उस लिरिक में हुआ जो एकेश्वर “अत्तन” की प्रार्थना में गाई गई थी। तूतन खामन के पिता फेरो अखनातून^२ ने मिस्र के सारे देवताओं का अन्त कर एक सूर्य देव की प्रतिष्ठा की थी। वह देवता अत्तन था। अखनातून सम्भवतः ससार का पहला एकेश्वरवादी था। उस लिरिक कविता की रचना शायद उसी ने की थी।

“क्लासिकल” युग का बहुलतम लिरिक-काव्य वारहवे राजकुल के राजा मेनुसर्त तृतीय^३ की प्रशंसा में गाए गए हैं। ये निश्चय ही प्राचीन राजकुल कालीन कविताओं से भावरूप में सुन्दर हैं परन्तु अठारहवे—उन्नीसवे राजकुलों की कविताएँ इनसे कहीं अभिराम हैं। इनमें सबसे मधुर वह है जो फेरो-सम्राटों में सबसे महान थुतमोज़ तृतीय^४ की प्रशस्ति में रची गई है और कारणक के मन्दिर में गिलापट्ट पर अभिलिखित है। कविता शालीन है, वस्तुतः अतिरजित, उसकी उपमाएँ हृदयग्राही और शक्तिमत्त हैं। यह इतनी लोकप्रिय हुई कि सदियों पीछे तक फेरो इसकी इवारत और पक्तियाँ अपनी प्रशस्तियों में प्रयुक्त करते रहे।

मिस्र से प्रचुर मात्रा में प्रेम सम्बन्धी लिरिक साहित्य मिला है। अभाग्यवश व अशत ही सरक्षित है जिसमें उनका उचित मूल्यांकन हो सकना कठिन है। उनमें कविता का बाहुल्य है। उनमें से एक वाटिका स्थित प्रणययुगल का वर्णन करती है। बगीचे के

१ Osiris, २. Pharaoh Akhnaton, ३ Senusert III (१८७८-४० B C), ४ Thutmose III (१४७० B C)

वृक्ष उनका मधुर भाषणो द्वारा स्वागत करते हैं। लिरिको मे सुन्दरतम एक का वह भाग है जिसमें निराश मानव का अपनी आत्मा से डायलॉग सुरक्षित है। आत्मघात की भावना से प्रेरित वह कहता है —

आज मेरे मन में मृत्यु है
रुग्ण के स्वास्थ्य लाभ के बाद जैसे,
जैसे बीमारी से उठने के बाद ।

आज मेरे मन में मृत्यु है
अगुरु की सुरभि की भाँति
आँधी के दिन आश्रय में बैठे-से ।

आज मेरे मन में मृत्यु है
कमल की उन कलियों की गन्ध जैसे,
जो मदिरा भरे चषक पर तैर रही हो ।

आज मेरे मन में मृत्यु है
जैसे तूफान लौट गया हो,
जैसे समर से लोग लौट पडे हो ।

आज मेरे मन में मृत्यु है
जैसे आकाश वुहर जाता है,
जैसे आदमी अनवज्ञे को बूझ लेता है ।

आज मेरे मन में मृत्यु है
घर लौटने की उस आदमी की उत्कट कामना की भाँति
जो सालो कैद में गुजार चुका हो ।

ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यकालीन राजकुलो का युग साहित्य की दृष्टि मे वडा समृद्ध है। इसी काल कहानी साहित्य का भी आरम्भ हुआ। इन सुन्दर कहानियो मे से एक “नौविप्लूय माझी ” की है। यह कहानी कहानी के भीतर की कहानी है—“महत्तरजनी चरित” की कहानी सी। माँझी का जहाज तूफान मे टूट जाता है। उसके साथी समुद्र मे डूब जाते हैं। वह अकेला बहता हुआ एक ऐसे जाडू के द्वीप में पहुँचता है जहाँ का स्वामी एक सर्प है। सर्प देवोत्तर शक्तियो मे सम्पन्न है। उसकी कया मुनता और उम पर दया करता है। फिर बहुमूत्य उपहारो से एक जहाज भरकर उनी से माँझी को भेज देता है। कहानी माँझी स्वयं कहता है। इमने कल्पना का एक अद्भुत जगत् निर्मित है। परन्तु इन कहानियो में सबसे सुन्दर “सिनुहे की कहानी” है। यह कहानी अनेक आधारो मे मित्री है, पेपिरस पर लिखी, चूना मिट्टी के पट्टो पर खुदी। प्रबट है कि सदियो लोग इनकी

नकल करते और इसे पढते रहे थे। बारहवें राजकुल के फेरो एमेनेम्हेत प्रथम^१ की मृत्यु (अथवा हत्या) के बाद एक मिस्री अमीर सिनुहे देश छोड़कर भाग जाता है। भागने का कारण जैसे जानबूझकर वर्णन में दबा दिया गया है जिससे रहस्यमय होकर कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है। वह सीरिया में शरण लेकर वहाँ के अमीर की कन्या से विवाह करता है। उसका वहाँ एक परिवार खड़ा हो जाता है पर उसे वतन नहीं भूलता। स्वदेश लौटने के लिये वह लालायित है। फेरो के मरने पर जब सेनुसेर्त प्रथम राज्यारोहण करता है, तब उसे मिस्र लौटने का आदेश मिलता है और वह लौट आता है। कहानी के अनेक स्थल बड़े सुन्दर हैं। भागते समय सिनुहे की मन स्थिति, सीरिया के आक्रान्ता शत्रु के साथ उसका द्वन्द्व युद्ध आदि बड़ी आकर्षक रीति से वर्णित है। जब वह लौटकर स्वदेश के राज दरवार में जाता है तब उसकी विदेशी वेश-भूषा का वर्णन कर कथाकार सुन्दर विनोद प्रस्तुत करता है।

इसी प्रकार एक कहानी “वाचाल किसान” की है। मजिस्ट्रेट के इजलास में वह अपना मुकदमा इस खूबी और वाक्य रीति से कहता है कि हाकिम बगैर फैसला दिए बार-बार उससे उसकी कहानी परपरा है जिससे वह सम्राट के मनोरंजन के लिए लिख ली जाय। कहानी की परपरा प्रायः हजार वर्ष बाद तक मिस्र में जीवित रही। पश्चात्कालीन राजकुलो के समय की कहानियाँ तो अनेक उपलब्ध हैं, एक डेमोटिक भाषा में भी सुरक्षित मिली है। इनमें से एक “मनोरंजक कहानी” अभागे राजकुमार की है, उसके प्रणय और भाग्यहीन परिणाम की। “दो भाइयों की कहानी” भी बड़ी प्रभावोत्पादक है और “वेनामुन की यात्रा” तो और भी। वेनामुन पतनोन्मुख मिस्री साम्राज्य का राजदूत है जो अनेक दिशाओं में भ्रमण करता है परन्तु जिसका अपमान इसलिए होता है कि मिस्री प्रताप का प्रभाव अब विदेशों में मिस्रियों की रक्षा नहीं कर पाता।

गीज़ा के स्फिक्स के पाम जो एक शिलापट्ट मिला, इस पर फेरो की शारीरिक शक्ति सम्बन्धी—विशेषतः खेल की—प्रदर्शनों से भरी अनेक कहानियाँ एकत्र गुंथी मिली। इनके पाठ अन्यत्र भी मिले हैं। इसकी विशिष्ट कहानी आमेनहोतेप द्वितीय^२ सम्बन्धी। उसमें लिखा है कि अट्टारहवें राजकुल के इस राजकुमार ने (जो बाद में फेरो हुआ) तीरन्दाजी, नौका खेने और रथाश्वों के शासन और संचालन में अपने मारे प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर दिया। इमने उसका इतिहास प्रसिद्ध पिता युनमोज तृतीय वटा प्रसन्न हुआ।

१ Amcnemhet I (१९९२-७२ B C), २ Amenhotep II (१४५०-२५ B C.)

इनके अतिरिक्त कुछ आचार (अथवा नैतिक) ज्ञान सम्बन्धी साहित्य प्रायः प्रत्येक युग का उपलब्ध है जो असामान्य है। इनको साधारणतः ज्ञान-पोथियाँ कहते हैं। इनमें से अन्तिम पोथी, जो कहावतों के रूप में तरुणों को दिए उपदेश हैं, १००० ई० पू० के लगभग प्रस्तुत हुईं। इनमें से प्रत्येक पोथी के साथ उसके स्रष्टा का नाम सवद्ध है। ये कहावतें वाइविल की कहावतों से इतनी मिलती हैं कि इसमें सन्देह नहीं कि एक ने दूसरे से ली है और चूँकि सम्भवतः मिस्री कहावतें पहले की हैं, वाइविल ने ही उन्हें वहाँ से लिया होगा। इनमें से विशिष्टतम सगह उन कहावतों का है जिनका रचयिता पाँचवे राजकुल (लगभग २४०० ई० पू०) का एक वजीर प्ताहोतेप^१ है। इसकी नकल अन्यत्र से भी मिली है। इसमें सप्रहीत नसीहतों विवाह, नारी, भोजन आदि के सम्बन्ध में हैं। साथ ही सरकारी अफसरों, राजदूतों, नेताओं, के सम्बन्ध में भी कुछ है, और कुछ माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर सम्बन्धी हैं।

इन्हीं नसीहतों की परंपरा में कुछ ऐसा साहित्य भी है जो सामाजिक न्याय और अच्छे शासन की माँग करता है। उससे प्रकट है कि देश किस मात्रा में गरीब था और फँरो की अमित स्वर्ण सम्पत्ति के वावजूद भी प्रजा कितनी कगाल थी। साहित्य का एक वर्ग बड़ा दिलचस्प है। लगता है कि लिखने का पेशा, जैसा कि हजारों-लाखों अभिलेखों से प्रकट भी है, जोर पर था और महत्वाकांक्षी पिता अपने बच्चों को लिपि सिखाने वाले स्कूलों में भरती करा दिया करते थे। वहाँ ये लड़के पेपरिस साहित्य खंडों की नकल किया करते थे। इस प्रकार की काफी लिखावटें इन लड़कों की मिली हैं, जिन पर उनके गुरुओं का सही किया हुआ भी है। इस वर्ग की लेख मालाओं से मिस्र के प्राचीन-साहित्य पर बड़ा प्रकाश पडा है क्योंकि नकल करते समय विद्यार्थियों को गुरु प्राचीन कथा साहित्य आदि के खण्ड दे दिया करते थे। ये लेख मालाएँ स्वयं तो पीछे की हैं, प्रायः उन्नीसवें वीसवें राजकुलों के समय की, परन्तु उन पर मश्क किया हुआ साहित्य पुराना है। एक मजे की बात यह है कि लेखक अपना पेशा निहायत अच्छा समझते थे और अपनी तुलना में व्यापारियों और सैनिकों को तुच्छ। एक पेपरिस लिपिपत्र पर दोनों के अप्रत्यागित मृत्यु आदि के दुर्भाग्यों पर दुःख प्रकट किया गया है।

कॉप्टिक में भी कुछ साहित्य लिखा गया, पर यह अधिकतर ईसाई साहित्य है, वाइविल आदि के अनुवाद के रूप में। तब तक मिस्र के समुन्नत युगों का ह्रास हो चुका था और जो कुछ वहाँ लिखा गया वह मित्रियों ने नहीं विदेशियों ने लिखा।

२०. युगोस्लाव-साहित्य

युगोस्लाव का साहित्य कई स्लाव का आज सम्मिलित साहित्य है। परन्तु प्रायः दो सदी पहले स्लाव की जातियाँ अलग-अलग कवीलो में बँटी थी और उस देश में वे तब आयी जब रोम और कुस्तुन्तुनियाँ के परस्पर विरोधी चर्चों में द्वन्द्व छिडा था। स्लोवीन^१ और क्रोआत्त^२ रोम के प्रभाव में आये। उन्होंने अपना साहित्य लैटिन भाषा और रोमन अक्षरों में लिखा और पूर्व के सर्व^३ तथा मान्तीनेग्रिनो^४ ने कुस्तुन्तुनिया के परपरावादी ग्रीक चर्च का आश्रय लिया और ग्रीक अक्षरों में अपने भाव व्यक्त किये। वही अक्षर आज भी युगोस्लाविया में चल रहे हैं।

युगोस्लाविया का साहित्य भी अन्य पूर्वी यूरोपीय जातियों की ही भाँति पहले लैटिन में था। वह अधिकतर धार्मिक था। प्राचीनतम साहित्य वहाँ अन्य जातियों की अपेक्षा सर्वों का है। अन्य मध्यकालीन जातियों की ही भाँति सर्वों का साहित्य भी धर्म-प्रधान था। ग्यारहवीं सदी से ग्रीक से अनुवाद होने लगे। साथ ही सर्वों ने अपने सतों की कहानियाँ भी अपनी भाषा में लिखी। इस प्रकार स्टीफेन^५ और सत सावा^६ ने अपने-अपने पिता के जीवन-चरित लिखे। स्वयं सन्त सावा का जीवन चरित सर्व भाषा में मिलता है। वर्लाम^७ और जोझाफत^८ तथा निकन्दर महान् की कहानियाँ भी तब लिख डाली गयी। वस्तुतः यह कहानियाँ सारे यूरोप के मध्ययुग की हैं।

प्रकट है कि ऊपर लिखे साहित्य का महत्त्व अधिक न था। वास्तविक महत्त्व लोकसाहित्य का है जो उस काल रचा अथवा एकत्र किया गया। यूगोस्लाव का वह साहित्य किनी यूरोपीय जाति के तद्वत् साहित्य से कम नहीं। उनके लोक-गीत तो काफी प्राचीन हैं और नारियों के गीत तो कम से कम १३ वीं सदी ई० के हैं। ये गीत व्यक्तिगत हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को चित्रित करते हैं।

लोकसाहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग उन वीर काव्यों का है जिनमें "नेमान्या कुल" का चरित वर्णित है। वीर काव्यों के दो विशिष्ट भाग हैं, एक वे जिनका सम्बन्ध १३८९ के कोसोवो के युद्ध से है और दूसरे वे जो हिरो मार्को कालियविच ने सम्बन्ध रखते हैं। ये "एपिक" और कुछ पिछले काल की कविताएँ युगोस्लाव लोक-काव्य की सुन्दरतम रचनाएँ हैं। इन कविताओं में अधिकतर तो अपनी घटनाओं की नमकालीन हैं, इनमें ने पिछली

१ The slovens, २ The Croats, ३ Serbs, ४ Montenegroans;

५ Stephen; ६ St Sava, ७ Varlaam, ८ Josephus

सभवतः १६ वीं सदी की है। समय इनका चाहे जो भी हो इसमें सन्देह नहीं कि है वे अत्यन्त सुन्दर और हृदयग्राही। १८ वीं सदी के अन्त में जब उनका ज्ञान पश्चिमी यूरोप के सहृदयों को हुआ तो वे इनकी मार्मिकता पर मुग्ध हो गए। लोकसाहित्य, विशेषतः लोकगीत, यद्यपि वे पहले सर्वों की बोली में लिखे गये थे। कालान्तर में युगोस्लाविया के निवासी हर भाग में पहुँचे और वहाँ की स्लाव जातियों के समान रूप से उपास्य बन गये। एडियाटिक सागर के तट पर बसने वाले उस्कोको के भी सर्वों की भाँति अपने गीत थे। उस्कोक वीर माँझी थे और तुर्क विजेताओं के जहाजों पर निरन्तर छापे मारते रहते थे।

काव्यों में कोसोवा की युद्धभूमि पर वनेज लाजार की मृत्यु का वर्णन बड़ा मार्मिक है। उनमें उसके साथियों—मिलोश ओविलिच, युग वोगदान और उसके दस बेटों—के कृत्यों का सुन्दर वर्णन हुआ है। ये सब के सब उस दिन उसी युद्ध में मारे गये थे। फिर उनमें मार्को काल्येविच और उसके अद्भुत घोड़े शरत्स का भी अभिराम वर्णन हुआ है। मार्को वाल्कन जातियों का हीरो है जिसने उनके लिए बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना किया था। क्रोआत, स्लोवीन और सब तीनों जातियों ने उसके चरित्र गाये हैं। लोक साहित्य में पिछली घटनाओं का भी छन्दोबद्ध वर्णन हुआ है। १८०३ के सर्व-द्रोह का भी उममें विस्तृत उल्लेख है। इन गीतों की संख्या हजारों में है। इनको वस्तुतः युगोस्लाव अध गायकों ने सुरक्षित रखा है। अपने भारत की ही भाँति वहाँ भी अर्धे गायक ज्यादातर तत्रियों पर पुराने गीत गाया करते थे। तन्त्री को “गुस्त्या” कहते थे और उसके सहारे अर्धे गायकों को “गुस्त्यार।”

युगोस्लाविया के जिन भागों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था वहाँ लैटिन से भिन्न अन्य देशी बोलियों में साहित्य की प्रगति नितान्त थोड़ी हुई क्योंकि चर्च बुरावर लैटिन के अनिवार्य प्रयोग पर जोर देता था। एडियाटिक तट के निवासियों में फिर भी चर्च के उस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगी और उनमें स्लाव भाषा की रक्षा के लिए एक आन्दोलन ही चल पड़ा।

आधुनिक अर्थ में साहित्य का उदय दुब्रोवनिक में हुआ जान पड़ता है। दुब्रोवनिक नगर राज्य था। रेनेसा काल का बना। वहाँ वेनिस के अनुकरण में धनी सीदागरो ने सुन्दर इमारतें बनवानी शुरू कर दी थी और धीरे-धीरे वह नगर सुन्दरतम नगरों में गिना जाने लगा था। १४ वीं सदी से ही वहाँ युगोस्लाव साहित्य के एक रूप का उदय होने लगा था। जो प्राचीन विजातीनी साहित्य और लोकगीत दोनों से भिन्न था—वह साहित्य इटैलियन रेनेसा के प्रभाव से विकसित हुआ। अभिजात कुलों के तरुण इटली गए और वहाँ उन्होंने साहित्य के नेताओं से साक्षात्कार किया। “तास्मो” पेनार्च और त्रवाद्दरो के साहित्य में वे प्रभावित हुए। पेनार्च^१ का एक शिष्य १४वीं सदी में दुब्रोवनिक में पढ़ाने भी लगा था।

इटली की लोकप्रिय साहित्यिक प्रवृत्तियों से प्रभावित इन तरुणों ने अपने अनुवादों और स्वतन्त्र कृतियों में इटली से सीखी भावनाओं का समावेश किया।

१५वीं सदी के प्रायः मध्य से कवियों का कार्य शुरू होता है और इनकी एक खासी अदद भी है। इन कवियों में शिशिको मेंचेतिच^१ था। साहित्य जो बना निश्चय ही अधिकांश में कृत्रिम था क्योंकि वह पुराने रूढ़िगत भावों और रूपों के अनुसार ही प्रस्तुत हुआ था। जब यह दोष उन कविताओं में स्पष्टतः प्रकट होने लगा था तब अपने छंदों का उन्होंने इटैलियन मॉडल के अनुरूप आकार भी बदल दिया। इन छंद-शोधकों में प्रधान दिंको रानीना^२ और दिंको ज्लातारिच^३ थे।

उस आन्दोलन का विशिष्ट कवि ईवा गुन्दुलिच^४ था। उसने क्लासिकल शैली के अनेक नाटक लिखे—जैसे “आर्यादिने” “प्रोसपिना पर बलात्कार” और “दुन्नाव्का” उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति बीस सर्गों में समाप्त प्रबन्ध काव्य “ओस्मान” है। उसके १४वें और १५वें सर्ग आज उपलब्ध नहीं। वह काव्य तुर्कों के अत्याचार का अकन करता है और चौदहवें तथा पन्द्रहवें सर्ग उस दिशा में विशेष सयत्न थे। अनुमानतः इसी कारण उन्हें तुर्कों ने नष्ट कर दिया। कहानी में पोलेण्ड के युवराज व्लादिस्ला के “ओस्मान” के विरुद्ध उस ऐतिहासिक संघर्ष का वर्णन है जिसका अंत १६२१ के चेकिम के युद्ध में हुआ। काव्य की कहानी १६२३ में ओस्मान की मृत्यु तक चलती है। गुन्दुलिच ने अपने काव्य को तास्मो की रचना “आजाद जेरुसलम” के आधार पर रचा था परन्तु उसमें उसने बहुत कुछ तो पोलेण्ड के इतिहास का अकन किया था और अधिकतर युगोस्लाव के नेताओं के गौरव का। “ओस्मान” दुर्ज्ञोवनिक साहित्य की सुन्दरतम कृतियों में है। दुर्ज्ञोवनिक-कवि अधिकतर स्वान्त सुखाय लिखते थे और उनकी कृतियाँ हस्तलिपि के रूप में मित्रों में ही घूमती रहती थी। इसी कारण इस काव्य का प्रकाशन भी १८२६ के पहले न हो सका। दुर्ज्ञोवनिक साहित्य शृंखला का अंतिम विशिष्ट साहित्यकार इग्नात ज्योगिच^५ था। अधिकतर गद्य रचनाएँ तो उसने लैटिन में की परन्तु “मारी माग्दालिनी” नामक नाटक अपनी बोली में लिखा।

युगोस्लाविया के स्लोवीन भाग में साहित्य एक पृथक रूप धारण कर रहा था। प्रिमोज त्रुवार^६ ने अपनी भाषा में धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद शुरू कर दिया था। साथ ही उसने अपनी स्वतन्त्र पुस्तकों और लेखों द्वारा भी प्रोटेस्टेन्ट नम्प्रदाय का प्रचार किया। परन्तु अभाग्यवश उसकी कृतियाँ कैथोलिक प्रतिन्या के परिणामस्वरूप नष्ट कर दी गयीं।

१. Sisko Mencetic (१४५७-१५२७), २. Dinko Ranina (१५३६-१६०७),
३. Dinko Zlataric (१५५८-१६०९), ४. Ivan Gundulic (१५८८-१६३८),
५. Ignat Gergjic (१६७५-१७३७), ६. Primoz Trubar (१५०८-८६)

सम्भवतः १६ वीं सदी की है। समय इनका चाहे जो भी हो इसमें सन्देह नहीं कि है वे अत्यन्त सुन्दर और हृदयग्राही। १८ वीं सदी के अन्त में जब उनका ज्ञान पश्चिमी यूरोप के सहृदयों को हुआ तो वे इनकी मार्मिकता पर मुग्ध हो गए। लोकसाहित्य, विशेषतः लोकगीत, यद्यपि वे पहले सर्वों की बोली में लिखे गये थे। कालान्तर में युगोस्लाविया के निवासी हर भाग में पहुँचे और वहाँ की स्लाव जातियों के समान रूप से उपास्य बन गये। एडियाटिक सागर के तट पर बसने वाले उस्कोको के भी सर्वों की भाँति अपने गीत थे। उस्कोक वीर माँझी थे और तुर्क विजेताओं के जहाजों पर निरन्तर छापे मारते रहते थे।

काव्यों में कोसोवा की युद्धभूमि पर वनेज लाजार की मृत्यु का वर्णन बड़ा मार्मिक है। उनमें उसके साथियों—मिलोश ओविलिच, युग वोगदान और उसके दस बेटों—के कृत्यों का सुन्दर वर्णन हुआ है। ये सब के सब उस दिन उसी युद्ध में मारे गये थे। फिर उनमें मार्को काल्येविच और उसके अद्भुत घोड़े शरत्स का भी अभिराम वर्णन हुआ है। मार्को वाल्कन जातियों का हीरो है जिसने उनके लिए बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना किया था। क्रोआत, स्लोवीन और सब तीनों जातियों ने उसके चरित्र गाये हैं। लोक साहित्य में पिछली घटनाओं का भी छन्दोबद्ध वर्णन हुआ है। १८०३ के सर्व-द्रोह का भी उसमें विस्तृत उल्लेख है। इन गीतों की संख्या हजारों में है। इनको वस्तुतः युगोस्लाव अध गायकों ने सुरक्षित रखा है। अपने भारत की ही भाँति वहाँ भी अर्धे गायक ज्यादातर तन्त्रियों पर पुराने गीत गाया करते थे। तन्त्री को “गुस्ल्या” कहते थे और उसके सहारे अर्धे गायकों को “गुस्ल्यार।”

युगोस्लाविया के जिन भागों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था वहाँ लैटिन से भिन्न अन्य देशी बोलियों में साहित्य की प्रगति नितान्त थोड़ी हुई क्योंकि चर्च बुरावर लैटिन के अनिवार्य प्रयोग पर जोर देता था। एडियाटिक तट के निवासियों में फिर भी चर्च के उस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगी और उनमें स्लाव भाषा की रक्षा के लिए एक आन्दोलन ही चल पड़ा।

आधुनिक अर्थ में साहित्य का उदय दुब्रोवनिक में हुआ जान पड़ता है। दुब्रोवनिक नगर राज्य था। रेनेसा काल का बना। वहाँ वेनिस के अनुकरण में घनी सौदागरों ने सुन्दर इमारतें बनवायीं शुरू कर दी थीं और धीरे-धीरे वह नगर सुन्दरतम नगरों में गिना जाने लगा था। १४ वीं सदी से ही वहाँ युगोस्लाव साहित्य के एक रूप का उदय होने लगा था। जो प्राचीन विजातीनी साहित्य और लोकगीत दोनों से भिन्न था—वह साहित्य इटैलियन रेनेसा के प्रभाव से विकसित हुआ। अभिजात कुलों के तरुण डटली गए और वहाँ उन्होंने साहित्य के नेताओं से साक्षात्कार किया। “तास्मो” पेनार्च और ब्रवाद्दरो के साहित्य में वे प्रभावित हुए। पेनार्च^१ का एक शिष्य १४वीं सदी में दुब्रोवनिक में पढ़ाने भी लगा था।

इटली की लोकप्रिय साहित्यिक प्रवृत्तियों से प्रभावित इन तरुणों ने अपने अनुवादों और स्वतन्त्र कृतियों में इटली से सीखी भावनाओं का समावेश किया।

१५वीं सदी के प्रायः मध्य से कवियों का कार्य शुरू होता है और इनकी एक खासी अदब भी है। इन कवियों में शिशिको मेंचेत्तिच^१ था। साहित्य जो बना निरचय ही अधिकांश में कृत्रिम था क्योंकि वह पुराने रूढिगत भावों और रूपों के अनुसार ही प्रस्तुत हुआ था। जब यह दोष उन कविताओं में स्पष्टतः प्रकट होने लगा था तब अपने छंदों का उन्होंने इटैलियन मॉडल के अनुरूप आकार भी बदल दिया। इन छंद-शोधकों में प्रधान दिंको रानीना^२ और दिंको ज्लातारिच^३ थे।

उस आन्दोलन का विशिष्ट कवि ईवा गुन्दुलिच^४ था। उसने क्लासिकल शैली के अनेक नाटक लिखे—जैसे “आर्यादिने” “प्रोसपिना पर बलात्कार” और “दुन्नाव्का” उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति बीस सर्गों में समाप्त प्रबन्ध काव्य “ओस्मान” है। उसके १४वें और १५वें सर्ग आज उपलब्ध नहीं। वह काव्य तुर्कों के अत्याचार का अकन करता है और चौदहवें तथा पन्द्रहवें सर्ग उस दिशा में विशेष सयत्न थे। अनुमानतः इसी कारण उन्हें तुर्कों ने नष्ट कर दिया। कहानी में पोलेण्ड के युवराज व्लादिस्ला के “ओस्मान” के विरुद्ध उस ऐतिहासिक संघर्ष का वर्णन है जिसका अंत १६२१ के चेकिम के युद्ध में हुआ। काव्य की कहानी १६२३ में ओस्मान की मृत्यु तक चलती है। गुन्दुलिच ने अपने काव्य को तास्सो की रचना “आजाद जेरुसलम” के आधार पर रचा था परन्तु उसमें उसने बहुत कुछ तो पोलेण्ड के इतिहास का अकन किया था और अधिकतर युगोस्लाव के नेताओं के गौरव का। “ओस्मान” दुर्बोवनिक साहित्य की सुन्दरतम कृतियों में है। दुर्बोवनिक-कवि अधिकतर स्वान्त सुखाय लिखते थे और उनकी कृतियाँ हस्तलिपि के रूप में मित्रों में ही घूमती रहती थी। इसी कारण इस काव्य का प्रकाशन भी १८२६ के पहले न हो सका। दुर्बोवनिक साहित्य शृंखला का अंतिम विशिष्ट साहित्यकार इग्नात ज्योर्गिच^५ था। अधिकतर गद्य रचनाएँ तो उसने लैटिन में की परन्तु “मारी माग्दालिनी” नामक नाटक अपनी बोली में लिखा।

युगोस्लाविया के स्लोवीन भाग में साहित्य एक पृथक रूप धारण कर रहा था। प्रिमोज त्रुबार^६ ने अपनी भाषा में धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद शुरू कर दिया था। नाय ही उसने अपनी स्वतन्त्र पुस्तकों और लेखों द्वारा भी प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय का प्रचार किया। परन्तु अभाग्यवश उसकी कृतियाँ कैथोलिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप नष्ट कर दी गयीं।

१. Sisko Mencetic (१४५७-१५२७), २. Dinko Ranina (१५३६-१६०७);
३. Dinko Zlataric (१५५८-१६०९), ४. Ivan Gundulić (१५८८-१६३८),
५. Ignat Gergjic (१६७५-१७३७), ६. Primoz Trubar (१५०८-८६)

१८ वीं सदी के मध्य तक युगोस्लाव-साहित्य एक नयी दिशा की ओर चल पड़ा था। शासन हैप्सबर्ग साम्राज्य का था जिसकी सीमाओं में जर्मन भाषा का प्रभुत्व था और वह भाषा जर्मन भिन्न प्रजा पर भी लादी जा रही थी। उधर तुर्की साम्राज्य युगोस्लाविया के अन्य कुछ भागों पर काबिज था जिससे उधर पढ़ने-लिखने से कोई वास्ता ही न रहा। साहित्य का भी वहाँ पनप सकना कठिन था। इससे क्रांति की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। आखिर प्रतिक्रिया हुई। रूस ने युगोस्लाविया की सहायता की। उसने अपने विद्यापीठ सर्वों के लिए खोल दिए और सर्व वही जाने लगे। पहले जोवान रिजिच^१ धर्म शास्त्रीय अध्ययन के लिए वहाँ गया। रूस से लौटकर विद्वानों ने सर्व साहित्य को पुनर्जीवित करने में बड़े प्रयत्न किए।

उनसे कहीं अधिक कार्य उन लोगों ने किया जो १८ वीं सदी के बुद्धिवाद के प्रभाव में आए। वह बुद्धिवाद आस्ट्रिया-हंगरी में "जोजेफिनवाद" कहलाता था। उससे आकृष्ट होकर अनेक सर्व तरुण विएना पहुँचे। इन बुद्धिवादी विशिष्ट लेखकों में पहला दोसितेय ओब्रादोविच^२ था। वह पहले साधु था फिर गृहस्थ हो गया। उसने पश्चिमी देशों की यात्रा की। १७८९ में वह विएना में बस गया। परन्तु १८०४ में जब सर्व-विप्लव हुआ तब वह जर्मन होता स्वतन्त्र सवियों में पहुँचा। और वहाँ का शिक्षा-मन्त्री हो गया। वेलग्रेड में ही वह १८११ में मरा। यद्यपि उसकी रचनाएँ लोकप्रिय नहीं हो सकी पर उसने सर्व साहित्य की प्रगति के लिए राह बना दी।

शीघ्र ही युगोस्लाविया के अन्य भागों में भी विद्रोह हुए। साथ ही यूरिय मापेल्य^३ ने वाइविल का अनुवाद किया और अनेक स्वतन्त्र पुस्तकें लिखीं। जीगा जोइस^४ के चतुर्दिक भी अनेक बुद्धिवादी लेखक एकत्र हो गए। तभी वालेन्तिन वोदनिक^५ ने भी लुदियाना में लोक-साहित्य की खोज शुरू कर दी। क्रोअशिया में भी कुछ प्रयत्न हुए परन्तु वहाँ साहित्य का सृजन अपेक्षा कृत कम हुआ। वहाँ लेखकों में विशिष्ट फ्रांसिसकी साधु आन्द्रिया काचिच-मियोसिच^६ था। जिसने "स्लाव जाति की चारुवार्ता" लिखा। उसमें उसने विविध स्लावों के प्राय २०० गीत प्रकाशित किए।

साहित्य के उन क्षेत्रों में भी स्तुत्य प्रयत्न हुए। प्राग में जोजेफ दोब्रोवस्की^७ ने स्लाव भाषाओं के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक आधार नियत किया। जर्नेज कोपितार^८ ने वही कार्य स्लोवीन स्लाव के लिए किया। उसने अन्य स्लाव शाखाओं से भी सम्पर्क स्थापित

१ Jovan Rujic (१७२६-१८०१), २ Dositej Obradovic (१७४२-१८११);

३ Junj Japelj (१७४४-१८०७), ४ Ziga Zois, ५ Valentin Vodnik

(१७३८-१८१९), ६ Andrija Kacic Miošić (१७०२-६०), ७ Josef

Dobrinski, ८ Jernej Kopitar (१७८०-१८४८)

कर लिया। वुक काराचिच^१ सर्व तरुण भी उसके सम्पर्क में आया। इस सर्व तरुण ने अपनी भाषा के लिए एक व्याकरण लिखा था। उसके सर्व लोक गीतों के संग्रह ने सर्वों पर गहरा प्रभाव डाला। उसी प्रकार का कार्य क्रोआतो में ल्युदवित गया^२ ने किया। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में स्लावों ने अपने नये साहित्य निर्माण के लिए पर्याप्त साधन तैयार कर लिए।

उस काल के कवियों में प्रधान स्थान पैतर पेत्रोविच न्येगोश^३ का है। वह मान्टि-नेग्रो का विशप था। उसका काव्य “पार्वतीय स्रज” आधुनिक स्लाव साहित्यों की मुकुट मणि है उसमें मान्टिनेग्रो के तुर्कों से आजाद होने की कहानी लिखी है। न्येगोश उदारवादी और रोमान्टिक आन्दोलनों तथा ईसाई धर्म और इस्लाम के सन्विस्थल पर खड़ा है। उसी पीढ़ी में वर्तमान स्लोवीन काव्यधारा का प्रवर्तक फ्रांस प्रेसर्न^४ हुआ। उस क्षेत्र में उसका सहायक मातिया चोप^५ था - प्रेसर्न कवि था और उसने अपनी भाषा को ऋद्ध करने के विचार में अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए।

देश में एक “इलीरियक” आन्दोलन भी चला। उसका उद्देश्य स्लोवेनिया, क्रोआशिया और डाल्मेशिया को मिलाकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र इलीरिया कायम करना था। १८४८ तक के अनेक युगोस्लाव कवियों को इस आन्दोलन ने प्रभावित किया। क्रोआत स्लावों में इस आन्दोलन का बड़ा जोर था और स्वयं स्ताको ब्राज^६ ने उसमें अपना योग दिया। प्रसिद्ध क्रोआत ईवा माजुरानिच^७ स्वयं उससे प्रभावित था। “स्माइल आगा केगिच की मृत्यु” में एक क्रूर तुर्क सरदार की कथा है जिसको डालमेशिया की आजादी के लिए लड़ने वाले उस्कोको ने मार डाला था। साहित्यिकों का एक दल पैतर प्रेरादोविच^८ के साथ हो गया जो रहस्यवादी था।

१८४८ का साल सारे यूरोप के राजनीतिक और साहित्यिक इतिहास में क्रांतिकारी महत्व का था। बाल्कन देशों में तो उस साल के आन्दोलन ने बड़ा जोर पकड़ा। स्वतन्त्र सर्बिया और अन्य स्लाव देशों में भी हैप्सबर्ग राजकुल के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्त भावना जगी और साहित्यिक (तथा राजनीतिक) सभ्यताएँ जैसे “ओम्प्राटीना” (तरुण) यकायक उठ खड़ी हुयी। यह आन्दोलन रोमांटिक परंपरा का था परन्तु पश्चिमी यूरोप की तद्विषयक परंपरा से भिन्न। उसमें राष्ट्रीयता की भावना अधिक थी। “इलीरियन” आन्दोलन स्लाव जाति का आन्दोलन था, यह सर्वों, क्रोआतों, स्लावों का अलग-अलग जातीयता का आन्दोलन था।

१. Vuk Karadjic (१७८७-१८६४), २. Ljudevit Gaj (१८०१-३०),
 ३. Petar Petrovic Njegos (१८१३-५१), ४. France Prešeren (१८००-४९);
 ५. Matija Cop (१७९७-१८३५), ६. Staniko Vraz (१८१०-५१),
 ७. Ivan Mazuranic (१८१४-९०), ८. Petar Preradovic (१८१८-३०)

फ्राक लेव्स्तिक्^१ ने लोक बोलियों के आधार पर एक भाषा के निर्माण का प्रयत्न किया। परिणामतः स्लोवोन गद्य का जन्म हुआ। वह १९ वीं सदी की एक हस्ती था। इस आन्दोलन ने सर्वों में अनेक प्रसिद्ध लेखक उत्पन्न किये। इनमें प्रधान जमाज योवान योवानोविच^२ था। उसकी काव्य धारा ब्राको रादिचेवच^३ सर्व राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित रोमांटिक लिरिको से ही प्रादुर्भूत हुई थी। योवानोविच की काव्य धारा अपनी जनता को प्रायः तीस वर्षों तक प्रभावित करती रही। उसने "एपिक", लिरिक, बाल-साहित्य लिखे और उन्हें किसान सस्थाओं की प्रगति का साधन बनाया। जूरा याक्शिच^४ भी उसी दृष्टिकोण का था उसने कविताएँ तो लिखी ही अपनी सर्व जनता के जीवन पर कहानियाँ लिखने वाला वह पहला साहित्यकार था। उसने सर्व-मध्ययुग पर भी कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी।

क्रोवात लेखको में प्रधान फ्राजो मार्कोविच^५ और ओगुस्त सेनोआ^६ थे। इनमें पहला आलोचक था दूसरा कवि और उपन्यासकार। १८७० के बाद युगोस्लाव लेखको पर रूसी यथार्थवादी साहित्यकारों का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। उसी काल रूसी जनवादी साहित्यिक आन्दोलन, साहित्य और कला को सामाजिक समाधान का साधन बनाने पर जोर देने लगा था। पिछले युग की निष्क्रियता वहाँ अनीश्वरवादी लोक चेतना में बदल चली थी। चेर-निगेव्स्की^७ दोब्रोल्यावोव^८ और पिसारेव^९ ने जो समसामयिक समाज व्यवस्था पर चोट की उसका स्लाव लेखको पर बड़ा प्रभाव पड़ा। युगोस्लाविया के लेखक उस दिशा में चैतन्य हुए। रूस से इन नये विचारों को लेकर बुल्गेरिया के ल्युबेन कारावेलाव^{१०} और सर्व स्वेतोजार मार्कोविच^{११} वेलप्रेड लौटे। मार्कोविच तो १८६८ से अपनी मृत्यु तक पुराने लेखको की चाबुक और तरुणों का उपास्य बना रहा। उसने शुद्ध कला, रोमांटिक और भावुकतावाद आदि का घोर विरोध किया। उसने जनता और किसानों के जीवन को साहित्य और कला का आधार बनाने पर जोर दिया। सरकार को यह दृष्टिकोण न रुचा और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। मार्कोविच से प्रभावित मिलोवान ग्लीसिच^{१२} ने गोगोल^{१३} की "मृत आत्माएँ" टाल्सटाय^{१४} के "युद्ध और शांति" और गोन्चारोव^{१५} के "आब्लोमोव" के अनुवाद किए। उसकी अपनी कहानियाँ भी बहुत कुछ

१ Fran Levstik (१८३१-८७); २ Zmaj Jovan Jovanovic (१८३३-१९०४), ३ Branko Radicevic (१८२४-५३), ४ Djura Jakic (१८३२-७८), ५ Franjo Markovic (१८४५-१९१४), ६ August Senoa (१८३८-८१), ७. Chernyshevsky, ८ Dobrolyubov, ९ Pisarev, १० Lyuben Karayeli, ११ Stetozar Markovic (१८४६-७३), १२ Milovan Th Gluc (१८८३-१९०८), १३ Gogol, १४ Tolstoy, १५ Goncharov

उसी प्रेरणा से प्रस्तुत हुई । अन्य यथार्थवादी साहित्यकारों में प्रधान याको वेसेलिनोविच^१ और सिमो मातावुल्ज^२ थे । इनमें दूसरे ने अपने उपन्यासों में उस्काको का जीवन चित्रित किया ।

क्रोआत यथार्थवादी प्रकृतिवादी लेखकों में मुख्य सान्दोर जात्स्की-वाकिच^३ था । स्लोवीनो में योसिप युर्विच^४ विशेषतः याको केर्स्निक^५ थे ।^५ स्लोवीनो में निस्सदेह यथार्थवादी प्रेरणा इतनी प्रभावोत्पादक न हो सकी । उनके विशिष्ट साहित्यकार ईवा ककर^६ ने तो प्रतीकवाद की भी शरण ली ।

उन्नीसवीं सदी का अन्त होते ही युगोस्लाव लेखकों में प्रतीकों और उनसे सम्बन्धित आन्दोलनों का आकर्षण जगा । वोजीस्लाव ईलिच^७ जो सर्व कवियों में सबसे विद्वान् था इसी प्रवृत्ति का कवि रह चुका था । फिर भी पुश्किन^८ और लरमन्तोव^९ ने उस पर प्रभाव डाला और उसके साथ ही अगली पीढ़ी के लेखकों का दृष्टिकोण विशेषतः प्रथम महायुद्ध से कुछ काल पूर्व आशावादी हो चला । योवान् दचिच^{१०} और वोरिस्लाव स्ताकोविच^{११} क्रमशः कवियों और लेखकों में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे । यह दूसरा प्रसिद्ध स्लाव उपन्यास “दूषित रक्त” का लेखक था । क्रोआतो में उस काल का विशिष्ट साहित्यकार दुब्रोवनिक् का निवासी ईवो वोजनोविच^{१२} हुआ जिसने अपनी रचनाओं में अभिजातीयता की टूटती दीवारों का अकन किया और समूची युगोस्लाव जाति की एकता पर जोर दिया । आन्ते ट्रेसिच पाविचिच^{१३} कारदूची^{१४} के प्रभाव में आया । उसने निराशावादी दर्शन का अपनी “ट्रिलोजी” (तीन भाग में ड्रामा) “फिनिस रई पुब्लिकी” में वितन्वन किया पर इटली को प्रजासात्मक प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करने के कारण मुमोलिनी ने उसका दूसरा भाग “उतिका का कातो” जप्त कर लिया ।

स्लोवीन साहित्य का विशिष्ट कवि ओतोन जुपान्विक^{१५} था । उसने पिछले आन्दोलन की अपने दृष्टिकोण द्वारा समष्टि प्रस्तुत की । प्रथम महायुद्ध के बाद सर्व, क्रोआत और स्लोवीन समान राष्ट्र के अग वने । इससे “युगोस्लोवेन्स्का ओम्लादिना” आन्दोलन को बड़ी शक्ति मिली और युगोस्लाविया के साहित्य में एकता भी आई । यह एकता कुछ

१ Janko M Vasehinovic (१८६२-१९०५), २ Simo Matavulj (१८५२-१९०८), ३ Sandor Djalski-Bakic (जन्म १८५४), ४. Jos p Jurcic (१८४४-८१), ५ Janko Kersnik (१८५२-९७), ६. Ivan Cankar (१८७६-१९१८), ७ Vojslav J. Ilie (१८६२-९४), ८ Pushkin, ९ Lermontov, १० Jovan Ducic (जन्म-१८७४), ११ Borislav Stanlovic (१८७६-१९२७); १२. Ivo Vojzovic (१८५७-१९१९), १३ Ante Tresic-Pavlic (१८६७-१९४०), १४ Carducci, १५. Oton Zupancic (ज० १८७८)

फ्राक लेव्स्तिक^१ ने लोक बोलियों के आधार पर एक भाषा के निर्माण का प्रयत्न किया। परिणामतः स्लोवोन गद्य का जन्म हुआ। वह १९ वीं सदी की एक हस्ती था। इस आन्दोलन ने सर्वों में अनेक प्रसिद्ध लेखक उत्पन्न किये। इनमें प्रधान जमाज योवान योवानोविच^२ था। उसकी काव्य धारा ब्राको रादिचेवच^३ सर्व राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित रोमांटिक लिरिको से ही प्रादुर्भूत हुई थी। योवानोविच की काव्य धारा अपनी जनता को प्रायः तीस वर्षों तक प्रभावित करती रही। उसने "एपिक", लिरिक, बाल-साहित्य लिखे और उन्हें किसान सस्थाओं की प्रगति का साधन बनाया। जूरा याक्शिच^४ भी उसी दृष्टिकोण का था उसने कविताएँ तो लिखी ही अपनी सर्व जनता के जीवन पर कहानियाँ लिखने वाला वह पहला साहित्यकार था। उसने सर्व-मध्ययुग पर भी कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी।

क्रोआत लेखकों में प्रधान फ्राजो मार्कोविच^५ और ओगुस्त सेनोआ^६ थे। इनमें पहला आलोचक था दूसरा कवि और उपन्यासकार। १८७० के बाद युगोस्लाव लेखकों पर रूसी यथार्थवादी साहित्यकारों का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। उसी काल रूसी जनवादी साहित्यिक आन्दोलन, साहित्य और कला को सामाजिक समाधान का साधन बनाने पर जोर देने लगा था। पिछले युग की निष्क्रियता वहाँ अनीश्वरवादी लोक चेतना में बदल चली थी। चेर-निशेव्स्की^७ दोब्रोल्यावोव^८ और पिसारेव^९ ने जो समसामयिक समाज व्यवस्था पर चोट की उसका स्लाव लेखकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। युगोस्लाविया के लेखक उस दिशा में चैतन्य हुए। रूस से इन नये विचारों को लेकर बुल्गेरिया के ल्युबेन कारावेलोव^{१०} और सर्व स्वेतोजार मार्कोविच^{११} वेलग्रेड लौटे। मार्कोविच तो १८६८ से अपनी मृत्यु तक पुराने लेखकों की चावुक और तरुणों का उपास्य बना रहा। उसने शुद्ध कला, रोमांटिक और भावुकतावाद आदि का घोर विरोध किया। उसने जनता और किसानों के जीवन को साहित्य और कला का आधार बनाने पर जोर दिया। सरकार को यह दृष्टिकोण न रुचा और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। मार्कोविच से प्रभावित मिलोवान ग्लीसिच^{१२} ने गोगोल^{१३} की "मृत आत्माएँ" टाल्स्टाय^{१४} के "युद्ध और शांति" और गोन्चारोव^{१५} के "आब्लोमोव" के अनुवाद किए। उसकी अपनी कहानियाँ भी बहुत कुछ

१ Fran Levstik (१८३१-८७), २ Zmaj Jovan Jovanovic (१८३३-१९०४), ३ Branko Radicevic (१८२४-५३), ४ Djura Jaksic (१८३२-७८), ५ Franjo Markovic (१८४५-१९१४), ६ August Senoa (१८३८-८१), ७ Chernyshevsky, ८ Dobrolyubov, ९ Pisarev, १० Lyuben Karayelov, ११ Svetozar Markovic (१८४६-७३), १२ Milovan Th Glsic (१८४७-१९०८), १३ Gogol, १४ Tolstoy, १५ Goncharov

२१. रूसी साहित्य

: १ :

विदेशी साहित्य से संबंध

रूसी साहित्य का इतिहास वस्तुतः १९ वीं सदी में एलेग्जैण्डर प्रथम के साथ आरम्भ होता है, यद्यपि इसे उसका सर्वथा आरम्भ नहीं कहा जा सकता। रूसी साहित्य का सम्बन्ध स्वाभाविक ही रूसी भाषा से है और फिर रूसी इतिहास से भी, यद्यपि ऐसा नहीं कि साहित्य सर्वथा भाषा के आरम्भ से ही सम्पर्क रखता हो। साहित्य भाषा का कलेवर धारण करके भी उसके विकास की स्थिति-विशेष में और उसके बोलने वालों के हर्ष-विषाद, जय-पराजय, सघर्ष जनित भावावेगों के अनुकूल मुखरित होता है। इस विचार से तो निश्चय ही रूसी साहित्य का इतिहास रूसी जनता का इतिहास है परन्तु चूँकि इस अव्यवसाय में उन सीमाओं का समाप्त करना सम्भव नहीं, उसकी मूल मजिलों का ही निर्देश करना यहाँ समीचीन होगा।

स्लाव जाति का ७ वीं-८ वीं सदियों में नीपर नदी के तट पर खीव, स्मोलेन्स्क और नवगोदर नामक नगरों में बसा होना सम्भवतः उस दिशा में पहली मजिल थी। इन्हीं तीनों नगरों में रूसी जाति की पहली संस्कृति फूली। मॉस्को और सेन्टपीटर्सबर्ग को खीव की ही कालांतर में विरासत मिली। इन तीनों नगरों का हवाला रूसी-साहित्य के प्राचीनतम अभिलेखों में मिलता है।

रूसी साहित्य के इतिहास पर प्रभाव डालने वाली दूसरी ऐतिहासिक घटना नार्वे आदि उत्तर प्रदेशों के रहने वालों का रूस पर हमला था। उन्होंने उस इतिहास पर अपने गहरे पदचिह्न छोड़े और स्वयं अधिकतर रूसियों में ही खो गए। अगली मजिल रूस में ईसाई धर्म के प्रचार की थी। १०वीं सदी के चौथे चरण में खीव के राजा व्लादिमीर^१ ने वाइजेंटियन के रोमन सम्राट की भगिनी से विवाह किया और तत्काल ईसाई धर्म का प्रचार रूस में होने लगा। इस प्रकार रूस पश्चिमी जगत् की वास्तविक परिधि के सम्पर्क में आया। स्लावों के बीच विशेषकर वल्गेरिया और सर्बिया में मकदूनिया की बोली का वलात्कार प्रचार भी उसी दिशा में एक कदम था क्योंकि यही प्रचार एक मदी वाद रूसी स्लावों के बीच भी जारी हुआ। पहली बार रूस का बने बनाये विदेशी साहित्य से सम्बन्ध स्थापित

आसान न थी। इसमें दो स्वतन्त्र सांस्कृतिक धाराओं लैटिन-इटैलियन-जर्मन और ग्रीक विज्ञान्तीनी-बाल्कनी-का परस्पर विरोधी योग था। पिछले युद्ध में सर्व और क्रोआत विरोधी शक्तियों की ओर से लड़े थे इससे यह कार्य और कठिन हो गया था।

साम्यवाद ने अब युगोस्लावी आन्दोलनों में प्रवेश किया। तरुण अधिकतर उस क्षेत्र में प्रयत्नशील हुए। मिरोस्लाव क्रलेजा^१ ने अपनी एक कृति लेनिन को समर्पित की और अपने ग्रन्थ “क्रोआत देवता मार्ग” में युद्ध के सम्बन्ध में जनता का दृष्टिकोण प्रकट किया। नात्सी आक्रमण (१९४१) के समय उसकी मृत्यु हो गई जिससे अकाल ही उसके साहित्यिक नेतृत्व और भाव-सम्पदा का अन्त हो गया।

निकोलाज वेलीमिरोविच^२ आलोचक के रूप में यूरोप और अमेरिका में प्रसिद्ध हो चुका है। उसने न्येगोश का अच्छा अध्ययन किया।

युगोस्लाव काव्यधारा में लोक-काव्य का मूलतः योग है। लोक साहित्य की पर-पराओं में वर्तमान साहित्यिक दृष्टिकोण के समर्थन की अद्भुत शक्ति है। इसी कारण युगोस्लाविया का साहित्य पृथ्वी पर अपने पाँव टिकाए रख सका है और जीवन से सीधा आहार पाता आ रहा है। एकता का आन्दोलन भी साहित्य में वहाँ अच्छा चला। और इस्लामी बोस्निया की साहित्य शाखा भी मूल धारा में इधर मिलती जा रही है।

द्वितीय महासमर के बाद साम्यवादी दृष्टिकोण का साहित्य अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगा है, उसमें युगोस्लाविया के विविध प्रांतों के लोक साहित्य का योग है वहाँ का रंग मंच लोक साहित्यिक परंपरा में प्रायः अभी खड़ा किया गया है। नृत्य आदि लोक कलाओं का पुनरुत्थान अत्यन्त सराहनीय है।

माँस्को जैसे उधर का नया रोम बन गया । फिर भी रूसियों में सजीवता का संचार करके भी चर्च सर्वत्र की भाँति वहाँ भी प्रतिगामी सिद्ध हुआ । १४ वीं सदी से १९ वीं सदी के आरम्भ तक ५०० साल रूस के इतिहास में साहित्य की दृष्टि से प्रायः सर्वथा अनुर्वर सिद्ध हुए । पश्चिमी यूरोप उस बीच क्रांति पर क्रांति करता रहा पर रूस सोया पडा रहा । पन्द्रहवीं सदी की "खोजेनिया जात्रिमोर्या" तीन समुद्र पार की यात्रा नामकी एक मनोरंजक हस्तलिपि मिली है जिसमें अफासानिया निकितिन की रूस से भारत यात्रा का वर्णन है । वह (१४६६-१४७२) वास्को डिगामा से प्रायः ४० वर्ष पहले भारत आया था और बहमनी सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय (१४६२-८३) के राज्य में घूमता फिरा था । यह हस्तलिपि भी जो काराम्जिन के रूसी इतिहास के छठे खंड में छपी, पन्द्रहवीं सदी के गद्य का एक सामान्य रूप प्रस्तुत करती है ।

रूस के नवनिर्माण में फिर भी जब-तब कुछ प्रयास होते रहे । ईवा तृतीय से विवाह के बाद सोफिया पालिओलोगा कुस्तुन्तुनिया से अनेक इटालियन शिल्पी आदि लेकर रूस आई और रूस का नवीकरण एक प्रकार से शुरू हुआ । "भयानक" ईवा के शासनकाल में मास्को में जो छापाखाना खुला तो १५६४ में वहाँ पहली पुस्तक छपी । परन्तु साहित्य अभी चर्च के ही आधीन था उसमें अगला कदम बराबर सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था । इसलिए स्वाभाविक ही १७ वीं सदी तक उस क्षेत्र में कुछ प्रगति न हुई । उस सदी में डेमे-ट्रियस एक साल के लिए माँस्को की गद्दी पर बैठा । वह अत्यन्त प्रगतिवादी था । परन्तु अभाग्यवश उसे साल भर बाद ही अपनी प्रगतिशीलता का मूल्य अपने रक्त से चुकाना पडा । कुछ काल बाद खीव एक बार फिर जागा और अपना पुराना ज्ञान स्वायत्त करने लगा । खीव की देखादेखी माँस्को में भी जेसुइट धार्मिक स्कूलों की परंपरा जागी और धार्मिक पुस्तकों का सुधार होने लगा । १७ वीं सदी में खीव से कुछ विद्वान माँस्को आये जिनमें प्रधान सीमियन था—सीमियन पोलोत्स्की रूस का पहला पद्यकार । १८ वीं सदी तक साहित्य में सीमियन की ही परंपरा चलती रही ।

१७ वीं सदी के उत्तरार्द्ध में पोलैंड ने भी रूसी साहित्यिक प्रगति में अपना योग दिया । माँस्को नगर के समीप ही स्लोवोदा नाम की जर्मनी की आवादी थी जो यूरोपियन सस्कृति का केन्द्र बन गई थी । यही रूसी रगमच का जन्म हुआ था । १६७२ ईस्वी में जारेविच के जन्म के अवसर पर जार एलेक्सिस^१ ने यही के प्रोटेस्टेन्ट पादरी ग्रेगरी को एक "कॉमेडी" (विनोद प्रधान नाटक) लिखने का आदेश दिया । एक थियेटर की वहाँ स्थापना हुई और नाटक खेले जाने लगे । १६७४ में वही "बैले" (मूकनृत्य) का आरम्भ हुआ । एक नाटक कम्पनी वहाँ निरन्तर रहने लगी और जर्मन नाटक रूसी अनुवाद में प्रस्तुत किये जाने

हुआ। लिखी भाषा का प्रभाव शीघ्र ही सस्कृति, कला और आचार पर पड़ता है और रूस के सम्बन्ध में भी यह सिद्धान्त सार्थक हुआ। कहना न होगा कि ११ वीं सदी में खीव की गणना यूरोप के शिष्टतम नगरों में थी।

खीव के राजकुल का सम्बन्ध फ्रांस, हंगरी, नार्वे और इंग्लैंड तक के राजकुलो से था। रूसी हस्तलिपियाँ जिनका सग्रह खीव के राजकुल की सरक्षा में हुआ उस प्राचीनकाल में भी पश्चिमी यूरोप के किसी सग्रह से घटकर न थी। खीव तब पूर्वी यूरोप की कला और सस्कृति का प्रगतिशील केन्द्र था। परन्तु शीघ्र ही अभाग्यवश जो ईसाई धर्म की पूर्वी और पश्चिमी दो शाखाएँ बनी तो यूरोप भी अनुकूल भूखण्डों में बँट गया। इससे रूस पश्चिमी जगत से कटकर अलग हो गया, यद्यपि उसका वह प्रथकत्व अभी इतने महत्व का न था। ११ वीं-१२ वीं सदियों में जो इतिहास रूस में प्रस्तुत हुआ वह गजब का जनवर्गीय था। रूसी गीतों का नायक बराबर किसान का बेटा होता था जो अपनी असामान्य शक्ति से देश के शत्रु को जीत लेता था और तब पुरस्कार के रूप में उसे तीन साल तक लगातार भट्टी में बैठकर स्वच्छन्द मादकपेय पीने का अधिकार हो जाता था। साहित्य की यह जनपरकता रूस में अविच्छिन्न रूप से कायम रही है।

१२ वीं सदी के खीव का साहित्य अधिकतर खीव के “क्रॉनिकल” नेस्टर के “क्रॉनिकल” और “राजा ईगोर के हमलो की कहानी” में सुरक्षित है। इनमें पहला मठ में लिखा गया था और वह वीर काव्य के गुणों से विभूषित है। रूसी प्रारम्भिक इतिहास लेखन पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। “राजा ईगोर की कहानी” गद्यकाव्य है जो तत्कालीन रूसी लिखी जुवान का अदभुत स्मारक है। इसकी मौलिकता, इसका एतिह्य, इसकी अकन शक्ति यूरोप के साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ईगोर ने उत्तरी नवगोरद से दक्षिण के पोलोव्स्की नाम की खानाबदोश जाति पर ११८५ में हमला किया था। पहले तो वह जीतता गया परन्तु बाद में उसे शत्रु ने ऐसा पराजित किया कि उसे घर लौटना पड़ा। गद्य के रूप में गति और काव्य शक्ति में उस काल की रचनाओं में यह कृति असाधारण है। इसका वर्णन बड़ा तेजस्वी और भाव प्रधान है। निसर्ग का उसमें निरन्तर अकन है। ईगोर बाल्मीकि के राम की ही भाँति नदी-नालो से, पेड़-पत्तों से बात करता है। अन्त में उसका राज्य उसे फिर मिल जाता है और उसकी प्रजा उसे अपना शासक स्वीकार करती है। १८ वीं ईस्वी में यह कहानी पहले-पहल चौदहवीं सदी की पाण्डुलिपि के आधार पर प्रकाशित हुई। यह अमूल्यकृति माँस्को के अग्निकाण्ड में बाद में जल गई।

१३ वीं सदी में तातारों के घावों ने रूस को प्रायः तीन सदियों के लिए निष्क्रिय कर दिया। १२४० में खीव को तातारों ने उजाड़ डाला और रूसियों को दक्षिण से उत्तर हट जाना पड़ा। अब रूस के जीवन और सस्कृति का केन्द्र माँस्को बना। धर्म का क्षेत्र अब भी स्वतन्त्र था और १४५३ में जब कुस्तुन्तुनिया पर तुर्की की मरणान्तक चोट पड़ी तब

इसी काल रादिशचेव^१ नामक एक अफसर ने रूसी सफ़ों (कृषि मजूर) और श्रमिक गुलामों की दशा अंकित करते हुए २० परिच्छेदों में "सेन्ट-पीटर्सबर्ग से माँस्को की यात्रा" नामक पुस्तक लिखी। १७९० में पुलिस की अनुमति पाकर वह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, फ्रासीसी राज्यक्रांति के केवल वर्ष भर बाद ही ग्रन्थकार को अपनी प्रगतिशीलता का मूल्य चुकाना पड़ा। पहले वह साइबेरिया निर्वासित हुआ, अन्त में स्वतन्त्र कर दिया गया। फिर उसने आत्महत्या कर ली। रादिशचेव रूसी साहित्य का पहला शहीद था जिसने अपने स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया।

लोग आश्चर्य करते हैं कि उदारवादिनी कैथेरिन के शासन में साहित्यिक प्रगति क्यों नहीं हुई, तब एक भी कवि अथवा गद्यकार क्यों नहीं हुआ? कारण यह है कि कैथेरिन वस्तुतः उदार नहीं थी, फ्रेडरिक महान् आदि की नकल भर करने वाली थी। फिर भी तब अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने पद्य रचनाएँ की यद्यपि उनका साहित्यिक स्तर बहुत नीचा था। उस काल "ओड" काफी लिखे गये और "ओड" लिखने वालों में डेर्ज़हाविन^२ सबसे महान था। वह पहला रूसी कवि था और उसकी कविताएँ प्रभूत साहित्यिक क्रांति लेकर भाषा में उतरी। फिर भी राष्ट्रीय साहित्य में विशेष प्रगति नहीं हुई। शिष्टवर्ग की भाषा फ्रेंच थी और रूसी साहित्य स्वयं फ्रेंच विधानों के अनुकूल ही बाँधा जाने लगा। ऐसा नहीं कि रूसी भाषा में साहित्य सृजन की शक्ति नहीं थी। जैसा लोमोनोसोव ने कहा था उसमें फ्रेंच भाषा की शालीनता थी, जर्मन की शक्ति थी, इटैलियन का माधुर्य था, ग्रीक और लैटिन का सूत्रपरक शक्तिम वैभव था; केवल उस भाषा का सही रूप में प्रयोग करने वाला अभी नहीं था।

: २ :

पुश्किन-युग

रूस का नया युग पुश्किन^३ का युग है, १९ वीं सदी का। रूसी साहित्य का वास्तविक इतिहास, जैसा पहले लिखा जा चुका है एलेग्जैण्डर प्रथमके राज्यारोहण से शुरू होता है। उस काल जो साहित्य का अस्फोदय हुआ उसके प्रकाश में रूस का कोना-कोना जगमगा उठा। वह युग नेपोलियन के युद्धों का था। नेपोलियन रूस से भी टकराया और १८१२ में उसे अपने मुँह की खानी पड़ी। रूस ने तब प्रायः पहले पहल राष्ट्रीय एकता की शक्ति पहचानी।

१ Aleksander Nikolayevich Radishchev (१७४९-१८०२), २ Gavriła Romanovich Derz Havin (१७४३-१८१६), ३. Aleksander Sergeevich Pushkin (१७९९-१८३७)

लगे। सीमियन पोलोत्स्की द्वारा लिखा पहला मौलिक रूसी नाटक "फिज़ूलखर्च वेटा" था।

१७ वीं सदी के अन्त तक रूस तातारों के जुए से भी आजाद हो गया था यद्यपि स्वयं रूस के भीतर उन सहारक शक्तियों की कमी न थी जो बराबर एक दूसरे से रूस में लोहा लेती रहती थी। एक बार तो पोलो ने माँस्को तक पर अधिकार कर लिया पर शीघ्र ही रूस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रूस के नवीकरण में पीटर महान् का बड़ा हाथ था। उसने देश को धर्म के विधानों से स्वतन्त्र कर दिया और उसकी रूढ़िवादिता के विरुद्ध कमर कस कर वह खड़ा हो गया। उसने रूसी लिपि और भाषा सरल कर दी और अनेक विदेशी ग्रंथों का रूसी में अनुवाद कराया। पहला रूसी पत्र उसी की सरक्षा में निकला। फिर भी पीटर की सक्रियता से साहित्य में तात्कालिक प्रगति न हुई। उसने राजनीतिक क्षेत्र में तो निश्चय ही सफलता पाई और यूरोप की ओर अपने देश में "खिडकी" भी खोल ली परन्तु सफलता अन्ततः समय आने पर ही मिली। पश्चिम की ओर से विचारों की अटूट धारा जो चली निश्चय ही रूसी जीवन को, विशेषतः उसके साहित्य को, प्रभावित किये बिना न रही। १८ वीं सदी में फ्रेंच और जर्मन विचारों का रूसी इतिहास पर प्रभूत प्रभाव पड़ा। तातिशखेव और मिखायल लोमोनोसोव^१ उसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

मिखायल लोमोनोसोव गणितज्ञ, रसायनिक, ज्योतिषी अर्थशास्त्री, इतिहासकार, भूतत्ववेत्ता, वैयाकरण, कवि, सभी कुछ था। उस किसान के बेटे ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में मारबुर्ग और फ्राइबुर्ग में शिक्षा ग्रहण कर रूसी भाषा में दूरगामी परिवर्तन किये। उसी के प्रयत्नों से साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने १७५५ में माँस्को यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आज माँस्को विश्वविद्यालय के प्रांगण में उस लोमोनोसोव की आदम मूर्ति खड़ी है। माँस्को यूनिवर्सिटी की स्थापना से रूसी सस्कृति में एक युगान्तर उपस्थित हो गया। फ्रेंच प्रभाव का कारण प्रिन्स कान्तेमीर^२ था जिसने पहला व्यंग्यात्मक रूसी पद्य लिखा, सीमियन की परंपरा में नहीं, शुद्ध साहित्यिक परंपरा में। उसकी पद्यरचना मुख्यतः व्वालो की फ्रेंच शैली पर अवलम्बित थी। परन्तु उससे भी बढ़कर रूस पर फ्रेंच विचारों का प्रभाव जर्मन राजकुमारी साम्राज्ञी कैथेरिन^३ द्वितीय ने डाला। कैथेरिन उदारवादी निरकुश शासकों में गिनी जाती है। फ्रांस के विश्व कोष के प्रसिद्ध अनेक लेखक-वोल्लेयर, मोतैस्क, दिदरो उसके मित्र थे। दिदरो सेन्ट पीटर्सबर्ग आया और रूसी सैनिक स्कूल फ्रांसीसी शिक्षकों से भर गये। रूसों के विचार भी धीरे-धीरे रूसी प्रतिगामिता की नींव को शिथिल करने लगे। परन्तु फ्रांसीसी राज्य-क्रांति जारशाही को अगीकार नहीं हो सकती थी और देश में प्रतिगामिता का शीघ्र ही पोषण होने लगा।

१ Mikhaylo Vasilyevich Lomonosov (१७०८-१७६५), २. Antioch Kantemir (१७०८-४४), ३ Catherine (१७२९-९६)

इसी काल रादिशचेव^१ नामक एक अफसर ने रूसी सफ़ो (कृषि मजूर) और श्रमिक गुलामों की दशा अकित करते हुए २० परिच्छेदों में "सेन्ट-पीटर्सबर्ग से माँस्को की यात्रा" नामक पुस्तक लिखी। १७९० में पुलिस की अनुमति पाकर वह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, फ्रांसीसी राज्यक्रांति के केवल वर्ष भर बाद ही ग्रन्थकार को अपनी प्रगतिशीलता का मूल्य चुकाना पड़ा। पहले वह साइबेरिया निर्वासित हुआ, अन्त में स्वतन्त्र कर दिया गया। फिर उसने आत्महत्या कर ली। रादिशचेव रूसी साहित्य का पहला शहीद था जिसने अपने स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया।

लोग आश्चर्य करते हैं कि उदारवादिनी कैथेरिन के शासन में साहित्यिक प्रगति क्यों नहीं हुई, तब एक भी कवि अथवा गद्यकार क्यों नहीं हुआ? कारण यह है कि कैथेरिन वस्तुतः उदार नहीं थी, फ्रेडरिक महान् आदि की नकल भर करने वाली थी। फिर भी तब अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने पद्य रचनाएँ की यद्यपि उनका साहित्यिक स्तर बहुत नीचा था। उस काल "ओड" काफी लिखे गये और "ओड" लिखने वालों में डेर्ज़हाविन^२ सबसे महान था। वह पहला रूसी कवि था और उसकी कविताएँ प्रभूत साहित्यिक क्रांति लेकर भाषा में उतरी। फिर भी राष्ट्रीय साहित्य में विशेष प्रगति नहीं हुई। शिष्टवर्ग की भाषा फ्रेंच थी और रूसी साहित्य स्वयं फ्रेंच विधानों के अनुकूल ही बाँधा जाने लगा। ऐसा नहीं कि रूसी भाषा में साहित्य सृजन की शक्ति नहीं रही हो। जैसा लोमोनोसोव ने कहा था उसमें फ्रेंच भाषा की शालीनता थी, जर्मन की शक्ति थी, इटैलियन का माधुर्य था, ग्रीक और लैटिन का सूत्रपरक शक्तिमत्त वैभव था, केवल उस भाषा का सही रूप में प्रयोग करने वाला अभी नहीं था।

: २ :

पुश्किन-युग

रूस का नया युग पुश्किन^३ का युग है, १९ वीं सदी का। रूसी साहित्य का वास्तविक इतिहास, जैसा पहले लिखा जा चुका है एलेग्ज़ण्डर प्रथमके राज्यारोहण से शुरू होता है। उस काल जो साहित्य का अरण्यदय हुआ उसके प्रकाश में रूस का कोना-कोना जगमगा उठा। वह युग नेपोलियन के युद्धों का था। नेपोलियन रूस से भी टकराया और १८१२ में उसे अपने मुँह की खानी पड़ी। रूस ने तब प्रायः पहले पहल राष्ट्रीय एकता की शक्ति पहचानी।

१ Aleksander Nikolavevich Radishchev (१७४९-१८०२), २ Gavriila Romanovich Derz Havin (१७४३-१८१६); ३. Aleksander Sergejevich Pushkin (१७९९-१८३७)

उस राष्ट्रीयता का नेता आरम्भ में ला हार्प का शिष्य स्वयं एलेग्जैण्डर प्रथम था जिसने देश में उदार सुधारों की नींव डाली यद्यपि उसकी प्रतिगामिता अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को कायम न रख सकी।

एलेग्जैण्डर प्रथम के राज्यारोहण ने साहित्य सबधी प्रतिबन्ध उठा दिये और उस अपेक्षाकृत मुक्त वातावरण से पहला लाभ उठाने वाला ग्रन्थकार काराम्जिन^१ था। १८०२ में उसने "यूरोप का सन्देशवाहक" नामक अपना "रिव्यू" निकाला। कैथेरिन के शासन-काल में ही वह माँस्को आया था और जर्मन तथा अंग्रेजी साहित्यों का अध्ययन कर स्विट्ज़रलैण्ड, लन्दन और पेरिस आदि की उसने यात्रा की थी। लौटकर अपने ही निकाले माँस्को जर्नल में उसने अपने यात्रा-वृत्तान्त "रूसी यात्री के पत्र" नाम से प्रकाशित किये। इंग्लैण्ड और स्विट्ज़रलैण्ड का हिमायती होने के कारण उसे प्रजातान्त्रिक शासन पसन्द था और उसने उसके पक्ष में लिखा भी काफी। साहित्य में उसकी देन विशेषतः सरल स्वाभाविक गद्य की है। अपने "रिव्यू" में उसने साहित्य और आलोचना के लिए काफी स्थान दिया। फिर उसने सरल जोरदार गद्य में बारह जिल्लो में "रूस का इतिहास" लिखा। साहित्यिक गद्य का उसका इतिहास निश्चय ही परिमार्जित रूप था जिसमें न विदेशीपन की बू थी और न रूढ़िवादिता के रोड़े थे पहली बार रूसी गद्य में लिखे ग्रन्थ को सफलता मिली और उस इतिहास ने रूसियों के सामने रूस को खोलकर रख दिया। स्वयं पुश्किन को इस इतिहास ने प्रभावित किया और अपने "बोरिस गोदुनोव" के लिए उसने वही से प्रेरणा पाई।

राष्ट्रीय महत्त्व का पहला रूसी कवि क्रिलोव^२ था। उसका रचनाकाल काफी पहले से आरम्भ होकर एलेग्जैण्डर प्रथम की मृत्यु के बाद तक है। उसके नाटक काफी सफल हुए यद्यपि उनमें टिकाऊ गुणों की कमी थी। १८०५ में उसने नैतिक कहानियाँ लिखनी शुरू की और अपनी मृत्यु तक बराबर "फेबुल" लिखता रहा। उसकी प्रारम्भिक कहानियाँ ला-फोतेन-की नैतिक कहानियों की अनुवाद थी। जिनमें उसने उस फ्रांसीसी कवि के छंद का ही प्रयोग किया। उस अनुवाद के साथ ही उसने स्वयं भी कहानियाँ गढ़नी शुरू की, यद्यपि उसे उनके लिए भी प्रेरणा ईसप और ला फोतेन की कहानियों से ही अधिकतर मिली। उसका अनुवाद भी वास्तव में सीधे अनुवाद नहीं बल्कि मूल के ऊपर वे स्वतन्त्र कथाएँ हैं। क्रिलोव ने मूल को हृदयगम कर उसे सर्वथा नया करके उस पर अपने व्यक्तित्व की छाप डाल दी है। ला फोतेन की फ्रेंच सर्वथा रूसी, नितान्त राष्ट्रीय हो गई हैं। एक बार क्रिलोव को पढ़कर कोई मूल की कल्पना नहीं कर सकता। नीति-सम्बन्धी कथा-

१ Nikolay Mikharlovich Karamzin (१७६६-१८२६),

२ Ivan

Andreyevich Krylov (१७६८-१८४४)

नियो का लेखक मूलतः व्यंग्यकार होता है परन्तु क्रिलोव व्यंग्यकार होता हुआ भी प्रधानतः कवि था। कहीं-कहीं तो कविता के आधार से उठकर समर्थ-व्यंग्य पाठक के चित्त को पकड़ लेता है। उदाहरणतः “किसान और नदी” वाली कहानी में किसान नदी के पास उसकी बाढ़ से अपने नुकसान की शिकायत करने जाते हैं, पर जब वहाँ पहुँचकर उसके पानी में वे अपनी चीजे तैरते हुए देखते हैं तब एक दूसरे पर नजर डालते हैं, सिर हिलाते हैं और घर लौट जाते हैं। भला शिकायत किस से करें। क्रिलोव की कहानियों का व्यंग्य तात्कालिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर खूब उतरता है। नदी वाला व्यंग्य स्वयं रक्षक की भक्षक वृत्ति को चरितार्थ करता है। अनेक बार तो उसकी कहानियाँ फ्रांसीसी राज्यक्रांति, नैपोलियन का रूस पर आक्रमण, विना की कांग्रेस आदि के व्यंग्यपूर्ण प्रतिबिम्ब बन गई हैं सिंह वाली कहानी में एलेग्जेंडर प्रथम की शिक्षा पर व्यंग्य है। उसमें सिंह अपने बेटे को शिक्षा के लिए ईगल (गरुड) के पास भेजता है, जिससे वह अन्त में घोसला बनाना सीखता है। अनेक कहानियाँ रूसी न्याय की कमजोरियों पर व्यंग्य करती हैं। जैसे एक में किसान जब अपना मुकदमा भेड़ के विरुद्ध लोमड़ी के सामने रखता है तो लोमड़ी उल्टे उसी को अपराधी एलान करती है। इसी प्रकार साहित्य पर सरकारी प्रतिबन्ध का व्यंग्य उसने उस कहानी में अंकित किया है जिसमें विल्ली के पजे में पड़ी बुलबुल को गाने का प्रोत्साहन है। एक दूसरी कहानी में बड़ी गम्भीरतापूर्वक भेड़ों से कहा जाता है कि आक्रान्ता होने पर भेड़िये को वे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास घसीट ले जायें। इस प्रकार रूसी साहित्य आरम्भ से ही जनपरक है, अपनी सरकार से मोर्चा लेने वाला और वह मोर्चा तब तक चलता है जब तक कि वह सरकार बदल कर सर्वथा जनवादी नहीं हो जाती।

क्रिलोव द्वारा प्रस्तुत साहित्य का सबसे बड़ा गुण उसकी सुगमता और सरलता है। दुरूहता का उसमें नाम तक नहीं। निरक्षर भी उसे सहज ही समझ सकता है। फलतः उसकी सफलता भी बड़ी व्यापक हुई। उसकी शैली कभी पुरानी नहीं हो सकती, उसका वर्तमान युग-युग का है। जीवन को वह जीवित घटते हुए देखता है और जैसा वह देखता है वैसा ही लिखता भी है। मुहावरेदार अर्थपूर्ण उसकी भाषा में सहज प्रभाव है और कविता उसकी मनोरम है। उसमें गजब की खूबसूरती है।

रूसी साहित्य के विकास में उसकी आन्तरिक राजनीतिक घटनाओं का बड़ा योग रहा। वस्तुतः इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप वहाँ साहित्य में रोमांटिक आन्दोलन का उदय हुआ। नैपोलियन की लड़ाइयों में अनेक रूसी अफसरों को विदेशों में रहना पड़ा था। और जब वे विना की कांग्रेस (१८१५) के बाद स्वदेश लौटे तो विचारों और नये आदर्शों से उनके दिमाग भरे थे। जीवन को उन्होंने बहुत “मीरियस” तौर से लिया जिनके पुश्किन ने उन्हें “उत्तर के प्यूरिटन” कहा। परन्तु निश्चय ही वे प्रातिकारी न थे। प्रतिश्रिया की यूरोप में लहर चलाने वाली विना कांग्रेस और मेटरनिक के सम्पर्क में रहकर वे प्राति-

कारो ही ही नहीं सकते थे। सस्कृति का नाम अनेक बातों पर पर्दा डाल देता है। उदीयमान क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से मुह मोड़ लेने में यह शब्द सहायक होता है। और उसी सस्कृति के नाम पर इन्होंने "उपकार समाज" नामक सस्था खोली जिसके ध्येय परोपकार, शिक्षा और आर्थिक अध्ययन थे। इसके नेता सेन्ट-पीटर्सबर्ग की शरीर-रक्षक सेना के अफसर थे। परन्तु यह सस्था भी १८२१ में प्रतिक्रियावादी सरकार द्वारा कुचल डाली गई। यद्यपि इसने आगे चल निकलने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को सहारा दे ही दिया। १८२५ में एलेग्जैण्डर प्रथम के मरने के बाद इतिहास प्रसिद्ध "दिसम्बरी" विद्रोह हुआ। सम्राट् के भाई कान्स्टेन्टीन को गद्दी का अधिकार छोड़ना पडा और निकोलस जार^१ बना। १४ दिसम्बर को विप्लव हुआ और फौजें विद्रोही हो उठी, यद्यपि उसे कुचल डाला गया। अनेकों को फाँसी हुई जिनमें कवि रिलीव^२ भी था।

विद्रोह क्रांति तो न बन सका। परन्तु साहित्य के क्षेत्र में उसका परिणाम दूरगामी सिद्ध हुआ। राजनीति का स्थान अधिकतर दर्शन ने ले लिया और उदारवादिता रोमैन्टिक आन्दोलन की जननी हुई। इसी रोमैन्टिक प्रवृत्ति के आधार पर रूसी काव्यधारा नयी शक्ति सेफूट पडी। पहली बार रूसी जनता को वाणी मिली। रूसी प्रतिभा राजनीति में प्रतिबन्ध पा कला और काव्य की ओर मुडी। दिसम्बरी विद्रोह की पूरी विरासत रिलीव को मिली। रूसी कॉमेडी के रूप में रूसी थियेटर पर उसका कुछ कम प्रभाव न पडा। रिलीव की शैली मँज चली थी। उसकी प्रतिभा प्रौढ हो चली थी कि उसे विप्लव के परिणाम स्वरूप अपने जीवन से ३१ वर्ष की आयु में ही हाथ धोना पडा। रिलीव की कविता में निराशावादी करुणा है और इसी रूप में वह उल्लेखनीय भी है। यद्यपि वह १८वीं सदी के शब्दाडम्बर और फ्रैच माँडलो की नकल के प्रतिबन्धों से मुक्त नहीं। रिलीव रूसी स्वतन्त्रता के लिए लडा था और उस दिशा में वह पहला शहीद था जिसका नाम रूसी इतिहास और साहित्य में अमर हो गया है।

प्रिवोयेदोव^३ ने स्वयं तो दिसम्बरी-क्रांति में भाग नहीं लिया परन्तु था वह उसी युग का और उसी क्रांति की उपज। उसकी कामेडी "गोरे आत ऊमा" आज भी रूसी साहित्य में बेजोड है। प्रिवोयेदोव पर-राष्ट्रविभाग का अफसर था और तेहरान में रूसी राजदूत था जहाँ उसका खून कर दिया गया। जब उस "कॉमेडी" की हस्तलिपि सेन्ट पीटर्स बर्ग में पहले पहल पढी गई तो उसने साहित्यिक केन्द्रों में उथल-पुथल मचा दी। परन्तु उसका प्रकाशन १८३३ से पहले न हो सका। "गोरे आत ऊमा" पद्य में लिखी गई थी। उसका घटनाक्रम एक ही दिन एक ही घर में समाप्त हो जाता है। घर माँस्को के एक सरकारी अफसर फामुसोव

१ Tsar Nicholas, २ Kondraty Fedorovich Ryleyev (१७८५-१८२६),
३: Aleksander Sergeevych Griboyedov (१७९५-१८२९)

का है। नाटक माँस्को के पश्चिम से प्रभावित कृत्रिम जीवन पर कठोर व्यंग्य है। समाज के अन्तरंग को खोलने वाली यह कॉमेडी अमर है। नाटकीय दृष्टिकोण से इसके कुछ अंश अस्वाभाविक हैं, पर यथार्थ पर व्यंग्य के रूप में उसकी शक्ति अमित है। उसका प्रत्येक चरित्र स्वाभाविक है, दृश्यों की कॉमेडी स्वाभाविक है जो तत्सामयिक रूसी समाज को प्रतिबिम्बित करती है, उसके डायलॉग स्वाभाविक हैं। कृति की भाषा अत्यन्त सबल नुकीली सूत्रवत है, स्पष्ट, स्फटिक की नाई स्वच्छ। उसकी मौलिकता अपरिमेय है, रूसी जीवन की छाप लिए, रूसी मेघा से प्रसूत, आज भी वेजोड।

इसी काल वासिली जुकोव्स्की^१ हुआ, कवि जिसका रूसी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने जर्मन और अंग्रेजी साहित्य को रूसी भाषा में उतारा। ग्रीकी "एलेजी" और वीर गरके "ल्योनोरे" के अनुवाद ने उसे विख्यात कर दिया। फिर उसने शिलर^२ की "आर्लान्स की कुमारी" का भी रूसी भाषा में अनुवाद किया। अनेक अन्य जर्मन कवियों की कृतियाँ भी जुकोव्स्की ने अपनी भाषा में प्रस्तुत की और उनके ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप डाली। उसने १८४८-५० में होमर की "ओडिसी" का भी, अनुवाद किया। उसने फ्रांस के जादू को जो रूसी जवान पर प्रतिबन्ध का काम कर रहा था उड़ा दिया।

जब तक रूसी भाषा यूरोपीय भाषाओं के घातक बन्धन से मुक्त हो चुकी थी। आवश्यकता इस बात की थी कि कोई और रूसी भाषा के मिठास को साहित्य में धोल दे, उसके राग को ध्वनि पर साध कर अलाप दे। वह कार्य पुश्किन को करना था, रूसी भाषा और साहित्य के अप्रतिम जादूगर को। पुश्किन आया और तब जब अभी "क्लासिकल" और "रोमेंटिक" के बीच समर ठना था। दोनों की परिभाषाओं में लोगों को आपत्ति थी। प्रत्येक साहित्यकार इन्हे अपनी-अपनी परिभाषा देता था। पुश्किन के लिए जुकोव्स्की ने मैदान साफ कर दिया था और जब उसने रूसी भाषा को राष्ट्रीय साहित्य देना शुरू किया, अपने "मॉडल" सामने रखे तो ये अगड़े अपने आप शान्त हो गये।

पुश्किन^३ का जन्म मास्को में १७९९ की २६ मई को हुआ था। उसका घराना प्राचीन था। माता की ओर से उसे नीग्रो (हबशी) रक्त मिला था (उसकी परनानी पीटर महान् के नीग्रो हैनिव्ल की कन्या थी)। बचपन में ही उमने विविध साहित्यों का गहरा अध्ययन कर लिया। उसकी स्मरणशक्ति गजब की थी और वह जो कुछ पढ़ता उसके दिमाग पर नक्श हो जाता। स्कूल के दिनों में वह चुपचाप पढ़ता गया, वे-अन्दाजा, अन्वाधुष। उस काल उसे वोल्तेयर की कविता से बड़ा स्नेह था। पहली पद्य रचना उमने फ्रेंच में की, फिर रूसी में। उमकी उस काल की रचनाओं तक में उसकी अपनी वह वाणी

१. Vasily Andreyevich Zhukovskiy (१७८३-१८५२);

२. Schiller,

३. Aleksander Sergeyevich Pushkin (१७९९-१८३७)

उतर पडी जिसके लिए पीछे वह प्रसिद्ध हुआ। उसकी भावी शक्ति का अन्दाज उसी काल रूस के यशस्वी साहित्यिको डेर्ज़हाविन, काराम्जिन, जुकोव्स्की को लग गया और उन्होने उसे उत्साहपूर्वक मेटा भी। जुकोव्स्की तो उसके स्कूल में जाकर उसे अपनी कविता सुनाया करता था। जब पुश्किन ने अपने स्कूल जीवन के सस्मरण "जस्कोसिलो के सस्मरण" पढ़े तब जुकोव्स्की के उत्साह की सीमा न रही। ये कविताएँ १८१५ अर्थात् पुश्किन के सोलहवें वर्ष से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। उनकी स्वाभाविकता ने बायरन के "आवर्स ऑव आइ-डिल्लेस" को तिरस्कृत कर कर दिया। दोनों के नाज़ो-अन्दाज में जमीन-आसमान का अन्तर था। पुश्किन का भविष्य उसके इन सस्मरणों में नाच उठा। उसने भाषा में एक नई टकसाल खडी कर दी जो सर्वथा रूसी थी, सर्वथा उसकी अपनी।

और जब १८२० में उसने अपनी कविता "हस्तान और लुदमिला" प्रकाशित की तब उस पर जमाना टूट पडा। हस्तलिपि की स्थिति में ही उसे पढकर रूसी साहित्य के पेशवा उस पर लुट चुके थे और उन्होने उसे अब समान भूमि पर योग्यता की अपनी ऊँचाई पर स्वीकार किया। जुकोव्स्की ने तो पहला ही अक सुनकर उसे अपनी तस्वीर भेंट करते समय उस पर लिखा—“उस शिष्य को जिसने अपने गुरु को पराजित कर दिया।” क्लासिकल कवि वाव्युशकोव ने कहा—“ओफ ! शैतान ने क्या गज़ब लिखना शुरू किया है।” रूसी लोकविश्वासो का यह पहला काव्याकन था। सचित्र, सबल, अद्भुत। कुछ आलोचको ने उसकी तीव्र भर्त्सना भी की, उसके कथानक को लेकर कि उसने अशिष्ट ग्राम्य किसान को चमचमाते रूसी ड्राइग रूम में पहुँचा दिया। कविता में, 'पैशन' न था, व्यग्य न था, पर थी वह तरुण, अल्हड, कामुक, स्वच्छन्द। सबने जाना कि एक रूसी नौजवान "मुँह में सोना भरे, आँखों में अरुणोदय लिये" दुनिया को पुकार रहा है।

वह हस्तार होना चाहता था, पर न हो सका। तब वह पराष्ट्रविभाग में अफसर हो गया। उदारवादी तरुणों की गोष्ठी में वह उठने-बैठने लगा। उसे "दिसम्बर" आन्दोलन से भी सहानुभूति थी यद्यपि वह स्वयं उसमें भाग न ले सका। कुछ काल बाद उसका दक्षिण में तबादला हो गया और उसने काकेशस और क्रीमिया की सैर की, जिसकी छाप उसकी कृतियों पर पडी। इन्ही दिनों उसने अग्रेजी और इटैलियन लिखी और वाइरन तथा अट्रेशेनिए से प्रभावित हुआ। इन्ही दिनों जो उसने अपना "काकेशसका कैदी" लिखा तो उस पर "चाइल्ड हेरोल्ड" का स्पष्ट प्रभाव झलका। उस कविता में काकेशस साफ उतर आया। क्रीमिया की प्रेरणा से उसने "बागचीसराय का स्रोता" लिखा, जिसमें एक तातार खान और उसकी ईसाई गुलाम की कथा है। खान की पुरानी प्रेयसी ईर्प्याविश गुलाम प्रेयसी को मार डालती है और खान स्वयं उसे भी पानी में डुबा कर मरवा डालता है। उसी दक्षिणी इलाके में पुश्किन ने अपनी कुछ अमर कविताएँ लिखी, जिसमें उसकी प्रसिद्ध "पुस्तक विक्रेता और कवि की बातचीत" भी थी। इस कविता की चार पक्तियों के लिए तुर्गनेव

ने कहा था कि यदि अपनी सारी कृतियों के बदले इनको वह लिख पाता तो अपने को धन्य मानता। इसी सग्रह में उसकी कविताएँ “जिप्सी” “ओनेगिन” का आरम्भिक भाग “बोरिस गोदुनोव” और “मर्हाषि ओलेग” “डॉकू भाई” आदि थी।

“जिप्सी” अत्यन्त लोकप्रिय हुई। उसका नायक आलेको जिप्सियों के गिरोह में शामिल हो जेम्पीरा से विवाह कर लेता है जो दूसरे पुरुष को प्यार करने लगती है। आलेको दोनों को मार डालता है। उसकी पत्नी का पिता, जो अपनी पत्नी की ओर से समान घटना का शिकार है, आलेको को अपने गिरोह से निकालते हुए कहता है—“हमें छोड़कर चला जा, मनस्वी तरुण। हम बनैले जीव हैं। हम कानूनो के कायल नहीं, हम बदला नहीं लेते, दण्ड नहीं देते। न तो हम रक्तपात करते हैं, न चाहते हैं। हम खूनीके साथ नहीं रह सकते। तू बनैले जीवन के लिए नहीं बना है। केवल अपने लिए तू आजादी चाहता है। हम शर्मिले और नेकदिल है, तू बद है, मनमानी करने वाला। जा, चला जा, विदा, आमीन।” इसमें जिप्सी जीवन, डेरो आदि का अनूठा वर्णन है।

“बोरिस गोदुनोव” की कथा पुश्किन ने काराम्जिन के इतिहास से ली और उसका नायक उस डेमिट्रियस को बनाया जिसने “भयानक” ईवा की मृत्यु के बाद अपने को उसका हतपुत्र घोषित किया। यह नाटक है। नायक गद्दी हासिल कर लेता है, उसकी प्रेयसी उसे प्यार इसलिए करती है कि वह जार का बेटा है। पर भेद खुल जाता है। और वह उसे त्याग देने का संकल्प कर लेती है। तब हारा नायक शर्म से शक्ति पाकर चीख उठता है—“मैं वचक हो सकता हूँ पर मैं बादशाह होने के लिए ही जन्मा हूँ। मैं प्रकृत बादशाह हूँ और मैं तुम्हें ललकारता हूँ—भला बदल दो मेरी स्थिति। चाही तो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब से कह दो। कोई तुम्हारी बात का विश्वास न करेगा।” प्रेयसी मारीना उसके साहस और निर्भीकता से विजित हो जाती है। “बोरिस गोदुनोव १८३१ में प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे उसके “ग्राफ नूलिन”, “कोलोम्ना की झोपड़ी” और “पोल्तावा” निकले। पहले दोनों में रोमैटिक परिस्थितियों का अकन था, “पोल्तावा में पीटर महान संवधी काव्य” १८२९ में पुश्किन फिर काकेशस की ओर गया और वहाँ उसने अनेक मधुर लेख लिखे। १८३१ तक उसके “ओनेगिन” का अन्तिम अंक भी समाप्त हो गया।

“ओनेगिन” उपन्यास है, पुश्किन की लेखनी का जादू, रूस का पहला उपन्यास, जिसका नायक युजीन ओनेगिन है। अनेक आलोचकों की राय में उत्त उपन्यास की जोड़ का रूसी साहित्य में दूसरा नहीं। इसमें टॉल्स्टॉय का दयार्थ है, तुर्गनेव की कलाकारिता। ओनेगिन, नायक सेन्ट पीटर्सबर्ग का साधारण स्थिति का बादमी है। पिता सरकारी नौकर है जो कर्ज करके तड़क-भड़क के साथ रहता है। ओनेगिन जमाने के अनुभार गिदित है, लन्दन में सिला सूट पहनता है, फ्रेंच बोलता है, “मजुरका” नाच लेता है। सब विषयों पर बोलता है, जब बातचीत का विषय गभीर हो जाता है तो अपने अज्ञान छिपाने के लिए

उतर पड़ी जिसके लिए पीछे वह प्रसिद्ध हुआ। उसकी भावी शक्ति का अन्दाज उसी काल रूस के यशस्वी साहित्यिको डेर्ज़हाविन, काराम्जिन, जुकोव्स्की को लग गया और उन्होने उसे उत्साहपूर्वक मेटा भी। जुकोव्स्की तो उसके स्कूल में जाकर उसे अपनी कविता सुनाया करता था। जब पुश्किन ने अपने स्कूल जीवन के सस्मरण "जस्कोर्सिलो के सस्मरण" पढ़े तब जुकोव्स्की के उत्साह की सीमा न रही। ये कविताएँ १८१५ अर्थात् पुश्किन के सोलहवें वर्ष से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। उनकी स्वाभाविकता ने बायरन के "आवर्स ऑव आइ-डिल्नेस" को तिरस्कृत कर कर दिया। दोनो के नाज़ो-अन्दाज में जमीन-आसमान का अन्तर था। पुश्किन का भविष्य उसके इन सस्मरणों में नाच उठा। उसने भाषा में एक नई टकसाल खड़ी कर दी जो सर्वथा रूसी थी, सर्वथा उसकी अपनी।

और जब १८२० में उसने अपनी कविता "हस्लान और लुदमिला" प्रकाशित की तब उस पर जमाना टूट पड़ा। हस्तलिपि की स्थिति में ही उसे पढकर रूसी साहित्य के पेशवा उस पर लुट चुके थे और उन्होने उसे अब समान भूमि पर योग्यता की अपनी ऊँचाई पर स्वीकार किया। जुकोव्स्की ने तो पहला ही अक सुनकर उसे अपनी तस्वीर भेंट करते समय उस पर लिखा— "उस शिष्य को जिसने अपने गुरु को पराजित कर दिया।" क्लासिकल कवि बाव्युश्कोव ने कहा— "ओफ! शैतान ने क्या गजब लिखना शुरू किया है।" रूसी लोकविश्वासो का यह पहला काव्याकन था। सचित्र, सबल, अद्भुत। कुछ आलोचको ने उसकी तीव्र भर्त्सना भी की, उसके कथानक को लेकर कि उसने अशिष्ट ग्राम्य किसान को चमचमाते रूसी ड्राइंग रूम में पहुँचा दिया। कविता में, 'पैशन' न था, व्यग्य न था, पर थी वह तरुण, अल्हड, कामुक, स्वच्छन्द। सवने जाना कि एक रूसी नौजवान "मुँह में सोना भरे, आँखों में अरुणोदय लिये" दुनिया को पुकार रहा है।

वह हस्सार होना चाहता था, पर न हो सका। तब वह पराष्ट्रविभाग में अफसर हो गया। उदारवादी तरुणों की गोष्ठी में वह उठने-बैठने लगा। उसे "दिसम्बर" आन्दोलन से भी सहानुभूति थी यद्यपि वह स्वयं उसमें भाग न ले सका। कुछ काल बाद उसका दक्षिण में तबादला हो गया और उसने काकेशस और क्रीमिया की सैर की, जिसकी छाप उसकी कृतियोंपर पड़ी। इन्ही दिनों उसने अग्नेजी और इटैलियन लिखी और बाइरन तथा अद्रेशेनिए से प्रभावित हुआ। इन्ही दिनों जो उसने अपना "काकेशसका कौदी" लिखा तो उस पर "चाइल्ड हेरोल्ड" का स्पष्ट प्रभाव झलका। उस कविता में काकेशस साफ उतर आया। क्रीमिया की प्रेरणा से उसने "बागचीसराय का स्रोता" लिखा, जिसमें एक तातार खान और उसकी ईसाई गुलाम की कथा है। खान की पुरानी प्रेयसी ईष्याविश गुलाम प्रेयसी को मार डालती है और खान स्वयं उसे भी पानी में डुबा कर मरवा डालता है। उसी दक्षिणी इलाके में पुश्किन ने अपनी कुछ अमर कविताएँ लिखी, जिसमें उसकी प्रसिद्ध "पुस्तक विन्नेता और कवि की वातचीत" भी थी। इस कविता की चार पक्तियों के लिए तुर्गनेव

स्ट और सुषड हं । वह पार्थिव था, सर्वथा मानव, इसी से रूसी कवियो उसकी कविताओ का निवास रूसी हृदय में है । रूसी तरुणो की जवानपर-पकित है । लेनिन पुश्किन की कविताएँ पढकर उमड-उमड पडता था ।

: ३ :

लेरमोन्तोव^१

वैरन देल्विग^२ पुश्किन का मित्र था और उसका सहृदय आलोचक भी । उसने भी कविता लिखी । वह १८३१ में पुश्किन से पहले ही मर गया । उसी परपरा में याजिकोव^३ वारातिन्स्की,^४ वेनोवितिनोव, पोलेजाव आदि ने भी अपनी रचनाएँ की । ये सभी लिरिक कवि थे । पर वस्तुतः पुश्किन के रिक्त स्थान पर बैठनेवाला लेरमोन्तोव था, रूसी साहित्य का सुन्दरतम लिरिक कवि । उसका जन्म १८१४ में, हिगेल की मृत्यु के चार वर्ष बाद, मार्क्स के जन्म के चार वर्ष पहले हुआ । प्रोफेसरो से झगडा कर उसे माँस्को विश्व-विद्यालय छोड देना पडा । बीस वर्ष की आयु मे वह हस्सार सेना में आफिसर हो गया और तब उसका जीवन आँधी की तरह उठा । आज यहाँ डुएल, कल अफसरो की नाराजगी, परसो जार्जिया को तबादला नवगोरह सेन्ट पीटर्स बर्ग, काकेशस, फिर सेन्ट पीटर्सबर्ग, फिर-फिर काकेशस, और अन्त मे साधारण बात के लिए १८४१ मे वही डुएल से मृत्यु २७ वर्ष की अल्पायु मे ।

और इसी बीच वह रूसी साहित्याकाश का अप्रतिम नक्षत्र बन गया । अपने काव्यो-पन्यास "इन दिनों का नायक (हीरो)" मे उसने अपना ही चरित्र गाया है । वह कठिन मित्र था यद्यपि उसका हृदय तरल था स्नेह से भरा आँधी-सा उसका जीवन था, उसमें व्यवस्थान थी । पर उस में भाव था, तरल आवेग प्रवाह था, अकृत्रिम उल्लास था । उसने अपनी कृतियों में समसामयिक जीवन की उत्कट आलोचना की । जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती गई उसकी अभिमान की मात्रा भी बढ़ी और एक दिन दुर्देव का सामना करना ही पडा ।

महत्वाकाक्षी जीवन असफल होने से खीझ गया था । और उमे सबसे शिकायत थी, सबसे झगडा था । इसी से वह जीवन से भी विरक्त हो उठा । वह अपनी कृतियों में समाज से बदला लेता था । समाज उसे काकेशस भेजकर उससे बदला लेता था । फिर भी उसकी रचनाओ मे निराशा का कही सकेत नही ।

१. Mikhail Yurevich Lermontov (१८१४-४१), २ Baron Anton Antonovich Delvig (१७९८-१८३१); ३ Nikolay Mikhaylovich Yazykov (१८०३-४६), ४ Evgeny Abramovich Baratynsky (१८००-४४)

यदाकदा एक आध शब्द बोल देता है। समाज का प्रतिबिम्ब है। पिता के मर जाने पर चचा की जायदाद पा कर देहात में जाता है। लेन्स्की जर्मनी से आकर उसका एक परिवार से परिचय कराता है जिसमें दो कुमारियाँ हैं जिनमें से छोटी को वह स्वयं प्यार करता है। उसका नाम ओल्गा है। तातियाना बड़ी बहन है। उसका सा यथार्थ चरित्र डॉल्सटॉय का जीवन-अध्ययन और तुर्गनेव की कला भी नहीं सिरज सकी। वह रूसी नारी की प्रतीक है। तातियाना ओनेगिन से प्रेम करने लगती है और जब अपना प्रेम व्यक्त करती है तो कविता उसका पानी भरती है। आलोचको का कहना है ससार के काव्यक्षेत्र में ऐसी सरल और हृदयग्राही आत्माभिव्यक्ति और कही नहीं। कहते हैं, यदि पुश्किन ने केवल यही लिख दिया होता तो ससार के कवियों में वह अनूठा हो गया होता। वास्तव में तातियाना का वह पत्र रूसी ही लिख सकता था और रूसियों में भी पुश्किन ही। ओनेगिन उससे कहता है कि वह उसे प्यार नहीं कर सकता, प्यार के लिए वह बना ही नहीं। पर नाच में वह ओल्गा की ओर आकृष्ट होकर लेन्स्की की चुनौती पर उसे डुएल में मार डालता है, फिर चला जाता है। तातियाना उसका इन्तजार करने के बाद सेन्ट पीटर्सबर्ग के एक घनी से ब्याह कर लेती है। ओनेगिन जब वहाँ पहुँचता है तो बुरी तरह उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है पर वह उससे साफ कह देती है कि उसके हृदय में अब भी ओवेगिन का ही निवास है पर वह अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। बस कहानी यहा खत्म हो जाती है। “ओनेगिन” पुश्किन की प्रौढ तम कृति है, सर्वथा उसी की सी। काव्य रूप में लिखा यह उपन्यास अद्भुत है।

पुश्किन ने अपने अल्पकालिक जीवन में और भी कितनी रचनाएँ कीं, कविताएँ, नाटक और कहानियाँ लिखी, “दुब्रोव्स्की”, “कप्तान की बेटी”, “आधी”, “पिस्तौल की गोली” “किसान-महिला”, “हुकुम की रानी” आदि। इनमें अन्तिम अत्यन्त लोकप्रिय हुई। उसकी रचना “मिश्री” दिलचस्प कहानी है। उसने अनेक बेलड भी लिखे—“पोप और वाल्दा की कहानी”, “मारचेन”, “मृत-जारित्सा”, “सोने का मुर्गा”, “मछलीमार और मछली की कहानी “वर”। “पीतल का घुडसवार” भी उसकी अच्छी काव्य रचना है। “काजवेक का मठ” के बाद उसने “पैगम्बर” नाम की बड़ी प्रौढ सर्वथा असामान्य कविता लिखी।

१८३७ में पुश्किन मरा या मारा गया। पत्नी के कारण उसे डुएल लडना पडा और उसी चोट से सैंतीस वर्ष की आयु में वह मर गया। छोटी उमर में मर कर भी उसने रूसी साहित्य को अमर कृतियाँ प्रदान की। जीवनकाल में भी उसका इतना प्रभाव था कि रूसी साहित्य के दिग्गज—काराम्बिज़न, जुकोव्सकी, गोगोल—उसे घेरे-घेरे फिरते थे। पुश्किन रूस का राष्ट्रीय कवि था। उसकी प्रतिभा का भेद उसकी सार्वभौमिकता है। वह कवि है, यथार्थवादी कवि, अद्भुत लिरिक कवि। उसने रूसी जवान को विदेशी प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया। वह असाधारण कलाकार था और उसकी रची आकृतियाँ सगमरमर की

की प्रतिमाओं की स्पष्ट और सुघड है। वह पार्थिव था, सर्वथा मानव, इसी से रूसी कवियों में सबसे महान्। उसकी कविताओं का निवास रूसी हृदय में है। रूसी तरुणों की जबानपर उसकी पक्ति-मंक्ति है। लेनिन पुश्किन की कविताएँ पढकर उमड-उमड पडता था।

: ३ :

लेरमोन्तोव^१

वैरन देल्विग^२ पुश्किन का मित्र था और उसका सहृदय आलोचक भी। उसने भी कविता लिखी। वह १८३१ में पुश्किन से पहले ही मर गया। उसी परंपरा में याजिकोव^३ वारातिन्स्की,^४ वेनोवितिनोव, पोलेजाव आदि ने भी अपनी रचनाएँ की। ये सभी लिरिक कवि थे। पर वस्तुतः पुश्किन के रिक्त स्थान पर बैठनेवाला लेरमोन्तोव था, रूसी साहित्य का सुन्दरतम लिरिक कवि। उसका जन्म १८१४ में, हिगेल की मृत्यु के चार वर्ष बाद, मार्क्स के जन्म के चार वर्ष पहले हुआ। प्रोफेसरो से झगडा कर उसे माँस्को विश्व-विद्यालय छोड देना पडा। बीस वर्ष की आयु में वह हस्सार सेना में आफिसर हो गया और तब उसका जीवन आँधी की तरह उठा। आज यहाँ डुएल, कल अफसरो की नाराजगी, परसो जार्जिया को तबादला नवगोरह सेन्ट पीटर्स बर्ग, काकेशस, फिर सेन्ट पीटर्सबर्ग, फिर-फिर काकेशस, और अन्त में साधारण बात के लिए १८४१ में वही डुएल से मृत्यु २७ वर्ष की अल्पायु में।

और इसी बीच वह रूसी साहित्याकाश का अप्रतिम नक्षत्र बन गया। अपने काव्यो-पन्यास "इन दिनों का नायक (हीरो)" में उसने अपना ही चरित्र गाया है। वह कठिन मित्र था यद्यपि उसका हृदय तरल था स्नेह से भरा आँधी-सा उसका जीवन था, उसमें व्यवस्थान थी। पर उस में भाव था, तरल आवेग प्रवाह था, अकृत्रिम उल्लास था। उसने अपनी कृतियों में समसामयिक जीवन की उत्कट आलोचना की। जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती गई उसकी अभिमान की मात्रा भी बढ़ी और एक दिन दुर्देव का सामना करना ही पड़ा।

महत्वाकांक्षी जीवन असफल होने से खीझ गया था। और उमें सवने शिकायत थी, सबसे झगडा था। इसी से वह जीवन से भी विरक्त हो उठा। वह अपनी कृतियों में समाज से बदला लेता था। समाज उसे काकेशस भेजकर उससे बदला लेता था। फिर भी उसकी रचनाओं में निराशा का कहीं सकेत नहीं।

१ Mikhail Yurevich Lermontov (१८१४-४१), २. Baron Anton Antonovich Delvig (१७९८-१८३१), ३ Nikolay Mikhaylovich Yazykov (१८०३-४६), ४ Evgeny Abramovich Baratynsky (१८००-४४)

लेरमोन्तोव भी पुश्किन की भाँति मूलतः लिरिक कवि था। अधिकाधिक व्यक्ति-मूलक स्वकीय। परन्तु पुश्किन के विपरीत वह सच्चा रोमान्टिक था। पुश्किन की ही भाँति अल्पायु में ही उसने भी फ्रेंच में पद्य लिखने शुरू किए। उसे पुश्किन की मृत्यु सबधी कविता से ख्याति मिली। जिसमें उसने उस महाकवि को खून के प्यासे समाज का शिकार बताया। रचना का शब्द-शब्द कठोर था। उसके अविरल प्रवाह में गजब की चोट थी। एक-विचार में उसने इसी शक्ति से अपने समाज पर प्रहार किया। इसी प्रकार नेपोलियन का भस्मावशेष पेरिस ले जाए जाने के अवसर पर जो कविता लिखी उसमें भी तरल तीखापन था कि जिन फ्रांसीसियों ने जीवनकाल में उसे त्याग दिया वे अब मरने पर उसकी राख पूज रहे हैं।

परन्तु लेरमोन्तोव की ख्याति इन कविताओं पर अवलंबित नहीं। उसने अपने समकालीनों से कुछ न लिया। न पूर्ववर्तियों से ही, न ही उसने विदेशी प्रतीकों को ही अपना आदर्श बनाया। उसने अपने लिए आप राह बनाई और बिना झिझक के उसी पर निरन्तर चलता रहा। लिखा भी उसने उन्हीं विषयों पर जिन्हें उसने आरम्भ में चुन लिया था। उसका चुनाव रोमैंटिक था। उसकी रचना—दानव—सबसे अधिक जानी हुई है। उसमें एक नारी के प्रति दानव का प्रेम वर्णित है। नारी काकेशस की है। और अकन के रग विविध हैं। कभी मलिन न होने वाले, सतत उन्बल शैतान कहता है कि मैं वह हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता, प्रत्येक जन जिसे गाली देता है। अपनी प्रयेसी से जब वह अपना प्रणय निवेदन करता है तब भाव और भाषा सौन्दर्य में होड़ करते हैं। मूर्ति धारण कर लेते हैं। और पक्ति के बाद पक्ति अनूठी ताजगी लिए रस की हिलोर बनकर हृदय को आप्लावित करने लगती है। काकेशस की पृष्ठभूमि का चित्रण तो इसमें पुश्किन से कही सबल है, कही चमत्कारी।

‘दान’ के अतिरिक्त कुछ अन्य और कहानियाँ लेरमोन्तोव ने काव्यबद्ध की—इस्माइल बे, हाजी अब्रेक, ओरशा। पहली दोनों कहानियों की पृष्ठभूमि भी काकेशस की उपत्यका ही है। उसका ‘मत्सिरी-नौसिखा’-सर्वांग सुन्दर कृति है। इसमें मठ में मरते एक अभागे यतीम का अपराध का स्वीकरण ‘कन्फैशन’ है। जिसमें वह बाहर की उस पुकारती हुई दुनियाँ के समृद्ध निसर्ग और कमनीया नारी के रदन का हृदय विदारक कोमल, करुण, अभिराम वर्णन है। काकेशस की भूमि जैसे सजीव होकर अपनी कमनीय आकृति खोलती जाती है। काकेशस का इतना शालीन अकन लेखनी ने शायद कभी नहीं किया।

“दानव और मत्सिरी” की परंपरा में ही जार ईवा वासिलिएविच का गान भी है, उन्हीं की भाँति मनोरम शरीर रक्षक सेना का सिपाही एक सौदागर की पत्नी का अपमान करता है। सौदागर उसे ललकारता है और घूसों से मार डालता है फिर प्राण दण्ड भोगता है। कविता लोक कथा के आधार पर उठकर कुछ ऐसे सरल, तरल, यथार्थ, रोमा-

चक दृश्य उपस्थित कर देती है कि उस दिशा में वह रूसी साहित्य में बेजोड हो जाती है।

इनके अतिरिक्त लेरमोन्तोव ने कुछ अन्य लिरिक भी लिखे—‘पाल’, फरिस्ता’, ‘प्रार्थना’—जो रूसी बच्चे-बच्चे की जबान पर हैं। उसके रोमैटिक स्पर्श के नीचे जीवन है, यथार्थ रोजमर्रा का जीवन, काँपता, इठलाता, उदास, विषाद भरा, कुचला। उसके वर्णन ज्वलत हैं, अभिराम, फोटो के से सच्चे। पहाडो जगलो का तो वह अप्रितम चित्रकार है। वर्णनात्मक प्रतिभा में वह बाइरन सा लगता है पर बाइरन लेरमोन्तोव के मुकाबले कल्पना में कितना कगाल है। लेरमोन्तोव उससे कही ऋद्ध रोमैटिक है।

लेरमोन्तोव की भाषा आमफहम है, साधारण नागरिक की तरह जो कवि स्वयं अपने नित्य के जीवन में बोलता होगा, उसमें कही कृत्रिमता नहीं, कही दुविधा नहीं, कही दुर्गमता नहीं। जहाँ कजाकमाता अपने बच्चे को लोरी सुनाती है वहाँ घर-बाहर का जीवित चित्र खडा हो जाता है, ऐसा जैसा वह माता देखती है। भाषा वैसी ही है जैसी वह बोलती-सुनती है, जिसे बच्चा भी समझ लेता है। बोरोदिनो जो लडाई का वर्णन करता है वह कोई लडाका ही कर सकता है। निश्चय ही लेरमोन्तोव की मछलियाँ कभी ह्वेलो की बोली नहीं बोलती। लगता है, प्रकृति स्वयं उसकी कलम उठा लेती है और लिखने लग जाती है, लेरमोन्तोव बीच में नहीं आता। पुश्किन तक की शैली को हम सराहते हैं, वाह-वाह कह उठते हैं पर लेरमोन्तोव की शैली तो हमारे सामने से हट जाती है। दृश्य अपने आप बोल उठते हैं, प्रत्यक्ष, मूक और मुखरित। पुश्किन की भाँति लेरमोन्तोव की प्रतिभा बहुमुखी नहीं, पर उसमें व्यजना, रसपाक, ऋद्ध अकन प्रभूत है। पुश्किन के साथ ही रूसी राष्ट्रीय गायन का वसन्त निझर गया।

उसके बाद उस परपरा का वस एक ही कवि हुआ कोल्त्सोव^१ उसीका समकालीन, रूसी लोक कवियों में सबसे महान्। उसका पिता मवेशियों का छोटा-मोटा रोजगार करता था। एक दिन माँस्को के एक तरुण के हाथ कोल्त्सोव की कविताएँ लग गयी और उसने चन्दा कर के उन्हे छपवाया, वगैर किसी वनावट या भावुक शब्दजाल के। कोल्त्सोव किसानों का जीवन खीचकर रख देता है। उसका जीवन जैसे भीतर से निकलता आता है। उसने अपनी लिरिको में फसलो की बुवाई और कटाई, कुटिया करने वाली कुमारी को अपने अतरंग की व्यथा, किसान के हृदय के राग और जीवन के स्वप्न सभी जाग उठे। वह लेरमोन्तोव की मृत्यु के वस साल भर बाद ही मारा गया। और उसके साथ ही रूसी तत्ता-मयिक कविता का यवनिकापात हो गया। फिर जब यवनिका उठी तो रगमच पर रूसी गद्य का प्रवेश हो चुका था।

: ४ :

गद्य का युग

गद्य-युग के प्रारम्भिक काल का महान् कलाकार निकोलेस गोगोल^१ था। गोगोल उपन्यास और नाटक दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधि साहित्यकार था। वह लघु रूसी था, कजाकिस्तान के पोल्तावा का पर १८२९ में वह उक्रेन छोड़कर सेन्टपीटर्सबर्ग चला गया। रगमच सम्बन्धी कुछ असफल प्रयत्न कर वह यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर हो गया। यद्यपि उस कार्य में भी उसे सफलता न मिली और तब वह साहित्य की ओर मुड़ा।

पुश्किन से मित्रता होते ही उसे प्रेरणा मिली। उसने पहले कुछ स्केच लिखे—“खेत की साझ” फिर “मीरगोरोद”। गोगोल रोमेंटिक प्रवृत्ति का था, कल्पना और स्वप्न उसके रोम-रोम में बसे थे। परन्तु अन्य रूसी साहित्यकारों की ही भाँति उसकी रोमेंटिक प्रवृत्ति को भी यथार्थ का योग सुलभ था। साथ ही उसमें हास्य की भी प्रतिभा थी। हास्य की सभी मात्राओं की—ठठाकर हाँसने से लेकर मुस्कराने और व्यग तक की।

उसकी पहली पुस्तक की पहली कहानी में रूस का असाधारण यथार्थ रूप प्रस्तुत है। दक्षिण की दुपहरी में चमकती घूप में बालों भरी फसल खड़ी है, मेले में गेहूँ बेचा जा रहा है, मेले का शोर सही बू-वास के साथ सर्वत्र उठ रहा है। गोगोल अपने प्रारम्भिक प्रयास में ही अपनी विशेषता लिये उतरा। यह पहली पुस्तक उसकी “लाल जाकेट” थी। इसमें ही गोगोल की अलौकिक की भावना अंकित हो गई जो निरन्तर उसकी कृतियों में बनी रही। अप्सराएँ, चाँद चुराने वाला दानव, डाइनों, जादूगर सभी इसमें उतर पड़ते हैं। “मीरगोरोद” की कहानियाँ—“प्राचीन-पन्थी जमींदार” और “दो ईवानो का झगडा”—में यथार्थ लहराने लगा है। “तारास बुल्बा” इसी प्रकार अपनी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर कजाक जीवन साँचे में ढालकर रख देता है। इन कहानियों के अतिरिक्त उसकी कहानियों के दो सग्रह—“अरावेस्क” (१८३४) और “कहानिया” (१८३६) और निकले। इनकी भूमि अलौकिक से हट कर हास्य मिश्रित तथ्य पर निर्मित होती है। यद्यपि जहाँ तहाँ असाधारण का योग भी बना है। “गाडी” में यथार्थ और हास्य का मिश्रण है और “ओवर कोट” में यथार्थ और करुणा का।

इन्ही दिनों गोगोल रगमच के लिये लिखता रहा पर वहाँ दिक्कत सेन्सर से पास होने में थी यद्यपि उसका “तहकीकात” या “इन्स्पेक्टर जेनरल” पास हो गया जो आश्चर्य की बात थी। यह जार की कृपा का परिणाम था। नाटक रूसी नौकरशाही के कृत्यों पर

प्रखर व्यंग्य है। इसका प्रत्येक चरित्र झूठा, बेईमान, बुद्धू और हृदय-हीन है, प्रत्येक साहित्यिक कला का नमूना है।

नाटक खेले जाने के बाद गोगोल सदा के लिये रूस छोड़ रोम में जा बसा। वही उसने अपनी सुन्दरतम और रूसी भाषा की अतिम कृति “मृत आत्माएँ” प्रकाशित की। इसकी प्रेरणा भी “इन्स्पेक्टर जनरल” की ही भाँति उसे पुश्किन से ही मिली थी। गजव की कहानी थी। रूसी जमींदारों के सफ़ों (खेत के कृषक-मजूर) को मृत आत्माएँ कहते थे। दस साल पर इनका मुआयना होता था और मरे हुए जीवों पर टैक्स लगता था। बीच में कोई इन्हे नहीं पूछता था। कहानी के नायक चिचिकोव को एक नई बात सूझी। उसने सोचा कि क्यों न मृत जीवों को खरीद कर सेन्ट पीटर्सबर्ग या माँस्को में किसी बैंक में रहन कर दिया जाये। आखिर दूसरे दशक तक तो उनके विषय में कोई पूछेगा नहीं। ये मृत आत्माएँ कहीं क्रीमिया में हैं और चिचिकोव उनकी खोज में फिर रहा है। कहानी तीन भागों में सम्पन्न होने वाली थी परन्तु दूसरे ही भाग के बाद जब गोगोल की धार्मिक प्रेरणा ने उसे बुरा माना तो समाप्त द्वितीय भाग को उसने दो-दो बार आग में डाल दिया। पुस्तक का पहला भाग और अपूर्ण दूसरा प्रकाशित हुए। इनके प्रकाशन ने शिक्षित रूस पर गजव का असर किया। सचमुच गजव की पुस्तक है “मृत आत्माएँ”, बच्चों को हँसा देने वाली, तरुणों को चिन्तनशील कर देने वाली, बूढ़ों को रुला देने वाली। इसमें “सेक्स” कही न था, प्रेम का स्पर्श कही न था। साहित्य में यह क्रांति थी क्योंकि प्रणय का नशा कहानी के लिये स्वाभाविक अनिवार्य भूमि माना जाता था।

उपन्यास-कला के साथ ही साथ गद्य के क्षेत्र में आलोचना का भी विकास हुआ। काराम्जिन ने ही साहित्यिक आलोचना की बुनियाद डाल दी थी अब कुछ और भी आलोचक हुए जिन्होंने उसका विकास किया। ग्रिन्स व्याजेम्सकी उनमें प्रथम था। परन्तु पहला पेशेवर जर्नलिस्ट पोलेव्या था जिसने आलोचना के क्षेत्र में नितान्त पैंनी कलम चलाई। परन्तु आलोचना की रुचिपूर्ण शैली का वास्तविक निर्माता वेलिन्सकी^१ था। पोलेव्या की ही भाँति वह भी निम्न वर्ग का था। और आत्म-शिक्षण के बल पर बढ़ा था। उसका जीवन बड़े संघर्ष का था। कगाल, रुग्ण आवश्यकताओं से भरा। सेन्सर ने उसे बड़ा परेशान किया पर वह अपना काम कर गया और जागृत आलोचना की नींव पड़ गई। फिर तो उने अगली पीढ़ी के गोन्चारोव, दॉस्त्वाएव्स्की, हैर्ज़न और दूसरों ने और आगे बढ़ाया। वेलिन्सकी ने पुश्किन, लेरमोन्तोव, गोगोल, ग्रिवोयेदोव, जुकोवस्की आदि की व्याख्या और नमीला की। उसके विचारों का साका चल गया। उसने जीवन को कला के ऊपर रखा। बला काल के लिए—वाले सिद्धांत का वह प्रबल शत्रु था।

: ४ :

गद्य का युग

गद्य-युग के प्रारम्भिक काल का महान् कलाकार निकोलेस गोगोल^१ था। गोगोल उपन्यास और नाटक दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधि साहित्यकार था। वह लघु रूसी था, कजाकिस्तान के पोल्तावा का पर १८२९ में वह उक्रेन छोड़कर सेन्टपीटर्सबर्ग चला गया। रगमच सम्बन्धी कुछ असफल प्रयत्न कर वह यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर हो गया। यद्यपि उस कार्य में भी उसे सफलता न मिली और तब वह साहित्य की ओर मुड़ा।

पुश्किन से मित्रता होते ही उसे प्रेरणा मिली। उसने पहले कुछ स्केच लिखे—“खेत की साँझ” फिर “मीरगोरोद”। गोगोल रोमैंटिक प्रवृत्ति का था, कल्पना और स्वप्न उसके रोम-रोम में बसे थे। परन्तु अन्य रूसी साहित्यकारों की ही भाँति उसकी रोमैंटिक प्रवृत्ति को भी यथार्थ का योग सुलभ था। साथ ही उसमें हास्य की भी प्रतिभा थी। हास्य की सभी मात्राओं की—ठठाकर हाँसने से लेकर मुस्कराने और व्यंग तक की।

उसकी पहली पुस्तक की पहली कहानी में रूस का असाधारण यथार्थ रूप प्रस्तुत है। दक्षिण की दुपहरी में चमकती धूप में बालों भरी फसल खड़ी है, मेले में गेहूँ बेचा जा रहा है, मेले का शोर सही बू-बास के साथ सर्वत्र उठ रहा है। गोगोल अपने प्रारम्भिक प्रयास में ही अपनी विशेषता लिये उतरा। यह पहली पुस्तक उसकी “लाल जाकेट” थी। इसमें ही गोगोल की अलौकिक की भावना अंकित हो गई जो निरन्तर उसकी कृतियों में बनी रही। अप्सराएँ, चाँद चुराने वाला दानव, डाइनों, जादूगर सभी इसमें उतर पड़ते हैं। “मीरगोरोद” की कहानियाँ—“प्राचीन-पन्थी जमींदार” और “दो ईवानो का झगडा”—में यथार्थ लहराने लगा है। “तारास बुल्बा” इसी प्रकार अपनी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर कजाक जीवन साँचे में ढालकर रख देता है। इन कहानियों के अतिरिक्त उसकी कहानियों के दो संग्रह—“अरावेस्क” (१८३४) और “कहानियाँ” (१८३६) और निकले। इनकी भूमि अलौकिक से हट कर हास्य मिश्रित तथ्य पर निर्मित होती है। यद्यपि जहाँ तहाँ असाधारण का योग भी बना है। “गाडी” में यथार्थ और हास्य का मिश्रण है और “ओवर कोट” में यथार्थ और करुणा का।

इन्ही दिनों गोगोल रगमच के लिये लिखता रहा पर वहाँ दिक्कत सेन्सर से पास होने में थी यद्यपि उसका “तहकीकात” या “इन्स्पेक्टर जेनरल” पास हो गया जो आश्चर्य की बात थी। यह जार की कृपा का परिणाम था। नाटक रूसी नीकरशाही के कृत्यों पर

: ५ :

सुधार का युग

बेलिन्स्की की मृत्यु के बाद ७ वर्ष का समय (१८४८-५६) रूसी साहित्य के लिए बड़ा घातक था, भयानक जार निकोलस का शासन काल था और सेन्सर ने गजब की छान-बीन शुरू की थी। विशेषतः इसलिए कि पेरिस की १८४८ की क्रांति ने रूसी राजनीति और साहित्य के नरम-गरम दोनों दलों पर समान रूप से अपना असर डाला था।

फिर भी साहित्य को जीवित रखने और नई चेतनाओं का प्रचार करने के लिए कुछ साहित्यकार बराबर प्रयत्नशील रहे थे। इनके एक दल का नाम 'पेत्राशेव्स्की' था, इसी नाम के नेता के नाम पर नेता परराष्ट्र-विभाग में अफसर था। शुक्रवार के दिन ये लोग मिलते और विविध विषयों पर परामर्श-आलोचना करते। दल क्रांतिकारी नहीं था पर पुलिस को जो उसका पता चला तो उस पर आफत ढा दी गई। उनमें से २१ को फाँसी का हुकम हुआ इन्हीं में दाँस्त्वाएव्स्की भी था। अन्त में ये लोग प्राणदण्ड से मुक्त कर डघर-उधर-जेलों में भेज दिए गए या निर्वासित कर दिए गए। १८५५ में जार निकोलस के मरने पर अलेग्जेडर द्वितीय सम्राट बना और रूस में सुधारों का युग शुरू हुआ—'सर्फ' स्वतन्त्र कर दिए गए, न्याय, स्थानीय स्वतन्त्रता आदि सभी में कुछ न कुछ प्रगति हुई और एक नया जीवन नया सवेरा लिए रूस की जमीन पर उतरा। नए दिन ने रूसी साहित्य में जो नव सृष्टि आरम्भ की उसका दूरगामी प्रभाव हुआ और समार के साहित्य में रूस अधिकारी बनकर आया। समार के उपन्यास-क्षेत्र में शीघ्र ही रूस के असाधारण उपन्यासकार व्रेजोड अग्रणी बने तुर्गेनेव, टॉल्स्टॉय और दाँस्त्वाएव्स्की।

ईवा तुर्गेनेव^१ ने पहले पद्य लिखना शुरू किया पर शीघ्र ही मोपासा की भाँति उसने जान लिया कि वह उसका क्षेत्र नहीं। १८४७ में किसान-जीवन के आधार पर उमने "समकालीन" लिखा "खोर और कालीनिच" भी उसी साल लिखा गया जो बाद में (१८५२ में) "खिलाडियों के स्केच" का अंग बना।

पुश्किन की ही भाँति तुर्गेनेव को भी सरकार ने दो-दो बार दक्षिण की ओर निर्वासित कर दिया जो उसके लिए प्रचुर उपादेय सिद्ध हुआ। वहाँ उसने जीवन को प्रत्यक्ष देखा। फिर वह पश्चिमी यूरोप चला गया। पेरिस और जव-तव रूस आता-जाता रहा। उनमें अधिकतर सुधार-युग से पहले के रूस का अकन किया, पर जब वह मननामयिक मन का अपनी कृतियों में आधार बनाकर चला तब नैदान्तिक झगड़े खड़े हो गए। उनका "हृदिन" १८६० में, "पिता और पुत्र" "गिप्टो का नौड" १८५९ में, "नाइ को" १८६० में, "पिता

१ Ivan Sergeyevich Turgenev (१८१८-८३)

बेलिन्स्की की परंपरा का सीधा रख समाजवादी था जिसका शब्द विकास एलेग्जेडर हैर्ज़ेन^१ के साहित्य में हुआ। हैर्ज़ेन का असली नाम याकोव्लेव था। वह समृद्ध रूसी पिता का पुत्र था। पिता ने जर्मनी में विवाह किया पर रूस लौटकर विवाह को जायज़ नहीं करवाया जिससे बच्चों को माता का उपनाम गृहण करना पड़ा। हैर्ज़ेन ने इसी से अपना जर्मन नाम ही चलने दिया।

हैर्ज़ेन अपने जमाने का बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। असाधारण महान्। फिर वह अप्रतिम सस्मरण-लेखक भी था। यूनिवर्सिटी में उसने गणित की शिक्षा पाई पर उतरा वह साहित्य के क्षेत्र में। उसका उपन्यास “दोष किस का है?” साहित्य में असामान्य स्थान रखता है। अपने विचारों के प्रचार के कारण वह पहले पर्म फिर व्यात्का को निर्वासित कर दिया गया। फिर तो उसने १८४७ में सदा के लिए रूस छोड़ दिया। पहले वह पेरिस गया। फिर लन्दन गया। वहाँ उसने “दि बेल” का सम्पादन किया। हैर्ज़ेन समाजवादी था। मार्क्स का समकालीन वह सामूहिक स्वत्व का प्रचारक था और निहिलिस्टों का पूर्ववर्ती। उसके सस्मरण—“मेरा अतीत और मेरे विचार”—शैली के आकर्षण में बेजोड़ ह। १८-७० में वह मरा, रूसी साहित्य और इतिहास दोनों में अमर होकर।

स्लाव-विशिष्ट-चेतना को “स्लावोफिल” कहते हैं। इस प्रवृत्ति में विश्वास करने वालों का विचार है कि पश्चिमी सभ्यता सड़ गई है, उसका उद्धार रूसी किसान (स्लाव) करेगा। इस विचार का नेता रूस का असाधारण सुसंस्कृत और शिष्ट व्यक्ति होम्याकोव^२ था, द्वन्दवादी कवि, अतीतवादी। त्यूचेव^३ और ईवाँ अक्साकोव^४ भी उसी परंपरा के कवि थे। सेर्गे अक्साकोव हैर्ज़ेन की ही भाँति अपने विचारों के अनुकूल सस्मरण लिखने में सिद्धहस्त था। वह ईवाँ-कवि^५-का पिता था जो १७९१ में जन्मा था और १८५९ में मरा। अपनी मृत्यु के तीन वर्ष पहले उसने अपना “पारिवारिक तवारीख” प्रकाशित किया जो अट्टारहवीं सदी के अन्त और एलेग्जेडर के युग के इतिहास के लिए बड़े महत्व का है। उसमें गद्य की चिरस्मरणीय शैली में चरितात्मक निबन्धों का संग्रह है। उसने जिन कृषकों का चित्र खींचा है वे उसके विचारों के अनुकूल ही निरक्षर होकर भी आचारवान् और स्तुत्य हैं, आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता से अविकृत, प्रकृति के स्वच्छ “मॉडल” और यह सारा जिस गद्य में प्रस्तुत है उसका अविरल प्रवाह अप्रतिम है। फिर भी इसकी शैली भाषा की पच्चीकारी है।

१ Aleksander Ivanovich Herzen (१८१२-७०), २ Aleksyey Stepanovich Khomyakov (१८०४-६०), ३ Fedor Ivanovich Tyutchev (१८०३-७३), ४ Sergey Timofeyevich Aksakov (१७९१-१८५९), ५ Ivan (१८०६-५६)

उसकी यात्रा के बाद प्रकाशित हुए। “आब्लोमोव” इनमें सबसे सुन्दर कृति है। जो १८५८ में प्रकाशित हुई। “आब्लोमोव” ड्रेसिंग गाउन और स्लिपर पहन कर ड्राइंग रूम में रहने वाले पीटर्सबर्ग के श्रीमानों का प्रमादी रूप प्रस्तुत करता है।

इसी काल कुछ और भी गद्यात्मक रचनाएँ हुईं जिन्होंने रूस के साहित्य और इतिहास पर आलोचना में अपनी छाया डाली। इनमें अराजक बकनिक तो रूसी निहिलिज्म का अवतार ही था। ग्रिगोरिव ने कला का सम्बन्ध रूसी राष्ट्रीय भूमि से स्थापित किया था और उसका प्रभूत प्रभाव दॉस्त्वाएव्स्की पर पडा। कात्कोव पहले हेरजेन और बकूनिन की परंपरा में था। पहले वह दर्शन का अध्यापक था परन्तु उसे यूनिवर्सिटी अपने विचारों के कारण मजबूरन छोड़ देनी पडी। फिर उसने जर्नलिस्ट का जीवन अस्तित्वार कर लिया और “मास्को समाचार” का सम्पादन करने लगा। पोलैण्ड के विद्रोह के अवसर पर जो उसने राष्ट्रीय विचारों का नेतृत्व किया उससे हैर्जेन के प्रकाशन “दि वेल्” पर घातक चोट पड़ी। परन्तु कुछ ही दिनों बाद कात्कोव सकीर्ण राष्ट्रीयतावादी बन गया। स्लावोफिल परंपरा के दो अन्य आलोचक स्त्राखोव और दानिलोव्स्की थे, दोनों ही दॉस्त्वाएव्स्की की ही भाँति ग्रिगोरिव के शिष्य थे जिन्होंने साहित्य में पाश्चात्यता का विरोध किया।

इस दिशा में रेडिकल विचारों का कर्ण वेरनिशेव्स्की^१, दोब्रोत्यूवोव^२ और पिसारेव^३ के हाथ रहा। चेरनिशेव्स्की ने जान स्टुअर्ट मिल के विचारों का अनुवाद किया, कला और यथार्थता के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक पुस्तक प्रकाशित की सात वर्ष की कडी कैद झेली और २० वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसने उत्कट समाजवादी प्रचारात्मक आलोचना द्वारा अभौतिक दर्शन की रीढ़ तोड़ दी और अपने उपन्यास—“क्या करना है ?” द्वारा अपनी और अगली पीढ़ी पर असाधारण प्रभाव डाला। इस उपन्यास का विषय निहिलिज्म है। दोब्रोत्यूवोव जो २४ वर्ष की आयु में ही मर गया, उसी यथार्थवादी दृष्टिकोण का था - उसकी प्रधान आलोचना यह थी कि रूसी साहित्य आब्लोमोव की चित्तवृत्ति से जकड गया है, किचात्स्की, पिचोरिन और रुदिन सभी आब्लोमोव हैं। पिसारेव भी यथार्थवादी दार्शनिकता में चेरनिशेव्स्की का ही अनुयायी था और सौन्दर्य को जीवन से अलग देखने का विरोधी था। उनके विचार में कला का एकमात्र कर्त्तव्य जीवन को व्यक्त करना है। पिसारेव ने तुर्गेनेव के ‘वाजारोव’ को उपन्यासकार की ही प्रतिमूर्ति मानी जो तुर्गेनेव पर कुछ ओछा व्यंग्य न था। पिसारेव भी अल्पायु में ही मरा।

१ Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky (१८२९-८९), २ Nikolay Aleksandrovich Dobrolyubov (१८३६-८१); ३ Dmitri Ivanovich Pisarev (१८४०-७८)

और पुत्र" १८६२ में, और "धुवाँ" १८६७ में लिखे गए। जब उसने अपने उत्कर्ष के समय यूरोप का भ्रमण किया तब उसे बड़ा आदर मिला। यूरोप के साहित्यकार और आलोचक उसकी ओर युग-प्रवर्तक के रूप में देखने लगे। फ्लावर्ट उससे चमत्कृत हो गया, जॉर्ज सैण्ड ने उसे शिष्य की शिष्टता से भेंटा, टेन ने उसकी कृतियों को सोफोकलीज की कृतियों के बाद कला का अनुपम निखार माना। उसने यूरोप को सर्वथा जीत लिया।

रूस में तो उसको तत्काल लोकप्रियता मिली। उसके "शिष्टों का नीड" ने उसे अमित ख्याति दी। केवल उसके "पिता और पुत्र" ने उसकी ख्याति को बड़ी क्षति पहुँचाई। क्रांतिकारी दृष्टिकोण ने उसके नायक वाजीराव को सर्वथा निन्द्य ठहराया और प्रतिगामियों को वह लुसिफर (शैतान) का अवतार तथा उपन्यास निहिलिज्मका प्रचार जान पड़ा। गरज कि तुर्गोनेव दोनो दलो के क्रोध का शिकार हुआ।

तुर्गोनेव मूलतः कवि है और उसने रूसी गद्य के क्षेत्र में वह किया जो पुश्किन ने पद्य के क्षेत्र में किया था—उसने शैली के "मॉडल" प्रस्तुत किए। उसकी शैली में पुश्किन की सी ही स्वच्छता और स्पष्टता थी। उसकी कृतियों में देहात सम्बन्धी घटनाएँ और किसान जीवन के चित्र यथार्थ पर अवलम्बित हैं और इन सबसे ऊपर कलाकार की सुरुचि में वह अपना प्रतीक आप था। इस रूप में उसका "खिलाडियो के स्केच" प्रमाण है। उसका "बेजिन मैदान" जिसमें बच्चे एक दूसरे से डरावनी कहानियाँ कहते हैं, यूरोपीय साहित्य में आज भी अप्रतिम है। उसी प्रकार उसके "गायक" "मृत्यु" आदि सभी असाधारण कृतियाँ हैं। "रूदिन" बड़ी करुण कृति है यद्यपि समय ने उसके प्रभाव को आज कमजोर कर दिया है। उसका "चश्मे का पानी" पद्य की मुखरता लिए हुए है। "पिता और पुत्र" विपरीत आलोचकों के बावजूद भी अद्भुत कृति है, कला की दृष्टि से अनूठी। "कुँवारी भूमि" में तुर्गोनेव ने क्रांतिकारी आन्दोलन अंकित किया जिसमें वह सफल न हो सका। फिर भी अपने जीवन के उत्तर काल में, जो उसने "गद्य में कविताएँ" प्रस्तुत की तो उनसे उसने ध्वन्यात्मक माधुर्य का स्रोत खोल दिया। गद्य में यदि कही गायन की सामग्री किसी को देखनी हो तो तुर्गोनेव की इस कृति में देखें।

रूस के लिए तुर्गोनेव महान् था और यूरोप के लिए महत्तर। क्रांति की नयी धारा ने उसकी लोकप्रियता को झकझोर दिया और टॉल्स्टॉय तथा दॉस्त्वाएव्स्की की सशक्त रचनाओं ने तुर्गोनेव की नाजूक कलाचातुरी पर प्रचुर आघात किया यद्यपि स्रष्टा की कलात्मक रचना प्रणाली में वह आज भी अनोखा है।

गोन्चारोव^१ उच्चवर्गीय था और उसने सप्तर के भ्रमण के बाद यात्रा-सम्बन्धी अपने पत्र लिखे। उसके तीन उपन्यास—"रोजमर्जा-की कहानी" "आब्लोमोव" और "भूपात"

परन्तु १९०२ तक यद्यपि सारे रूस ने उसकी कृतियों को पढा, किसी ने उसका मूल्यांकन न किया और वह उपेक्षित ही रहा। इसका एक विशेष कारण था। आज का समाज अब वर्ग विशेष या गिने चुने लोगो का न रहा और उसकी इकाइयो ने जो फैलकर एक ठोस सिल-सिला कायम किया है उस पर वही ठहर सकेगा जो उससे अपनी आत्मीयता स्थापित कर सके। लेस्कोव समाज को उथल-पुथल कर देने वाली तत्कालीन रूसी विचार-धाराओ के सघर्ष से अलग था। इसी से वह उपेक्षित भी हुआ। कार्य के उपसंहार के रूप में उसने एक निर्माणात्मक परिशिष्ट जोडा। वह सुधारवादियों की आलोचना में लिखने वाला पहला उपन्यासकार था। उसकी आलोचना केवल नकारात्मक ही न होकर क्रियात्मक भी थी।

लेस्कोव की ही भाँति पिसेम्की^१ भी असामान्य प्रतिभा से सम्पन्न था और उसी की भाँति उसने भी नये आचार विचारो, सुधारो और सुधारको की आलोचना की। पिसेम्की फिर भी लेस्कोव से कही अधिक तिव्र और निराशावादी था। उसने समसामयिक सुधारवादी जनसत्ता की प्रवृत्ति को बुरी तरह धिक्कारा यद्यपि वह स्वयं पुराणपथी न था उसका 'क्रुद्ध सागर' (१८६२) क्रांतिकारी और रेडिकल रूस पर भयानक आघात था जिसका परिणाम उसे भी लेस्कोव की ही भाँति भोगना पडा। दोनो साहित्यिक ससार से जैसे बहिष्कृत हो गये। ओस्त्रोव्स्की^२ का सम्बन्ध अधिकतर रगमच के इतिहास से था जहाँ उसने मध्यवर्ग के जीवन और नागरिक तथा निम्नवर्गीय अफसरो, सौदागरो आदि का समसामयिक रूप प्रस्तुत किया। वह एक अर्थ में आधुनिक रूसी यथार्थवादी कॉमेडी और ड्रामा का विधाता था। उसने रगमच को उसकी पुरानी मान्यताओ से मुक्त कर प्राय सर्वथा आधुनिक बना दिया।

इस सुधारवादी युग की साहित्यिक प्रगति का अकन ग्रिगोरीविच के उल्लेख विना समीचीन नहीं हो सकता। वह भी उपन्यासकार था और यद्यपि उसकी सर्जनात्मक शक्ति पिसेम्की और लेस्कोव के स्तर पर नहीं रखी जा सकती, निस्मदेह रूसी साहित्य के किमान-परक कृतियों का वह प्राय प्रवर्तक था। उसने तुर्गनेव से भी पूर्व किमानो के जीवन का जो चित्रण पहली बार किया तो उसके पाठक उस जगत के प्रति सहृदय हो सहानुभूति से सरावोर हो उठे। अपने 'माँझी' में उसने तुर्गनेव की ही भाँति चित्रण में कुशलता प्रदर्शित की और अपने 'देहात की सडकें' में तो उसने पूर्ण जमाने का बडी चातुरी से चित्र खींचा। विनोद, हास्य, करुण और नैसर्गिक सहानुभूति की तो उसने एक नयी धारा ही बहा दी।

१ Alexey Feofilaktovich Pisemsky (१८२०-८१),
Nikolayevich Ostrovsky (१८२३-८६)

२. Alexander

व्लादिमिर सोलोनीव^१ साहित्य का एक असाधारण निर्माता है। वह कवि, दार्शनिक और समालोचक तीनों था। समालोचना के क्षेत्र में उसने निहायत स्वाधीन वृत्ति का आचरण किया। वह राजनीतिक दलों की चेतनाओं से पृथक् था। उसे पुराने स्लावो-फिलो से सहानुभूति थी परन्तु कात्कोव के से राष्ट्रीयतावादियों पर उसने गहरी चोट की। उसकी शैली शक्तिम और मार्मिक थी और महान् विचारको की भाँति वह अपने युग से आगे था। उसे रूससे अगाध प्रेम था और वह ईसाई धर्मका बड़ा हिमायती था, उसके आचार विधान में ईसाई आचार की गहरी पुट है। उसी की परंपरा में मिखेल साल्तिकोव भी था।

साल्तिकोव^२ ने “शेड्रिन” नाम से लिखा और प्रतिभा तथा ससार के प्रधान व्यंग्य-कारों के नाते रूसी साहित्य में उसका असामान्य स्थान है। उसकी व्यंग्यात्मक चोट क्रिलोव, गोगोल और ग्रिकोयेदोव सबसे भिन्न थी, उन सबकी शक्ति से परे। उसने बहुत लिखा। उसकी कृतियों के संग्रह ग्यारह जिल्दों में प्रकाशित हुए। उसमें अनेक साहित्यिक अमर रचनाएँ हैं। आरम्भ में ही वह व्यात्का निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उसे आठ-नौ वर्ष रहना पड़ा। वहाँ उसके अनुभव ने बड़ी समृद्धि अर्जित की। उसने उसका प्रकाशन (१८५६-५७) में अपने “प्रातीय जीवन के स्केच” में किया। उसकी दृष्टि सर्वत्र पहुँची, श्रीमानों के जीवन से लेकर किसानों और कैदियों के जीवन तक और उसके व्यंग्य की प्रखर चोट प्रस्तुत विषय पर गहरी पड़ी। रूसी साहित्य में शायद उसका सा व्यंग्यकार दूसरा नहीं हुआ। अधिकतर उसके व्यंग्य का प्रहार मध्यवर्ग, ऊँचे नीचे अफसरो और रूढ़ियों के ऊपर हुआ। उसकी सबसे ख्यातिलब्ध अमर कृति “मूल प्रमाणों के आधार पर एक नगर का इतिहास” है। इसमें ग्लोपोव नामक एक मूर्ख नगर का वर्णन है। जहाँ के लोग इतने मूर्ख हैं कि वे अपने से भी अधिक मूर्ख व्यक्ति को अपना शासक स्वीकार करते हैं। ग्लोपोव का अतिम शासक वह है जो नगर को बैरक बना देता है। स्पष्टत व्यंग्य निकोलस प्रथम पर है।

साल्तिकोव की एक दूसरी अद्भुत रचना “पाम्यदूरी” है। जिसमें उसने उच्च पदस्थ अधिकारियों के अन्तरंग को चीर कर खोल दिया है। कला की दृष्टि से व्यंग्य की भूमि पर कहीं कोई ऐसी कृति सुघड न उतरी। साल्तिकोव नितान्त मौलिक है, व्यंग्य की भूमि पर खड़ा अतिमानव। साल्तिकोव की ही परंपरा में लेस्कोव^३ था जिसने पहले “स्तेव-नित्स्की” नाम से लिखा। लेस्कोव का स्थान भी रूसी आलोचना-साहित्य में पहली पक्ति में है। उसमें प्रतिभा है, हास्य और विनोद है, रंग और भावनाओं की गहराई है, साथ ही कल्पना की समृद्धि भी है। परन्तु यह सब होते हुए भी शायद लेस्कोव के बराबर दूसरा आलोचक उपेक्षित न हुआ। १८६० में उसने अपना साहित्यिक जीवन आरम्भ किया।

१ Vladimir Sergeyevich Solovyev (१८५३-१९००), २ Mishail Evgrafov Saltikov Shchedrin (१८२६-८९), ३ Nikolay Semenovich Lyskov

परन्तु १९०२ तक यद्यपि सारे रूस ने उसकी कृतियों को पढा, किसी ने उसका मूल्यांकन न किया और वह उपेक्षित ही रहा। इसका एक विशेष कारण था। आज का समाज अब वर्ग विशेष या गिने चुने लोगो का न रहा और उसकी इकाइयो ने जो फैलकर एक ठोस सिल-सिला कायम किया है उस पर वही ठहर सकेगा जो उससे अपनी आत्मीयता स्थापित कर सके। लेस्कोव समाज को उथल-पुथल कर देने वाली तत्कालीन रूसी विचार-धाराओ के सघर्ष से अलग था। इसी से वह उपेक्षित भी हुआ। कार्य के उपसंहार के रूप में उसने एक निर्माणात्मक परिशिष्ट जोडा। वह सुधारवादियो की आलोचना में लिखने वाला पहला उपन्यासकार था। उसकी आलोचना केवल नकारात्मक ही न होकर क्रियात्मक भी थी।

लेस्कोव की ही भाँति पिसेम्की^१ भी असामान्य प्रतिभा से सम्पन्न था और उसी की भाँति उसने भी नये आचार विचारो, सुधारो और सुधारको की आलोचना की। पिसेम्की फिर भी लेस्कोव से कही अधिक तिवक्त और निराशावादी था। उसने समसामयिक सुधारवादी जनसत्ता की प्रवृत्ति को बुरी तरह धिक्कारा यद्यपि वह स्वयं पुराणपथी न था उसका 'श्रुद्ध सागर' (१८६२) क्रांतिकारी और रेडिकल रूस पर भयानक आघात था जिसका परिणाम उसे भी लेस्कोव की ही भाँति भोगना पडा। दोनो साहित्यिक ससार से जैसे वहिष्कृत हो गये। ओस्त्रोव्स्की^२ का सम्बन्ध अधिकतर रगमच के इतिहास से था जहाँ उसने मव्यवर्ग के जीवन और नागरिक तथा निम्नवर्गीय अफसरो, सौदागरो आदि का समसामयिक रूप प्रस्तुत किया। वह एक अर्थ में आधुनिक रूसी यथार्थवादी कॉमेडी और ड्रामा का विधाता था। उसने रगमच को उसकी पुरानी मान्यताओ से मुक्त कर प्राय सर्वथा आधुनिक बना दिया।

इस सुधारवादी युग की साहित्यिक प्रगति का अकन ग्रिगोरीविच के उल्लेख विना समीचीन नहीं हो सकता। वह भी उपन्यासकार था और यद्यपि उमकी सर्जनात्मक शक्ति पिसेम्की और लेस्कोव के स्तर पर नहीं रखी जा सकती, निस्पदेह रूसी साहित्य के किमान-परक कृतियों का वह प्रायः प्रवर्तक था। उसने तुर्गनेव से भी पूर्व किसानो के जीवन का जो चित्रण पहली बार किया तो उसके पाठक उस जगत के प्रति सहृदय हो महानुभूति में सराबोर हो उठे। अपने 'माँझी' में उसने तुर्गनेव की ही भाँति चित्रण में कुचलता प्रदर्शित की और अपने 'दिहात की सडकें' में तो उसने पूर्ण जमाने का बडी चातुरी से चित्र र्नीचा। विनोद, हास्य, करुण और नैसर्गिक सहानुभूति की तो उसने एक नयी धारा ही बहा दी।

१ Aleksyey Feofilaktovich Pisemsky (१८२०-८१),
Nikolavevich Ostrovsky (१८२३-८६)

२. Aleksander

: ६ : टॉल्सटॉय और दाँस्त्वाएव्स्की

तुर्गेनेव ने रूसी साहित्य को यूरोपीय घरातल पर खड़ा कर दिया था। उससे रूसी साहित्य को असाधारण आदर मिला। उसी युग ने टॉल्सटॉय^१ और दाँस्त्वाएव्स्की^२ को भी उत्पन्न किया जो अपने देश के साहित्य के विशाल स्तम्भ होते हुए भी वस्तुतः विश्व-साहित्य के कर्णधार बन गये। उपन्यासों के क्षेत्र में उनके नाम आलोचक की लेखनी सम्म्रम लिख जाती है। दोनों विचारवादी थे, दोनों ही क्रांतिकारी, दोनों सुधारक और असाधारण कलाकार थे।

टॉल्सटॉय ने तो धर्म और जीवन के क्षेत्र में भी एक वैयक्तिक क्रांति की थी। वह खोजी था, असाधारण खोजी। उसकी आँखें गरुड की आँखें थीं जिससे समाज में कहीं कुछ छिप न सकता था। वह सुकरात की परंपरा में जन्मा था और जिस दिन से उसने अपने साहित्यिक अथवा चिन्तक जीवन का आरम्भ किया उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु के दिन तक कभी कोई बात ऐसी अगीकार न की जो केवल पारस्परिक थी। वह विचारों को, कथित सत्यों को, पूर्णतः विशिष्ट करके देखता था और उसके अनुसंधान की इस वृत्ति में एक नयी विश्लेषक चेतना का आविर्भाव हुआ। उसकी इस विश्लेषक शक्ति के साथ निर्माता की शक्ति का भी गहरा योग था। उपन्यासों की दुनिया में उसने चिन्तन का राज स्थापित किया परन्तु कला को उपेक्षित न होने दिया, उसकी महानता केवल रूसी साहित्य की निधि नहीं ससार के साहित्य का गर्व है। उपन्यास के क्षेत्र में तो वह ससार का सबसे बड़ा कलाकार है। कुछ अजब नहीं कि लेनिन का सा क्रांतिकारी उसकी कृतियों पर रीझ गया हो और गोर्की के सामने उसने उन्हें आदर्श रूप में धर दिया हो।

टॉल्सटॉय की रचनाएँ उसके अनुसंधान की परिणाम हैं, उसकी चेतनाओं और अनुभूतियों का कलात्मक निरूपण, अपने “वचन, कैंशोर और तारुण्य” में उसने इन तीनों विकास-कालों पर दृष्टि-प्रक्षेपण किया है। इसे हम दृष्टि-प्रक्षेपण इसलिये कहते हैं कि वह केवल अतीत पर सिंहावलोकन नहीं वरन् उसका एक प्रकार से पुनराकन है। जीवन की उन आरम्भिक मजिलों से हटते ही वह प्रौढ पुरुष के वातावरण के अनुसंधान में लगा, “जमींदार की सुबह” में उसने जमींदार का जीवन खोलते हुए दिखाया, जो वास्तव में उसका अपना जीवन था, कि वहाँ सिवा असन्तोष के और कुछ न था। फिर वह काकेशस की ओर भागा और वहाँ से शक्ति पाकर सूझ के साथ उसने अपनी अद्भुत कृति “कज्जाक” रची फिर वह दुनियाँ की ओर लौटा और क्रीमिया के युद्ध में शरीक हुआ। उसने उस को युद्ध के दर्शन

१ Count Leo Nikolayevich Tolstoy (१८२८-१९१०),

२ Feodor

पर एक दृष्टि दी। क्रीमिया के युद्ध से लौटकर वह भ्रमण के लिये निकला, विदेशों की यात्रा करता रहा। वहाँ से लौटकर उसने विवाह किया और गृहस्थ बना। गृहस्थ के जीवन का सुख उसने अपने "गार्हस्थ्य सुख" में व्यक्त किया। और तब १८६५ में अपना "युद्ध और शांति" लिखा। "दिसम्बरी" आन्दोलन पर लिखने की उसकी उत्कट इच्छा थी और "युद्ध और शांति" जैसे उसने उसकी भूमिका के रूप में लिख दी। उपन्यास उसके अपने ही सस्मरणों पर आधारित था, उसका जगत् काल्पनिक किंचित् न था। पहली बार ऐतिहासिक उपन्यास में उसने अनुभूत सत्य को शरीरी बनाया। लगता है जैसे उस उपन्यास के पात्रों के बीच हम स्वयं जा पड़े हों, उनको हम जानते हों और उसकी पृष्ठभूमि हमारा अपना ही अनुभूत अतीत हो। उसमें उसने एक समूची पीढ़ी का अंकन किया। उसके "पियर व्रेजुखोव" के रूप में उसकी अपनी खोज मूर्तिमान हुई और रोस्तोवो के चरित सा पारिवारिक जीवन का सुन्दर निरूपण तो साहित्य में कहीं मिलने का नहीं और न "नताशा" का सा मनोरम व्यक्तित्व ही। तुर्गेनेव की नारियाँ अपने रूप में कलाकार की चित्रण कुशलता में अपनी सानी नहीं रखती, सही, पर टॉल्स्टॉय की नताशा के मानव सौन्दर्य को कोई देखे और उसके विधाता कलाकार टॉल्स्टॉय की निपुणता को। युद्ध और शांति ऐतिहासिक उपन्यासों की दुनिया में, चिन्तन और कला के क्षेत्र में बेजोड़ है।

टॉल्स्टॉय का दूसरा सप्ताह प्रसिद्ध उपन्यास "अना केरेनिना" (१८७५-७६) में प्रकाशित हुआ। इसमें वेलास्क की भाँति एक विशाल कन्वेस पर उस असाधारण कलाकार ने सेन्ट पीटर्सबर्ग और देश के उच्च वर्ग के समसामयिक जीवन को उतार दिया। "अना केरेनिना" का नायक लेविन स्वयं टॉल्स्टॉय हैं। इस उपन्यास में भी टॉल्स्टॉय की कला उसकी अन्य कृतियों की ही भाँति रूस की भौगोलिक सीमाओं को लाँघकर बाहर निकल गयी है क्योंकि इसके पाठकों को भी क्षण मात्र के लिये शोभ नहीं होता कि वह विदेशी कहानी पढ़ रहा है। लगता है, अना प्रत्यक्ष देख रही है, कुछ गुन रही है। अप्रतिम कुशलता के साथ ब्रोन्स्की के प्रति अना के प्रेम का उद्घाटन और विकास हुआ है। उपन्यास का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक घटना, प्रणय के चढाव-उतार, आखिरी विपद् तक सभी कुछ अद्भुत है, यद्यपि सारा सत्य, सुगम और स्वाभाविक है।

अपने "आत्मोद्घाटन" में भी टॉल्स्टॉय ने अपनी विश्लेषक दृष्टि बरकरार रखी और स्वयं अपने को भी उसमें तार-तार कर दिया। उसे विश्वास हो गया था कि सम्पत्ति ही सारे दुखों का मूल है। और उसने स्वयं सर्वथा मुक्त हो जाना भी चाहा यद्यपि वह ऐसा न कर सका। उसने तृष्णा का शमन कर लिया था और सम्पत्ति उसके लिये कोई आकर्षण नहीं थी परन्तु पारिवारिक सम्बन्ध उसके मार्ग में बाधक निम्न हुए। फिर भी जीवन के अन्तिम दिनों में घर से उसका पलायन सिद्ध करता है कि सम्पत्ति छोड़ने की उसकी इच्छा बनावटी नहीं थी।

“अना केरेनिना” के बाद टॉल्स्टॉय ने साहित्य का क्षेत्र कुछ काल के लिये छोड़ दिया। फिर भी वह लिखता रहा। पहले उसने बच्चों के लिये कहानियाँ लिखीं फिर घर्म सम्बन्धी कुछ पेम्फलेट लिखे। १८८६ में वह फिर साहित्य के क्षेत्र में जो लौटा तो उसके हाथ में किसान जीवन का वह सबल निरूपण “अन्धकार की शक्तियाँ” था। फिर एक के बाद एक, उसके “कूत्सेर सोनाता” “ईवा ईलिच की मृत्यु और रिसरेक्शन” आये, एक से एक सुघड। रिसरेक्शन तो कुछ आलोचकों की दृष्टि में उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। टॉल्स्टॉय के मरने के बाद भी उसकी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हुईं। उनमें प्रधान “जीवित लाश” है।

टॉल्स्टॉय की कला चिन्तनशील पर सरल और स्वाभाविक है, उसमें क्रांतिकारी का साहस सर्वत्र है और निर्माण के लिये पुकार है। टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी पर कितना गहरा प्रभाव डाला यह उस भारतीय सुधारवादी नेता ने स्वयं स्वीकार किया है। टॉल्स्टॉय ने ससार के अन्य महापुरुषों को भी अपनी सूझ और साहस से प्रभावित किया। ससार के साहित्याकाश में तो वह चन्द्रमा की शीतल चन्द्रिका के साथ उदित हुआ।

दाँस्त्वाएव्स्की^१ रूसी गद्य साहित्य में टॉल्स्टॉय के बाद सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। यूरोप ने, जो तुर्गनेव से प्रभावित था, पहले दाँस्त्वाएव्स्की की उपेक्षा की। उसकी कृतियाँ उपलब्ध भी नहीं परन्तु आज वहाँ के आलोचक साधारणतः स्वीकार करते हैं कि दाँस्त्वाएव्स्की तुर्गनेव से उसी मात्रा में महान् है जिस मात्रा में लियोनार्दा दा विंची फान्डाइक से कला के क्षेत्र में महान् था। यूरोप ने तब अभी सिवा “अपराध और दण्ड” के दाँस्त्वाएव्स्की का और कुछ न जाना था। परन्तु जैसे-जैसे उसकी कृतियाँ पश्चिमी यूरोप की भाषा में अनूदित होती गईं वैसे ही वैसे उसकी सत्ता का बोध लोगों को होता गया। कुछ आलोचकों की दृष्टि में तो वह टॉल्स्टॉय से भी बड़ा है। जो भी हो है वह टॉल्स्टॉय का एक प्रकार से साहित्य में जवाब, उसका ‘एन्टीथेसिस’। टॉल्स्टॉय पार्थिव और स्वस्थ का सबल चित्रकार था, दाँस्त्वाएव्स्की असाधारण, अपराधियों, पागलो, रहस्यों का उद्घयिता था। टॉल्स्टॉय अपने ही विस्तृत परिवार में सम्पन्न शान्त जीवन विताता था, दाँस्त्वाएव्स्की दर दर की ठोकरे खाता फिरा, कानून और घृणित दण्ड विधान का शिकार था। पहले उसे प्राण दण्ड की आज्ञा मिली, फिर चार बरस तक साइबेरिया में उसने कठिन कैद की सजा भोगी, छ वर्ष निर्वासित रहा। घर की आर्थिक स्थिति सत्यानाश को पहुँच गई थी, सदा, ऋण में रहता था पुलिस और अधिकारी उसे एक ओर पीसते थे। प्रतिगामी उदारवादी दूसरी ओर उसे गाली देते थे। हजार-हजार विपत्तियों को झेलने वाला, पैसे कपड़ों के अभाव में दिन-दिन रात-रात कलम धिमने वाला, उस लेखनी के अहर्निश श्रम

से भी कुछ कायदे से न कमा सकने वाला दाँस्त्वाएक्की टॉल्सटॉय से इस दिशा में सर्वथा भिन्न था। उस महान् साहित्यकार ने इतनी विपत्ति कही कभी न झेली।

दाँस्त्वाएक्की की पहली पुस्तक "कगाल" १८४६ में निकली और उस कृति से यतीमो और अभागो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति का पता चल गया। उसकी दूसरी पुस्तक "मरणागार से भेजे पत्र" में यह मानव सहानुभूति और व्यापक हो उठी। कैंद के दिनों पर आधारित यह कृति कारावास के जीवन का अद्भुत उद्घाटन है। उसके शब्द शब्द से मानव भाव की पुकार उठती है। १८६६ में उस उपन्यासकार का प्रसिद्ध उपन्यास- "अपराध और दण्ड" प्रकाशित हुआ जिसने उसे प्रभूत ख्याति प्रदान की। मनोविज्ञान का साहित्य में इतना सही निरूपण और निर्वाह कम हुआ है। आशा, भय, घबड़ाहट इसके विशेष स्थल हैं। वृद्धा का खून करके मौक्वेथ स्वरूप रास्कोलिनोव की जो मन स्थिति हो जाती है वह व्यक्त करना कठिन है। राजुमिखिन जब वारागना के सामने घुटने टेक कर कहता है— "मैं तुम्हारे सामने नहीं झुका हुआ हूँ, मानव जाति की समूची पीड़ा के सामने झुका हूँ" तब जैसे उपन्यासकार अपनी कुल सहानुभूति सारी वेदना में अपने साहित्यादर्श को खोलकर रख देता है। जब दाँस्त्वाएक्की ने अपना यह उपन्यास लिखा तब तक यूरोप में अभी "मनोवैज्ञानिक उपन्यास" का पारिभाषिक उपयोग न हुआ था। पर बाद में जिस उपन्यास परपरा की इस नाम से घोषणा हुई उसके उपन्यास इस "अपराध और दण्ड" के सामने नगण्य हो गये।

"अपराध और दण्ड" के बाद ही 'मूर्ख' (१८६८) का प्रकाशन हुआ। इसका नायक म्विश्किन, जिसकी सजा पुस्तक के साथ ही मूर्ख है, वास्तव में बुद्धिमान मूर्ख है। उसमें व्यग्य घृणा, अभिमान का अभाव है। उसकी सरलता धूर्तों, झूठों, चोरो और पापो से निरन्तर रक्षा करती है और उन सब पर वह अपने अकृत्रिम व्यक्तित्व की छाप छोड़ता जाता है। उसकी नेकनियती सारी बदी की सफल दवा है। उसमें आचरण का अदभुत माधुर्य है। उसके जवाब में सौदागर रोगोजिन अविनीत तृष्णाओ का गुलाम है। और जिस नताशा को प्यार करता है उसी को मार डालता है। उपन्यास के माधारण चरित्र भी अचरज की सफलता से नक्श है। अनेक लोगो को 'मूर्ख' दाँस्त्वाएक्की सबसे सुघड कृति लगी है।

१८७१ में उसने "भूत" लिखा जो निहिलिज्म के विरोध में प्रस्तुत हुआ। पिछले दशक में निहिलिज्म का भडा-फोड हो चुका था फिर भी अभी अनेक उसका पल्ला पकड़े हुए थे और अपनी आदर्शवादिता के कारण स्वार्थ-साधको के शिकार हो रहे थे। स्थिति विशेष के परिचय में पुस्तक अतिरजित कही गई यद्यपि अगली घटनाओं ने "भूत" के दृष्टिकोण की सचाई प्रतिष्ठित कर दी। इसके बाद ही उसने फिर जर्नलिस्ट का जीवन अख्त्यार किया यद्यपि कुछ काल बाद वह फिर अपना 'कारामाजाव वन्धु' लेकर उपन्यास क्षेत्र में

उतरा। यह उसके उपन्यासों में सबसे लम्बा है, फिर भी अपूर्ण ही है। इसमें दिमिमि, इवा और अल्योशा नामक तीन भाइयों का चरित है। इनमें पहला कामुक है, दूसरा लोकवादी और तीसरा मानवता का प्रेमी। पुस्तक पूरी होने के पहले ही दाँस्त्वाएव्स्की ससार से चल बसा।

पुश्किन की मूर्ति उद्घाटित करते समय दाँस्त्वाएव्स्की ने जो व्याख्यान दिया था उससे उसके अनेक राजनीतिक शत्रु भी मित्र बन गए थे। और १८८१ में जब वह मरा तब उसकी अर्थी के साथ सभी प्रकार के नर नारियों की असख्य भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इससे उसके रूसी समर्थकों की निष्ठा का परिचय मिलता है। दाँस्त्वाएव्स्की का स्थान रूसी साहित्य की चोटी पर है, टॉल्स्टॉय के बराबर उसने ससार के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का आरम्भ करते हुए अपने विचारों को साहित्य का कलेवर दिया। उसका जीवन कष्टकर और सघर्षमय था। फिर भी किसी में इतनी निर्भीकता, इतना साहस न था। कभी उसने परिस्थितियों से मजबूर होकर विचारों से समझौता न होने दिया।

: ७ :

कविता का पिछला युग

कविता का यह पिछला युग 'कला कला के लिए का' का उपासक था। इस उन्नीसवीं सदी के तीसरे चरण में स्वयं रूस में भी कुछ कवि इस विचार के हुए जिन्होंने इस सिद्धांत का पोषण किया परन्तु साधारणतः वहाँ की राजनीतिक स्थिति ने इसे अधिक प्रश्रय नहीं दिया। उपन्यास और गद्य साहित्य का, जो विचारों का वाहन बन चला था, बोल-चाला था। हाँ जार अलेग्जेडर द्वितीय की हत्या के बाद फिर एक बार पद्य के क्षेत्र में कुछ प्रयास हुए और उस साहित्य ने कुछ प्रगति की।

इस काल के कवियों में पहला नाम त्यूचेव^१ का है जो पुश्किन का समकालीन था, [इससे चार वर्ष छोटा, पर जिसकी कृतियों की दीर्घकाल (१८५४) तक बड़ी उपेक्षा हुई। उसकी कविता में विचारों की गहराई और लिरिक की मिठास है। प्रकृति को भी वह सुन्दर अंकित करता है। मनुष्य का भयानक अदृष्ट और सर्वथा शून्यता की छाया जैसे उसे घेरे-घेरे फिरती है। यद्यपि जहाँ तक उसकी कविता में वसन्त की ताजगी और धूप भी फैल जाती है। वसन्त के चित्रों के अतिरिक्त रात का जितना आह्लादकर, भयकारक, स्वप्निल वर्णन उसने किया है किसी और रूसी कवि ने नहीं किया।

१. Fedor Ivanovich Tyutchev (१८०३-७३)

नेक्रासोव^१ जन कवि था और उसने अपनी प्रेरणा सीधे जीवन से ली और जनता के हर्ष-विपाद का उसने काव्याकन किया। उसकी कविता में मनुष्य और प्रकृति साथ आते हैं। परन्तु प्रकृति शैली, वर्डस्वर्थ की भाँति आदर्श भंडार की भाँति नहीं मनुष्य का मित्र-शत्रु होकर। ऋष की भाँति वह भी सर्वथा यथार्थवादी है। उसी की तरह उसमें भी करुण रस का प्रभूत प्रवाह है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति जनपरक महाकाव्य थी “रूस मे सुखी कौन है” इसमें अलौकिक कल्पना की बहुलता है। इसमे भी काफी तीव्र विषाद है, व्यग्य है, कठोर यथार्थवाद है, प्रकृति-पर्यवेक्षण है, अमित विविधता है। उसकी दो लम्बी कविताओ मे साइबेरिया में भेजे जाने वाले दिसम्बरी क्रांतिकारियों की पत्नियों का करुण वर्णन है।

यूरोप की “पारनेसियन” परंपरा के तीन रूसी कवि माइकोव (१८२१-८७) फेत^२ और पोलोन्स्की (१८२०-९८) हैं। ये तीनों राजनीतिक और सामाजिक समस्याओ से मुक्त हैं। माइकोव क्लासिकल विषयो का प्रेमी है, इटली और पुराने वैलेडो से प्रभावित परन्तु उसकी शक्ति रूसी प्रसंग के चित्रण में है। माइकोव की ठोस मूर्तिवत रूपायनता के विपरीत फेत की कला उसकी काल्पनिक स्वप्निल मायावी शैली में है। उसकी कल्पना उसकी भावना, शब्द योजना सभी नाजुक है। पोलोन्स्की की कविता मधुर आकर्षक व्यक्तित्व का भेद खोलती है। उसमे सगीत का माधुर्य है और सादगी है। परन्तु तीनों मे से कोई नेक्रासोव के स्तर को न छू सका। उसके मुकाबले तीनों साधारण कवि हैं। हाँ यदि उसके समीप इस काल का कोई कवि पहुँचता है तो वह काउण्ट अलेक्सी टॉल्स्टॉय^३ है। वह भी पारनेसियन परंपरा का ही कवि था और नैतिक काव्यत्व से अलग था। यद्यपि कुजमा पुत्कोव के नाम से जो व्यग्य उसने लिखा वह रूस मे घर-घर प्रचलित है। उसने प्रिन्स-सेरेन्नियानी-नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा और रूसी इतिहास के प्रसिद्ध भयानक ईवा युग पर नाटको की एक ट्रिलोजी भी। इनमे ‘भयानक ईवा की मृत्यु’ ‘जार फयोदोर इवानोविच’ और ‘जार वोरिस’ सग्रहीत हैं जो अकसर खेले जाते हैं और रगमच पर अच्छा प्रभाव लाते हैं। परन्तु अलेक्सी टॉल्स्टॉय की ख्याति उसकी लिरिक कविताओ पर अवलंबित है और उसकी बहुमुखी प्रतिभा पुस्किन की याद दिलाती है। उसकी लिरिक सौन्दर्य और माधुर्य की प्रतीक है। वसन्त और पतझड पर उसने सुन्दर कविताएँ लिखी। वसन्त के सौरभ ताजगी, प्रेमवेग, प्रभात आदि पर तो उसकी कविताएँ यूरोप के साहित्य मे भी अपना सानी नहीं रखती।

१. Nikolay Alekseyevich Nekrasov (१८२१-७७), २ Afanasi Afanasyevich Shenshun-Fet (१८२०-९२), ३. Aleksyey Kostantunovich Tolstoy (१८१७-७५)

इस साधारणत सूखे युग में भी कोल्त्सोव की परंपरा में कवि निकितिन हुआ। उसने अपने विषय सीधे जीवन से लिए। क्रीमिया के युद्ध काल में उसने जो देश प्रेम सम्बन्धी कविताएँ लिखीं उनसे उसे खासी ख्याति मिली। परन्तु अधिक सफल वह हुआ प्रकृति के वर्णन में। उसकी सूर्यास्त, प्रभात, अबावीलो के घोंसलो आदि पर कविताएँ अधिक सफल हुयीं। उस काल के दो और कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं जिनकी तब तो काफी उपेक्षा हुई पर जो बाद में काफी पढ़े गए। वे थे स्लुचेव्स्की और अपुख्तिन। इनमें पहला दार्शनिक कवि है और उसकी शैली बोझिल है। अपुख्तिन पारनेसियन, परंपरा का कवि था। १८-८० के बाद रूस में कवियों की बाढ़-सी आ गई। इस काल के कवियों में सबसे महत्व का नादसन (१८६२-८७) था। वह चौबीस साल की आयु में ही यक्ष्मा से मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कविताओं के इक्कीस संस्करण हुए और उनकी १,१०,००० प्रतियाँ बिकीं। दस संस्करण तो उसके जीवनकाल में ही हो चुके थे। नादसन ने युवा-वस्था के विषाद, स्वप्न, निराशा आदि गाए। उसके सामने अन्य कवियों की कृतियाँ लोगों को बड़ी फीकी लगने लगी। उसकी प्रकृति सम्बन्धी वसन्त, रात, विशेषत रिवियश की रात पर कविताएँ बड़ी लोकप्रिय हुईं। वे उन्हे बड़ी मादक लगीं।

परन्तु अगली पीढ़ी ने उसकी अवहेलना कर दी। वह वर्तमान काल्पनिक जगत से दूर हटकर यथार्थ के समीप आता जाता था जिसकी आवश्यकताएँ, प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा नहीं थी, अपनी। इस नवीन परंपरा में सर्वथा सावधि के पहले सोलोगुब ब्रूसोव, वाल्मोन्त, इवानोव और वेली ने अपनी रचनाएँ की जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अलेग्जेण्डर ब्लाक इनमें प्रधान था। रूस के वर्तमान कवियों में उसका स्थान बड़ा ऊँचा है। अपनी सुन्दर-तम कृति "बारह" में उसने क्रांति की आत्मा के गीत गाए। परन्तु रूस इधर निरन्तर आगे बढ़ता गया है और उसकी समाजवादी निर्वर्गवादी परंपरा को नित्य नए कवियों का शक्तिम योग मिलता जा रहा है।

: ८ :

बीसवीं सदी और वर्तमान

तुर्गेनेव और दॉस्त्वाएव्स्की की मृत्यु के साथ एक महान् साहित्यिक युग का अन्त हुआ। उसके बाद का युग साहित्यिक निर्माण के विचार से अन्वकारमय था जो रूस-जापान के युद्ध तक कायम रहा। १९०५ में क्रांतिकारी आन्दोलन की लहर उठी जो धीरे-धीरे अपने जवड़े खोलती प्रथम महासमर के ही समय पुराने रूस को निगल गई।

परन्तु इस बीच कुछ ऐसे साहित्यिकों का प्रादुर्भाव हुआ जो न केवल रूस के लिए अमर हुए वरन ससार के साहित्य पर अपनी छाप छोड़ गए। इनमें प्रधान चेखोव^१ और मक्सिम गोर्की^२ थे। इनके अतिरिक्त गांशिन, कोज़लेको और मेरेज्कोस्की ने भी अपनी प्रतिभा से रूसी साहित्य का कल्याण किया। इनमें चेखोव और गोर्की असाधारण हैं। चेखोव ने मध्यवर्ग और शिक्षित जनता का चित्रण कर रूसी साहित्य की परिधि विस्तृत की और उस साहित्य का खोया हुआ विनोद उसे फिर दिया। गोर्की तो अप्रतिम हैं। उसने सर्वथा नई भूमि तैयार की और अपनी कृतियों में सर्वहाराओं, अभागों, मजूरों, कगाल शिल्पियों, ऐरो-नैरो का चित्रण किया। परन्तु उनके विपाद का निराशामय करण रूप उसने अपने साहित्य में नहीं रखा, और यदि रखा भी तो उन्हें सचेत करने के लिए पृष्ठ भूमि के रूप में जिससे वे अगले सहार और निर्माण का स्वप्न पूरा कर सकें। उसमें कहीं मायूसी नहीं। कहीं वृजदिली नहीं।

गोर्की की कला एक नया सन्देश ले आई, एक नई दुनियाँ लिए जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। जीवन के प्रति उसके नायकों का रुख उसके पूर्व के सारे उपन्यासकारों के रुख से भिन्न था। उसके हीरो जीवन में हैमलेट का स्वाग नहीं करते, जीवन की विषमताओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए दैन्य नहीं प्रदर्शित करते, न दान की भिक्षा माँगते या आत्मसमर्पण करते हैं। वे जीवन के सघर्ष में बचे हुए वीर हैं इससे वे हेय नहीं हो सकते। उनमें बदला लेने की ताकत और तमीज हैं।

गोर्की साहित्य का नया विधाता हैं, नया निर्माता। जीवन का वातावरण अभिसृष्ट करने, उसके अमिट चित्रण में उसे कमाल हासिल है। और प्रकृति के चित्रण में तो वह जादू का असर पैदा कर देता है। रूसी गद्य साहित्य में पहली बार पुराणपन्थी प्रकृति निरीक्षण से हमारा छुटकारा होता है और हम असल प्रकृति के रूबरू खड़े होते हैं। लगता है जैसे साहित्य में नए प्राण फूँक दिए गए हैं, नई बयार बह गई है। गोर्की की सक्रिय कल्पना के साथ यथार्थ का निरूपण होता है जिसमें मेघा और हृदय दोनों अपना उचित भाग पाते हैं।

चेखोव ने पुरानी परंपरा में लिखा। उसकी भूमि दूसरी जरूर है पर जैसे वह तुर्गेनेव का वारिस है। उसने रूसी अन्धकार युग को अपनी कृतियों में प्रकाशित किया। उसमें यथार्थ जैसे केमरे के लेन्स में उठ जाता है। पर साथ ही वह अप्रतिम कलाकार भी है। उसका निराशावाद मानवता और हास्य के पुट से सदा सत्य हो रहता है। यदि कहीं

१ Anton Pavlovich Chekhov (१८६०-१९०४), २ Maxim Gor'ky (Aleksy Nikolayevich Pyeshkov), (१८६९-१९३९)

ऐसा न होता तो उसके चित्रित जगत का विषाद झेले नहीं बनता, सर्वथा असह्य हो उठता । उसकी कुछ कृतियाँ स्टेज के लिए लिखी गईं और उसने उनमें देहाती जीवन का खरा प्रति-बिम्ब रखा “काका कान्या” इसी प्रकार की उसकी रचना है । उसकी कहानियों की ही भाँति यहाँ भी वही थके, सरल, सुस्त लोग हैं, आशा से रहित, विचारों में कगाल, परन्तु यहाँ भी ओछे और क्षुद्र जीवन के पीछे मानवता की मिठास है ।

रूसी जापानी युद्ध छिड़ने के बाद ही १९०४ में चेखोव मरा । गोर्की उसके दशकों बाद तक लिखता रहा । उसी काल मेरेज्कोव्स्की ने भी लिखा, आलोचना, काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास उसकी ख्यातिलब्ध कृति, गद्य में ट्रिलोजी, “देवताओं की मृत्यु” (नास्तिक जुलियन की कहानी) और “अनार्किस्ट” (अराजक पीटर महान् और उसके पुत्र अलेक्सी की कहानी) और “देवताओं का पुनरुत्थान” (लियोनार्दा दा विची की कहानी) है । इस ट्रिलोजी का अनुवाद प्रत्येक यूरोपीय भाषा में हो चुका है । आलोचना के क्षेत्र में टॉल्स्टॉय, डॉस्त्वाएव्स्की और गोगोल सम्बन्धी उसके ग्रंथ उत्कृष्ट हैं ।

रूसी जापानी युद्ध काल में कुप्रिन^१ ने “यामा” लिखकर बड़ा नाम कमाया । वह उपन्यास है भी सुन्दर । अपने दूसरे उपन्यास ‘डुएल’ और बाद की कृतियों में भी उसने अपनी वर्णन शक्ति पूर्ववत् कायम रखी । उसी काल लियोनिद आन्द्रीव ने भी अपनी कहानियाँ और नाटक लिखे जिनमें सुन्दर प्राजल शैली में निराशावाद अपना दम तोड़ चला ।

१९०५ में पहला क्रांति-आन्दोलन अपनी अनन्त साधों और आशाओं के साथ उठा । राजनीतिक दृष्टि से तो वह कुचल दिया गया परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जिन प्रवृत्तियों ने साहित्य में पदार्पण किया उनमें लोकवादी आशावादी सबल गोर्की अनुयायी साहित्य परम महत्व का था । १९०५ के राजनीतिक प्रयत्नों का लाभ १९१७ की सफल क्रांति से हुआ ।

नए रूस-सोवियत जनतंत्र—की मानव जाति को (साहित्येतर भी) देन उसकी अभिव्यक्ति है, सरल स्पष्ट सबल अकृत्रिम अभिव्यक्ति । सत्य के प्रति उसकी निष्ठा सर्वथा बेजोड़ है क्योंकि गद्य या पद्य समूचे रूसी साहित्य का मूल यथार्थ की भूमि में है । उसकी मानवता, मानव सहानुभूति, हृदय बड़ा व्यापक है, इतना व्यापक कि उसमें अपनी अपरिमित सहानुभूति, बन्धुत्व दया, दान और प्यार द्वारा वह ससार की सारी वेदना को डुवा सकता है ।

: ९ :

क्रान्ति के बाद

क्रान्ति-पूर्व और उत्तरकाल के मैक्सिम गोर्की का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उसके अतिरिक्त भी अनेक साहित्यकार हैं जो दोनों युगों में लिखते रहे हैं। कुछ तो सर्वथा नए हैं जिन्होंने उत्तरकाल में ही लिखना शुरू किया। पुराने लेखकों में से जिन्होंने उत्तरकाल में लिखा उनमें से कुछ वोरिल पिलनिएक, इवानिन और लियोनेव हैं। पहले ने "ऊसर साल" दूसरे ने "साइबेरिया की कहानी" और तीसरे ने "आइज़क वैबेल" लिखा। उस काल का एक और उपन्यास "रक्तस्नान रूस" है।

उसके बाद ही प्रोलेतारियन (सर्वहारा) उपन्यासों की रचना विशेष शक्तिमती हुई। जामयतिन बुनिन^१, कुप्रिन^२ आदि भी पहले से लिखते आरहे थे और पीछे तक लिखते रहे परन्तु उन्हें अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। क्रान्ति बाद के उपन्यासों में असामान्यकृति सेराफिमोविच का "लौह वाष्प" है। आलेग्जान्दर फेदेयेव ने "उन्नीस" लिखकर अपना स्थान उत्तरकालीन उपन्यासकारों में ऊँचा किया। उसमें मजूरों की दुनियाँ सिरजी गई। मिखेल शोलोकाव इन पिछले काल के उपन्यासकारों का अग्रणी रहा है। "और डान धीरे बहती है" लिखकर वह अमर हो गया। इस उपन्यास का सारे सप्ताह में प्रचार हुआ। उसका दूसरा उपन्यास है "जोती हुई जमीन"। आलेग्जान्दर एवदेन्की का उपन्यास "मैं प्यार करता हूँ" बड़ा लोकप्रिय हुआ है। उसमें कामिक जीवन की महिमा प्रदर्शित है।

इधर के रूसी उपन्यासकारों में प्रधान इत्या एहरेनबुर्ग हैं। उसका "पेरिस का पतन" द्वितीय महासमर से सम्बन्ध रखता है और पेरिस के सर हो जाने के बाद के वहाँ के जीवन पर प्रकाश डालता है। रूस की लेखिकाओं में अन्नाकोरावेवा विशेष प्रसिद्ध हुई हैं। उसने रूस और फिनलैंड के युद्ध के अवसर पर अपना सफल उपन्यास "अशग्रव की लेना" लिखा था। आलेक्सी टॉल्स्टॉय आज के प्रधान रूसी लेखकों में हैं। रूस के गृह-युद्ध का बड़ा सुन्दर चित्रण उसने अपने उपन्यास "कलवरी की राह" में किया। उसका उपन्यास "पीटर प्रथम" काफी विख्यात है। इसी पिछले महायुद्ध के समय वाण्डा वासिलेव्स्का ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास "इन्द्रधनुष" लिखा था। युद्धकालीन उपन्यासों में वासिलीग्रास-

१ Ivan Aleksyeyvich Bunin (जन्म १८७०), २ Aleksander Ivanovich Kuprin (१८७०-१९३९)

मान का “जनता अमर है” अपना स्थान रखता है। इसी प्रकार लिओ सलाविन का “मेरे देश भाई” भी मार्मिक कृति है। पोलेकाव का प्रसिद्ध उपन्यास “शत्रु सेना के पीछे” भी पिछले युद्ध को ही मार्मिक रूप से चित्रित करता है। युद्ध के शीघ्र ही बाद स्तेपानोव का “पोर्ट आर्थर” प्रकाशित हुआ जिसका प्रसंग नाम से ही प्रकट है।

२२. लातीनी (लैटिन-साहित्य)

: १ :

रिपब्लिक-युग

जिस हिन्दी-यूरोपीय-आर्य-शाखा ने उत्तर से आकर इटली के प्राचीनतर निवासियों को भगा दिया, उसे 'लातिन' कहते थे। उन्हीं की भाषा "लातीनी" (लैटिन) कहलाती है। उनके आने के बाद ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी में एशिया माइनर से आकर एक और जाति के उत्तर तिवेर (टाइवर) नद की घाटी में बस गई। वह इत्रुस्कन^१ कहलाती है। उसकी रोम अपनी लिपि और भाषा थी जिन्हे जाति के ही नाम पर इत्रुस्कन कहते थे। कालान्तर में लातिन इनके ऊपर भी हावी हो गए और इटली का इतिहास उन्होंने ही बनाया।

इटली का अधिकतर इतिहास रोम (रोमा) का इतिहास है। इस नगर में इत्रुस्कनों की भी अपनी जनसंख्या थी, परन्तु कालान्तर में लातिन संख्या, बल और महत्त्व सबमें उनसे बढ़कर वहाँ के स्वामी हो गए। रोमा या रोम के मूल का अर्थ है "बहना" जिससे "स्रोततटीय" नगर (रोम) उसका नाम पडा। कुछ काल बाद लातिनो का सम्बन्ध ग्रीको से हुआ और उन्होंने उनसे उनकी वर्णमाला सीख ली। वह इस प्रकार थी A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X ई० पू० तृतीय शती में Z के स्थान पर G कर ली गई, पर ई० पू० प्रथम शती में Z फिर लौट आया। जब वही ग्रीक वर्णमाला रोमन कहलाई और भाषा तो लातिनो की होने से "लातीनी" कहलाती ही थी।

पहले तो "इत्रुस्कन" ही रोमन किसानों के स्वामी जमींदार थे, राजा और निरकुश शासक भी। पर धीरे-धीरे रोमनों ने इनकी शक्ति तोड़ दी और इनके निरकुश शासकों को भगाकर उनसे शक्ति छीन ली। उस काल की इस लातिन या रोमन वीरता की कुछ कथाएँ प्राचीन लातीनी साहित्य में सुरक्षित हैं। यह बताना कठिन है कि प्राचीनतम लातीनी साहित्य कैसा था परन्तु जो सामग्री उपलब्ध है उससे सकेत मिलता है कि पहले स्वाभाविक ही उसमें प्रकृति के देवताओं के प्रति कहे मंत्रों का प्राचुर्य था और वही आज अनुपलब्ध लातीनी साहित्य की आधार शिला है। लातीनी के प्रारम्भिक साहित्य का एक रूप हमें उसके "विधान के द्वादश पत्रों" (कानून के बारह खाके) में मिलता है। ये ग्रीक आधार से उठे थे।

प्राचीनतम लातीनी साहित्य का कुछ ज्ञान हमें पहली सदी ईस्वी पूर्व के प्रख्यात

राजनीतिज्ञ, कवि और प्रवक्ता सिसेरो^१ की रचनाओं से होता है। सिसेरो स्वयं हुआ तो था रिपब्लिकन (साधारणतः प्रजातंत्र परन्तु रोम में “अभिजातकुलीय-तंत्र”) युग (ई० पू० २३०-३०) के अन्त में परन्तु उसकी कृतियों में प्राचीन लातीनी-साहित्य के प्रसंग भी उद्धृत और सरक्षित हैं। उससे पहले साहित्यकार लिवियस आन्द्रोनिकस^२ का पता चलता है जिसने लातीनी में होमर^३ की “ओदिसी” का अनुवाद किया था। उसकी शैली सम नहीं ऊबड़खाबड़ है, “सातुर्नी” छंद में प्रस्तुता उस अनुवाद की कुछ पक्तियाँ पश्चात्कालीन वैयाकरणों ने दृष्टान्ततः अपनी कृतियों में उद्धृत की हैं। उस प्राचीन कला के साहित्यकारों की कृतियाँ पाठ्यपुस्तकों के रूप में रोमन स्कूलों में पढ़ाई जाती थी और “ओदिसी” का यह अनुवाद प्रथम शती ई० पू० के महाकवि स्वयं होरेस^४ ने बचपन में पढ़ा था। लिवियस भाषाओं का शिक्षक था और उसने ग्रीक “ट्रैजेडियो” (दुखात नाटक) के भी कुछ अनुवाद किए। २४० ई० पू० में होने वाले रोम के विख्यात खेल-उत्सव के अवसर पर खेले जाने के लिए लिवियस ने एक ग्रीक नाटक को लातीनी में प्रस्तुत किया था। सिराक्यूज में पहले प्यूनिक युद्धों के बाद रोमन जनरलों ने यूरिपिडिज^५ और मेनान्दर^६ के नाटक देखे थे। इन्हीं सम्राज्यकुलीय जनरलों के प्रोत्साहन से ग्रीक नाटकों के अनुवाद हुए जो काफी स्वच्छन्द रूप से घटा-बढ़ा दिए गए थे। लिवियस अर्ध ग्रीक था जो रोम बन्दी के रूप में आया था।

निवियस^७ कम्पानिया का रोमन था और प्यूनिक युद्ध में लड़ चुका था। उसने भी ग्रीक नाटकों के लातीनी रूपान्तर किए। इस प्रकार के उसके अनुवाद पहली बार २३५ ई पू में प्रस्तुत हुए। वह लातीनी साहित्य का भी पहला नाटककार था। उसने कई प्रकार के मञ्चोपयोगी नाटकीय वेश भी प्रस्तुत किए। अपने “तारेन्तुम (स्थान विशेष) की लडकी” में उसने एक नागरिक लडकी के मन्दिर विलास का प्रदर्शन किया है। उसने प्यूनिक युद्ध पर एक ऐतिहासिक (एपिक) काव्य भी लिखा था। उसके कुछ खण्डित अंश भी मिले हैं जिनसे उसकी प्रतिभा प्रकट होती है। उस काव्य ने इनियस और वर्जिल^८ दोनों को प्रभावित किया था।

विक्टस इनियस^९ नीवियस का समकालीन था। वह लातीनी साहित्य का “जनक” कहा गया है। लिवियस की ही भाँति वह भी ग्रीक और लातीनी दोनों भाषाओं का आचार्य था परन्तु जहाँ लिवियस कगाल और सामाजिक दृष्टि से उपेक्ष्य मुदरिस था, इनियस सम्राज्य वर्ग का था। स्वयं मार्क्स की उसपर बड़ी कृपा थी। उसने अपने वीरकाव्य “एनाल्स” का विषय स्वभावतः ही राष्ट्रीय चुना। उसने अपना यह काव्य अठारह लघु

१ Cicero; २ Livius Andronicus (Ca २८४-Ca २०४), ३ Homer, ४ Horace, ५ Euripides, ६ Menander, ७ Cn Naevius (Ca २७०-Ca.१९९ B C), ८ Virgil, ९ Quintus Ennius (२३९-१६९ ई० पू०)

खण्डो और ६०० पद्यो मे रचा । इससे एक ओर तो होमर की वीर छन्द की परंपरा में पश्चात्कालीन काव्यकारो को लिखने का "मॉडल" मिला, और दूसरी ओर पहली बार होमर के पद्यदीय छन्द का रोमन कविता में व्यवहार हुआ । उसने नीतिपरक प्रबन्ध काव्य के रूप में व्यंग्य लिखने की भी परिपाटी प्रचलित की ।

इनियस की परिपाटी का ही उसके भतीजे पासूवियस^१ ने विकास किया । वह भी राष्ट्रीय नाटककार था और उसकी ट्रैजेडियो की सत्तर पक्तियों के अंश आज भी उपलब्ध हैं । आक्वियस^२ उसका समसामयिक था । सिसैरो लिखता है कि दोनों के नाटक खेल महोत्सवो में खेले जाते थे । तब पासूवियस ८० वर्ष का था और आक्वियस तीस-पैंतीस वर्ष का ।

माक्वियस प्लातस^३ भी इनियस का समकालीन था । उसकी २१ "कॉमेडियो" का उसके सौ वर्ष बाद होने वाले विद्वान वारो^४ ने जिक्र किया है । अधिकतर ये नाटक ग्रीक कॉमेडी नाटको के आधार पर लिखे गए थे परन्तु नाटककार ने इटली के वातावरण मे उन्हें "उगाकर" सर्वथा देशी बना लिया है । उनमे तृतीय-द्वितीय शती ई पू का रोमन जीवन अपने सारे विनोद-वैभव के साथ बुना पडा है । वह उम्ब्रिया का निवासी था, परन्तु बाद मे रोमन नागरिक हो गया था ।

सिसीलियस स्तातियस^५ अपने प्रौढ समकालीन साहित्यक प्लातस से आयु मे तीस वर्ष से भी अधिक छोटा था । वह पो नदी की घाटी के इन्सुब्रिया का "गॉल" था जो युद्ध के बन्दी के रूप में गुलाम बनाकर पहले लाया गया था । फिर स्वतन्त्रता लाभ कर वह इनियस^६ और तेरेन्स^७ दोनों का मित्र बन गया । वह ग्रीक मूल के आधार पर चालीस कॉमेडी नाटको का रचयिता माना जाता है । शैली के दृष्टिकोण से वह प्रहास्यप्रिय प्लातस और शिष्ट कला प्राण तेरेन्तियस के बीच खडा है, दोनों की सन्धि पर । स्तातियस, तेरेन्तियस से प्राय बीस वर्ष बडा था ।

तेरेन्स अथवा तेरेन्तियस आफेर^८ अफ्रीका का रहनेवाला था और युद्ध मे गुलाम बना कर रोम लाया गया था । और उसी से उसने अपने नाम का एकाश पाया । फिर वह स्वतंत्र कर दिया गया । बाद मे उस पर हैनिबल के विजेता रोम के प्रधान राजनीतिज्ञ जनरल और ग्रीक सस्कृति के पोषक स्कीपियो आफ्रिकानस^९ की कृपा दृष्टि पड़ी जिससे तेरेन्तियस का भविष्य चमका । गुलाम रह चुकने के कारण लोगो ने प्रसिद्ध कर दिया कि उसके

१ M Pacuvius (२२० Ca १३० ई पू), २ Accius (ज० १७०),

३ T Maccius Plautus (२२०-१८४ ई पू), ४ Varro, ५ Caecilius Statius ;

६ Ennius, ७ Terence (Ca १९५-१५९ ई पू), ८ P Terentius Afer ;

९ P Scipio Africanus

नाटक उसके स्वामी के लिखे है। इसका निराकरण उसने अपनी रक्षा में, अपने नाटको कि भूमिका लिख कर किया। उसकी कॉमेडियो के चरित्र बारीक रेखाओं से खिंचे लगते हैं और उनकी रूपरेखा सुकुमार परन्तु स्पष्ट है। आज उसकी छह समूची कॉमेडी (विनोद नाटक-प्रहसन-सुखान्त) उपलब्ध हैं। अपने "आन्द्रोस की महिला" में उसने प्लातस के विपरीत सम्रान्त वारागना का चित्रण किया है। उसी प्रकार उसका "आत्म-पीडक" भी सम्रान्त कला का स्वच्छ आमोदयुक्त आदर्श प्रस्तुत करता है।

वर्जिल ने इटली की जमीन में लगाई इस ग्रीक-कला पर बड़ा सुन्दर व्यग्य किया है। वह कहता है कि "वह फल-वृक्ष आश्चर्य के साथ अपने उन फलों को देखता था जो उसके न थे।" इसलिए चाहे जितनी सतर्कता और प्रतिभा से ग्रीक आधार से उठे नाटको की रचना की गई, यह शीघ्र स्पष्ट हो गया कि आखिर वे विदेशी मॉडल थे। पहली सदी ई पू का रोमन समाज जनसकुल लीलाओं, नकली और फार्सों का कायल था। भँडैती के प्रसंग और दृश्य उस काल की जनता को विशेषकर अपने रोमन वर्ष के चार त्योहारों पर अधिक आकृष्ट करते थे। उस काल सम्रान्त रोमनों का स्वभाव अन्य प्रकार का था, जहाँ वे अपनी विजयों के स्मारक में बड़े-बड़े जलूस निकाल अपनी महत्वाकाक्षा की तृष्णा मिटाते थे वहाँ वे लोकप्रिय, अपने विचार से फूहड़, नाटक (भँडैती आदि) प्रदर्शन हेतु समझ हीन जनसाधारण के लिए ही छोड़ देते थे। स्वयं वे दर्शन और सत्साहित्य में रुचि रखते थे और तेरेन्तियस, वारो या सिसैरो की भाँति "कृषि" अथवा "राज्य" पर डायलॉग रचने नगर से बाहर के अपने निभृत आवासों में चले जाते थे। आम जनता और सम्रान्त कुलीय रोमन शासकों के बीच का यह प्रशस्त विषम अन्तर स्वाभाविक ही तत्कालीन ई पू प्रथम शती और पश्चात्कालीन साहित्य की नई दिशा और नए "अभिप्रायों" का स्रष्टा था, इस कारण जनता की अधिकाधिक प्रकाशित साहित्य-कृतियों में इन्हीं सम्रान्तकुलीयों (जो प्राचीनता, विजय, राजनीति, सम्पत्ति या शक्ति के कारण सम्रान्त) के राग-द्वेष, गुण-दोष, महत्वाकाक्षा, विफलता आदि प्रतिबिंबित होने लगे। अधिकतर रचयिता इसी अल्पसंख्यक शक्ति की सेवा में लगे।

कम्पानिया का लूसिलियस^१ भी हेलैनिक् (ग्रीक) साहित्य-प्रिय स्कीपियो आफ्रिकानस की ही गोष्ठी का था। उसकी कृतियाँ आज समूची और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं, केवल उन हजारों छन्दों के रूप में बची हैं जो दो सौ वर्ष बाद लातीनी कोप में एक कोपकार ने दृष्टान्त रूप में एकत्र कर दी थी। इमसे उस प्रबल व्यग्यकार का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। जो हो यह असन्दिग्ध है कि उस लूसिलियस ने ही काव्य में व्यग्य की लातीनी में प्रतिष्ठा की। नए रूपसे अब समसामयिक घटनाओं और व्यक्तियों

का काव्य मे व्यग्याकन होने लगा । अब भी सही, अरिस्तोफेनिज^१ (पाँचवी सदी ई पू एथेन्स का प्रसिद्ध कॉमेडीकार) की पुरानी कॉमेडी के प्रेत रोम की गलियो और राज मागों पर चलते हैं परन्तु उनके स्थानीय वातावरण की आचार-चेतना शान्त-शालीनता सब दूसरे हैं, सर्वथा नए, अपने । रोमन सम्राज्यकुलो के गम्भीर, कष्टसिद्ध विनयाचरण, उनका गर्वीला, अधिकार-अहंकारयुक्त और आशु क्षुब्ध स्वभाव लूसिलियस की कृतियों में फिर से स्पष्ट उतर आया । व्यग्यकार होने के अतिरिक्त लूसिलियस ने भाषा का भी निर्माण किया और प्रभूत मात्रा में जन-भाषा का उपयोग किया । पश्चात्कालीन अनेक कवियों और नाटककारों ने उसे व्यग्य-शैली का आदर्श माना ।

इसी तीसरी शती ईस्वी पूर्व मे सिकन्दरिया के ग्रीक कवि (ग्रन्थागाराध्यक्ष) कालिमाचुस^२ की आत्मपरक लिरिक कविता की भी रोमके तरुणों के हृदय में ई पू प्रथम शती मे प्रतिध्वनि उठी । वह ग्रीक दार्शनिक बड़े ग्रन्थ को बड़ा दोष कहा करता था और उसी चित्र-वृत्ति का जो रोम में विकास हुआ तो वहाँ के तरुण भारी भरकम ऐपिक (वीर) काव्यों से घृणा करने लगे । लघु कविताओं, स्केचो और लिरिक-रचनाओं का परिणामत उदय हुआ । इस काव्य-शैली का आरम्भ ई पू प्रथम शती में हुआ जिसकी धारा अविरल गति से कुछ काल लातीनी साहित्य मे बही । उस ग्रीक लघु-काव्य शैली में लिखने वाले लूताशियस कातुलस^३, वालेरियस इदीतुअस^४ और पोर्सियस लिसिनस^५ थे । लीवियस^६ नाम के एक कवि ने तो इसके रूप को एक विशेष चेष्टा दी । उसने काव्य को कानो ही का विषय न रहने दिया । उसे नेत्रों का विषय भी बनाया । उसकी कविताओं में वैसे चित्र (छन्दध्वनि के माध्यम से) बनते जाते थे कि वरावर दृश्य देखने का आभास होता था । लिखने में भी उसका अजब रूप रखा जाता था और लीवियस ने तो अपनी एक भ्रमणपरक कविता की लिखावट को एक फीनिक्स (काल्पनिक पक्षी) का रूप दे दिया था । फूरियस विदाकुलस^७ भी इसी वर्ग का कवि था । वह कुछ पीछे हुआ और उसकी कविताओं का बड़ा मजाक उड़ाया गया । आगुस्तसकालीन आलोचकों ने उसका मखौल उडा कर भी उसके अप्राप्य वीरकाव्य के अनेकस्थलों को सराहा था ।

हेल्वियस चिन्ना^८ इसी वर्ग का एक तबके का था जिसने अपने लघु (खिलौना) काव्य पर नौ वर्ष खर्च किए । वही चिन्ना जूलियस सीज़र को मारने वाले पड्यन्त्रकारियों में भी था । शेक्सपियर की कृति मे बदला लेने वाले नागरिकों में से एक उसे "उसकी वुरी

१ Aristophanes, २ Callimachus, ३ Q Lutatius Catulus;

४ Valerius Aedituus, ५ Porcius Licinus, ६ Laevius, ७ M. Furius Bibaculus;

८ C Helvius Cinna

कविताओ के लिए" (फॉर हिज वैड वसॅज) मार डालना चाहता है। चित्रा, फूरियस और आगुस्तस युगो का सेतु है।

यहाँ कातुलस^१ पर दो शब्द लिखदेना अनिवार्य है। यह वेरोना का निवासी था और उसकी कविताओ में वैयक्तिक चेतना और अनुभूति की गहरी ध्वनि थी। वस्तुतः जितना यूरोपीय लिरिक काव्यधारा पर उसका प्रभाव पडा है प्राचीनो में सैफो^२ को छोड़ कर शायद किसी और का नहीं। सैफो की एक विख्यात लिरिक को जो कातुलस ने अनुवाद किया तो उसकी आकृति और ध्वनि पर स्वयं अपनी छाप डाल दी। लेस्विया^३ जिसका वास्तविक नाम क्लोदिया था, उसकी कविताओ की मूल प्रेरणा थी। इस प्रान्तीय तरुण के हृदय पर लगता है, उस चतुर नारी ने अपने सारे हावभावो से आघात किया और कातुलस बेवस हो गया। तुकान्त छन्द में वह लिखता है—

"मैं प्रेम करता हूँ, उतना ही घूणा भी। पृछती हो क्यों ?

नहीं जानता, क्यों, पर है यह सच, पीडा का स्वाद लग गया है।"

लातीनी आलोचकों ने उसे "विद्वान" कहा है, सकेत उसके ग्रीक काव्य-ज्ञान की ओर है। उसकी विवाहपरक कविताएँ शायद उस काल पसन्द न की गईं परन्तु यूरोप के कवियो ने उन्हें खूब सराहा। कातुलस की काव्य-प्रतिभा बहुमुखी थी।

लुक्रेशियस^४ कातुलस के विपरीत दार्शनिक कवि था जिसका आकर्षण वस्तुओ के वास्तविक स्वभाव के प्रति अधिक था। वह विश्व की जलती दीवारो के उस पार चला जाना चाहता था। उसने अपना आचारपरक काव्य छह खण्डों में समाप्त किया। वह एपिक्यूरस^५ का अनुयायी था। उसने एपिक्यूरस शान्ति को उस रोमन सभ्रान्तकुलीय परुष विनयन से समन्वित किया जिसके आदर्श एम्पेदोक्लीज^६ के से दार्शनिक ग्रीक कवि थे। एम्पेदोक्लीज ज्वालामुखी पर्वत के अग्निविस्फोटक मुख में कूद पडा था, कहते हैं, लुक्रेशियस ने भी "मृत्यु की अमरता" अपनाते के लिए आत्महत्या कर ली। वह मृत्यु को अमर कहता है उसे सराहता है उस जीवन के विपरीत जिसे जीवन-लोलुप रोगियो ने मरणान्तर का लोक कहा है। उसका आणुविक सिद्धात प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रीतस^७ के आधार पर बना है परन्तु महाकवि ने उसे अपनी रसमयी विवेचना से सरस कर दिया है। सिसैरो ने उसके "हजारो पक्तियो के बीच" कुछ अद्भुत शक्ति प्रेरणा, रस और सौन्दर्य की मानी है। लुक्रेशियस कवि था परन्तु कवि से अधिक शायद दार्शनिक था।

अन्य साहित्यो की ही भाँति लातीनी में भी गद्य का आविर्भाव पद्य के पश्चात्

१ C Valerius Catullus of Verona (Ca ८४-५४Bc), २ Sappho,

३ Lesbia (Clodia), ४ Lucretius (९५-५४ ई पू), ५ Epicurus,

६ Empedocles, ७ Democritus

हुआ और जब हुआ भी तब पहले ग्रीक प्रतीको की छाया में। कातो (सेन्सोर) ^१, पहला जाना हुआ गद्यकार है यद्यपि जिनकी कृतियाँ नष्ट हो गई हैं ऐसे कुछ गद्यकारों ने उससे पूर्व इतिहास पर ग्रन्थ लिखे थे। कातो इटली की देशी परंपरा का प्रबल पोषक था। वह ग्रीक विचारों का विरोधी था और ग्रीक-भाषा भी उसने इनियस के कहने से बहुत पीछे सीखी। स्वयं उसकी गद्य शैली प्रौढ़ है। उसके व्याख्यानो की भाषा भी प्रखर और शक्तिम है।

कातो के बाद और सिसरो से दस वर्ष पूर्व मार्क्स तेरेन्तियस वारो ^२ हुआ। वह बड़ा पण्डित था और उसने अनेक ग्रन्थ लिखे। डायलॉग-शैली में कृपि-सम्बन्धी उसकी कृति का वर्जिल पर काफी असर पड़ा। विविध विषयों पर लिखी उसकी चालीस पुस्तकों का पता चलता है। भाषा-शास्त्र पर भी उसने अधिकारी की योग्यता से लिखा। सिकन्दरिया के विद्वानों की भाँति उसने भी एक वृहद् कोष-ग्रन्थ में इटली के प्राचीन पाखण्डों और धार्मिक विश्वासों आदि का संग्रह किया। सिसरो ने भी अपने निबन्धों में उसी के लातीनी में प्रचलित किए ग्रीक-डायलॉग का प्रयोग किया। सम्भवतः निबन्ध की शुष्कता दूर करने के लिए यह नाटकीय स्वरूप निबन्धों को दिया गया। सिसरो का वह बड़ा आदर करता था, उसे गद्यकारों में सबसे महान् और अनुपम मानता था।

मार्क्स तुलियस सिसरो ^३ मानव इतिहास का असाधारण वक्ता और लातीनी साहित्य का सुन्दरतम गद्यकार अपने काल का महान् राजनीतिज्ञ भी था। ससार के गद्य पर जितना गभीर प्रभाव उसका पड़ा है उतना और किसी का नहीं। वारो ने अपना लातीनी भाषा-साहित्य सबधी ग्रन्थ सिसरो को समर्पित किया था। आज उसकी ४७ वक्तृताएँ उपलब्ध हैं जो अपनी प्रखरता, मार्मिकता, तर्क और वाक्शक्ति में ससार के साहित्य में वेजोड हैं। ग्रीकों में वक्तृता का बड़ा आदर था और वे उस कला को विशिष्ट वाचालों से, विशिष्ट पीठों में सीखते थे। सिसरो ने भी अपनी कला ग्रीस जाकर ही प्रौढ़ की थी। उसके उपलब्ध ७०० पत्रों में गजब की सरणिक ताजगी है, साथ ही उनसे तत्कालीन राजनीतिक-दार्शनिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। उसके व्यक्तित्व की शब्द-शब्द पर छाप है। दर्शन के क्षेत्र में भी सिसरो ने बड़ा काम किया। उस क्षेत्र में उसके प्रायः एक दर्जन ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इनमें उसने ग्रीक दर्शन को खोलकर फिर एक बार लातीनी भाषा में रखा। १६वीं सदी में ग्रीक साहित्य के पुनरुद्धार के पहले ग्रीक दर्शन का प्रायः एक मात्र आधार सिसरो की कृतियाँ थीं। उसका पद्य उस प्राचीन काल में भी वोज़िल न हो सका। उसका अन्त हत्या से हुआ। जीवन के पिछले दिनों में हृदय की कमजोरी उसे कभी अन्तोनी कभी आगुस्तस के प्रति विश्वासघात करने को बाध्य करती रही।

१ Cato (Censor) (२३४-१४९ ई पू), २. Marcus Terentius Varro (११६-२७ ई० पू०), ३ Marcus Tullius Cicero (१०६-४३ ई पू)

प्रवल विजेता जूलियस सीजर^१ जो सिसरो से छह साल छोटा था, गद्यकार भी था। उसकी विशिष्ट रचना गाल के युद्धों से सम्बन्ध रखती है जो शैली की दृष्टि में लातीनी साहित्य में असामान्य हैं। वह रचना उसके युद्धों के चित्र खींच देती है, और बड़ी कसी हुई है। उसने उसमें अपने प्रति सकेत अन्य पुरुष के रूप में किया है। भाषा का तो वह सुईकार है। कभी एक शब्द जाया नहीं करता फिर भी अनेक स्थल इस खूबी से वर्णित हैं कि वे नाटक के दृश्य बन जाते हैं। उसका एक प्रशसक सालस्त^२ था उसके दल का मित्र और रोम के सम्राण्तकुलीन शासको का अनुपम शत्रु। उसने कातिलीनी के षड्यन्त्र और जुगुर्थी युद्ध पर दो ग्रन्थ लिखे। उसकी शैली में काफी लोच और प्रौढता थी। लातिन आलोचकों ने उसे सराहा है।

: २ :

आगुस्तस का युग

आगुस्तस^३ का युग लातीनी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। ई पू पहली सदी रोमन इतिहास में घोर रक्तपात और भयानक हत्याकाण्ड की थी। पहले तो बहुत दिनों तक कुलीनों और "रजीलो" में लड़ाई चलती रही फिर जूलियस सीजर की हत्या के बाद वह लड़ाई प्रायः कुलीनों में ही परिमित हो गई। अन्त में अन्तोनी आदि पर विजयी हो, सीजर की बहिन का पोता ओक्तेवियस आगुस्तस के नाम से रोम का सम्राट् हुआ। रिपब्लिक की रक्षा के लिए सैकड़ों महान रोमनों ने तप और साधना की थी, हजारों ने अपने प्राण होम कर दिए थे, स्वयं जूलियस सीजर की इसीलिए ब्रुट्स जैसे दार्शनिक ने, पुत्र होकर भी, हत्या की थी और अब उसी रिपब्लिकन रोमन साम्राज्य का आगुस्तस सम्राट् बन गया।

आगुस्तस का शासन-काल फिर भी बड़ी शान्ति और अद्भुत साहित्य-सृजन का था। लातीनी साहित्य के प्रधान कवि वर्जिल^४ होरेस, ^५ प्रोपर्टियस, ^६ ओविद^७ सब इसी युग में हुए। इनमें से पहले तीन ने तो नए शासन के गीत भी गाए, दरवारी कवि भी हुए। तीनों राजनीति में असफल रहे थे, तीनों की सपत्ति हाथ से निकल गई थी, तीनों सब कुछ खोकर रोम के वीर और कला के प्रवल सरक्षक मिकेनास^८ के पास दारी-दारी पहुँचते थे। इन तीनों में वय और प्रतिभा में बड़ा वर्जिल था, लातीनी साहित्य के उत्कर्ष काल का प्रमुख गायक।

१ Julius Caesar (१००-४४ ई पू), २ Sallust (८६-३५ ई पू),

३ Augustus (४३ ई पू-१४ ई०), ४ Virgil (७०-१९ ई पू)

५ Horace ६ Propertius ७ Ovid ८ Maecenas

वर्जिल की मन्तुआ की जमींदारी छीन कर सैनिको मे बाँट दी गई थी क्योंकि फिलिपी के युद्ध मे वह कैसियस^१ और ब्रुतस^२ की ओर रहा था। रोम पहुँचने के बाद ४१ और ३९ ई० पू० के बीच उसने गडरिया—जीवन सम्बन्धी प्रसिद्ध दस कविताएँ रची जिनका नाम “एकलोग” पडा। इनकी पृष्ठभूमि सर्वथा इटली और सिसिली की है। उसका आदर्श उसमे ग्रीक थियोक्रितस^३ है। वर्जिल की कृति “ज्योजिक्स” मे इटली की साँस निहित है। प्राचीनता का पोषण समाज मे आरम्भ होगया था। वारो आदि ने बेकार ही लेखनी नही घिसी थी। और जब सेनेट^४ ने जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्तेवियन^५ को “आगुस्तस” (परम श्रद्धेय) का विरुद्ध प्रदान कर दिया तब तो जूलियस का अपनी कुल परपरा देवताओ से जोडने का अध्यवसाय भी सिद्ध हो गया। आगुस्तस पुराने देववर्ग में देवी वीनस को मानता था। उसके कुल का प्रादुर्भाव इसी वीनस के पुत्र से माना गया। वह पुत्र ईनिस^६ था जो त्राँय के युद्ध मे एचिलिस^७ से लडा था। त्राँय के विध्वंस के बाद त्रीयन वीर गृह विहीन होकर द्वीप-द्वीप फिरते हैं। उनके दुर्भाग्य से आर्द्र होकर कार्थेज की रानी दीदो^८ ईनिस से विवाह कर लेती है। बाद देव वाणी सुनकर ईनिस पत्नी को छोड इटली चला जाता है और वहाँ युद्धो में विजयी हो अपना राजकुल स्थापित कर लेता है। जूलियस और आक्तेवियस उसी कुल मे उदित देवाश है। वर्जिल का यह महाकाव्य दृश्य वर्णन, चरित्र-चित्रण, रागाभिव्यजन, सभी दृष्टि से असाधारण है। इसके चरित्र कभी स्मृति से लुप्त नही होते। ससार के महाकाव्यो में “ज्योजिक्स” का स्थान अपना है। उसके छोटे खण्ड में वह अद्भुत और प्रख्यात भावी रोम का स्वप्न है।

होरेस^९ ने भी एक दृष्टि से वर्जिल का ही अनुकरण किया। रोमन लडाइयो में वह प्रजातात्रिक (जन) दल की ओर से लडा था। उसके बाद उसे रोम में सालो क्लर्क का कठिन जीवन बिताना पडा था। यद्यपि उस काल उसे लिखने-पढने की कुछ फुर्सत मिली। परिणामत उसने कविताएँ (इपोड और सटायर—व्यंग्य) लिखी। वर्जिल ने उसे अपने सरक्षक मिकेनास^{१०} से मिलया जिससे होरेस को बडा प्रोत्साहन मिला। उसी के प्रोत्साहन से पहले उसने अपना “इपोड” लिखा जिसमें उसकी प्रसन्न और गम्भीर दोनो प्रकार की कविताएँ सग्रहीत हुईं, फिर उसने अपने विश्वविश्रुत “ओड” लिखे। ई पू २३ में उसके “ओडो” (कसीदो) का सग्रह निकला और उन लिरिक कविताओ के सौन्दर्य-माधुर्य न ससार को मोह लिया। लिरिक रूप में उन कविताओ का स्थान मानवजाति के इतिहास मे अक्षुण्ण हो गया। उसके ओड तीन भागो में विभक्त थे। २० और १३ ई पू के बीच

१. Cassius, २ Brutus, ३ Theocritus, ४ Senate; ५. Octavian, ६ Aeneas, ७ Achilles, ८ Queen Dido, ९ Horace (६५-८ ई पू); १० Maecenas

उसने दो भागों में अपने “एपिस्तल” लिखे, उसकी मेधा की प्रौढ़ कृति। “आर्स पोएतिका” (एपिस्तल की द्वितीय पुस्तक में संग्रहीत) में उसने काव्यकला पर अभिराम विचार प्रगट किए।

लातीनी के “एलेजी” (मरसिया) लिखने वाले प्रमुख कवि कातुलस^१, प्रोपर्टियस^२ तिबुलस^३, और ओविद^४ थे। कातुलस ने व्यक्तिजन्य प्रणय को प्रश्रय दिया जिसे उसके पर-वर्ती लिरिक कवियों ने भी अपना ध्येय बनाया। कातुलस की लेस्बियाकी ही भाँति प्रोपर्टियस की लिरिको का ध्येय सिन्थिया^५ थी, तिबुलस की देलिया^६ और ओविद की कोरिन्ना^७। आलोचक क्विन्टिलियन^८ ने लिखा कि लातानी की लीरिक कविताएँ अपनी प्रकार और भावव्यजना में ग्रीक लिरिको से किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। सेक्सतस प्रोपर्टियस की तीन खण्डों में प्रस्तुत “एलेजियो” की ७१ कविताओं की काव्यकारिता गजब की है। कही कही सिकन्दरिया की पद्धति झलक पडी है और तब कविता का अर्थ दुरुह हो जाता है। पर साधारणतः प्रोपर्टियस नितान्त मधुर है और उसका प्रवाह अविच्छिन्न है। फ्रेंच कवि विलो^९ की भाँति राबर्ट बर्न्स^{१०} की भाँति। अल्बियस तिबुलस की सोलह “एलेजियो” का मुकाबला तो केवल वर्जिल ही कर सकता है। उनकी अभिराम गति निर्बाध है। देहात का जीवन उसे अपने जादू से मुग्ध कर लेता है। देहाती जीवन की हँसी-खुशी उसके व्रत त्योहार उसकी कविताओं में रूपायित होते हैं और तब उसकी देलिया की रेखाएँ भी धुँधली पड जाती हैं।

ओविद की अधिक कविताएँ भी एलेजी के “मीटर” में ही हैं। इसमें उपवाद केवल उसका पुराणपरक एपिक “मेतामारफोसेज” और “रोमन कैलेण्डर” हैं जिन्हें उसने बाद में लिखा, सन् आठ ईस्वी में निर्वासित होने के पहले। मेतामारफोसेज में पुराणव्यजित रोम (ससार) का इतिहास है—सृष्टि के आदि से आगुस्तस तक १०००० छन्दों में सम्पन्ना ओविद की मृदुल भावना सर्वत्र उसकी कविताओं का प्राण है। उसकी प्रेयसी कोरिन्ना उसकी कृतियों में से टपकी पडती है। अपनी “हिरोइन्स” पत्रों में लिखकर उसने उपेक्षित और विपादग्रस्त नायिका और महिलाओं के प्रति औचित्य का समर्थन किया। उसकी “प्रणय की कला” अतीव हृदयग्राही है यद्यपि अनेक रूप से आज की नैतिक दृष्टि से वह अश्लील है। तब के रोमन ससार की आचार व्यवस्था के वह अनुकूल है और उसका तब के पाठकों—श्रोताओं पर प्रभाव भी प्रभूत पड़ा।

उसका “प्रणय का उपचार” तो और भी आचारहीन है, अश्लील। उसके प्रवास

१ Catullus २ Sextus Propertius (४७-१५ ई पू) ३ Albius Tibullus (५५-१९ ई पू) ४ Ovid (४३-१८ ई पू) ५ Cynthia, ६ Delia
७ Corinna ८ Quintilian ९ Villon १० Robert Burns

में लिखी कविताओं में आत्मग्लानि है पर साथ ही काव्यकारिता में वे आत्मविश्वास प्रकट करती हैं।

उस आगुस्तसीय स्वर्ण-युग में गद्य सृजन भी प्रभूत हुआ। लिवी^१ ने अपना वृहत् इतिहास लिखकर उस दिशा में बड़ी प्रगति की। काव्य में अपनी जनता के लिए जो काम वर्जिल ने किया वही लिवी ने गद्य में किया। प्राचीनतम काल से समसामयिक रोम तक का इतिहास उसने अपने असाधारण नगर और रोमनों का लिखा और अतीत के प्रति अपने पाठकों की भावना जगा दी। यद्यपि स्वयं वह अतीत से प्रभावित हो वर्तमान को तिरस्कृत कर देता है। और अनेक बार उसकी वैयक्तिक चेतना घटनाओं के ऊहापोह में दब जाती है। वह उस काल की दृष्टि से सफल इतिहासकार है और अनेक स्थलों पर उसके वर्णन-चित्रण कविकृत से चमक उठते हैं।

: ३ :

रजत-युग

१४ ई से ११७ ईस्वी तक का काल लातीनी के साहित्यिक इतिहास में रजत-युग कहलाता है। इस काल गद्य ने अपना प्रखर और सफल रूप धारण किया। तासितस^२ और सुतोनीयस^३ दोनों ने गद्यों में तत्कालीन इतिहास प्रस्तुत किए। तासितस का दृष्टिकोण सर्वथा एकांगी था और वह घटनाओं में घुसकर लिखता था। फिर भी उसने समसामयिक राजनीतिको को तार-तार करके रख दिया। जितना घटनाओं का विश्लेषण उसने किया है प्राचीन जगत के किसी इतिहासकार ने नहीं किया। अपने इतिहास-ग्रन्थ “एनाल्स” और हिस्ट्रीज” में उसने पहली सदी के ऐतिहासिक व्यक्तियों के उद्देश्य जैसे— उनके भीतर से निकालकर इतिहास के पृष्ठों पर रख दिए। इनके अतिरिक्त उसने साहित्यिक आलोचना पर भी एक पुस्तक लिखी और इंग्लैंड के रोमन शासक का एक जीवन-चरित भी। उसकी “जर्मोनिया” प्रचुर प्रसिद्ध हुई जिसमें उसने अपने समकालीन विषयी, प्रमादी और स्वार्थपर रोमनों की तुलना तत्कालीन जर्मनों से उनका, उस ग्रन्थ में, चित्र खींच कर की है। तासितस की भाषा उसकी विश्लेषणात्मक शैली के अनुरूप ही कसी हुई और सूत्रवत् है। सुतेनीयस का “सीजरो का जीवन चरित्” प्रसिद्ध है जिसमें उसने स्पष्ट सरल भाषा में जूलियस सीजर से लेकर डोमीशियन तक के रोमन सम्राटों का इतिहास लिखा है। वह स्वयं सम्राट हाद्रियन का मेक्रेटरी था और उसे सम्राटों के जीवन की इतिहास-सामग्री प्रभूतमात्रा में उपलब्ध थी। उनमें उनके चरित लिखने

१ Livy (५९ ई पू-१७ ई०); २ Cornelius Tacitus (५५-११८ ई),

३ Suetonius (७५-१६० ई०)

समय कुछ न छोड़ा, अच्छा-बुरा सभी लिख दिया और वैयक्तिक जीवन का यह उद्घाटन निस्सन्देह इस क्षेत्र में बेजोड़ है। उसी काल एक और इतिहासकार हुआ, प्लिनी^१ जो प्रसिद्ध तो काफी हुआ है पर जिसकी प्रतिभा लिवी, तासितस आदि के सामने कुछ नहीं है। वह श्रीमानो का मित्र था, उन्हीं की गोष्ठियों में रमा करता था। उसकी रचना में प्राचीन गौरव के प्रति आस्था झलकती है। तब भारत का रोम के साथ व्यापार उत्कर्ष पर था। मोती, मलमल और मसाले में भारत का व्यापारिक एकाधिकार था। प्लिनी ने उस व्यापार का बड़ा विद्रोह किया कि रोमन साम्राज्य का “सारा सोना विदेश बहा लेजाता था”। उसने सेनेट तक में इस व्यापार के विरुद्ध वक्तूताएँ दिलवाईं, सौ फीसदी कर भी भारत से आने वाले माल पर लगवाया पर रोम के छेले श्रीमानो उनकी प्रेयसियों और गृहपत्नियों ने अपने राग से भारत के उस व्यापार की रक्षा कर ली और भारतीय व्यापारी रोम के सम्बन्ध से समृद्ध होते रहे।

उस रजत-युग की एक विशेषता व्यंग्य-साहित्य (सेटायर) थी। पर्सियस फ्लाकस^२ और जुवेनाल^३ ने सेटायर लिखे। पर्सियस ने अपने छह व्यंग्य चित्रों में समसामयिक समाज पर उत्कट व्यंग्य करते हुए नैतिक और आचार चेतना का प्रतिपादन किया। वह स्तोइक के दर्शन से प्रभावित था और प्रसिद्ध स्तोइक दार्शनिक कोर्नेतस^४ के व्याख्यान सुना करता था। उसकी व्यंग्य-रचनाएँ मध्यकालीन यूरोप में खूब पढी गईं। पर्सियस स्वयं सम्राट कुल का होने के कारण प्रायः शक्तिमान् श्रीमानो के भय के कारण अपनी रचनाओं में तरह दे जाता था, बचा जाता था। जुवेनाल में इस प्रकार की कोई कमजोरी नहीं थी और उसने शक्तिमान् श्रीमानो को भी अपनी रचनाओं में व्यंग्य-चोट से जर्जर कर दिया। उसने चाटुकारों (जिनकी संख्या समसामयिक रोम में बेहद बढ़ गई थी) की खूब खिल्ली उड़ाई। जुवेनाल के लिए कुछ भी “पावन” नहीं जो छुआ नहीं जा सकता। अपने दुर्गुण और पाप सम्बन्धी व्यंग्यों में उसने ऐसे किसी को न छोड़ा जो आलोचना के पात्र हो सकते थे। जुवेनाल का विशेष रोप उन पीर्वात्यों के विरुद्ध था जो रोम में घुसकर उसके निवासियों को धीरे-धीरे पदविचलित कर उनके स्थानापन्न होते जा रहे थे।

क्विन्तिलियन^५ का स्थान तासितस के समीप है। उसी की भाँति वह भी प्रथम शती ईस्वी का प्रतिनिधि लेखक है। वह जन्म से स्पेन का था परन्तु अनेक सम्राटों के शासन में रोम में “रेटोरिक” (वक्तृता, अलंकार, आदि) पढाता रहा था और उससे वहाँ विशेष सामादृत हुआ था। “ओरेटरी” (वक्तृत्व के सिद्धान्त) पर लिखा उसका ग्रन्थ न केवल शिक्षा, वक्तृता और भाषालकरण पर वरन् साहित्यालोचन पर भी प्रामाणिक

१. Pliny, २ A Persius Flaccus (३४-६२), ३ Juvenal (५५-१३०),

४ Cornutus, ५ Quintilian (३५-१००)

निरूपण है। ग्रन्थ के दसवे स्कन्ध में ग्रीक और लातीनी साहित्य पर अद्भुत आलोचना-सामग्री उपलब्ध है। क्विन्तिलियन की आलोचक प्रतिभा प्रखर है और उसका वह ग्रन्थ आज भी आलोचना की दृष्टि से असाधारण और व्यापक प्रभाव का माना जाता है।

प्रथम शती ईस्वी के चार एपिक काव्यों में पाम्पेयाई के फार्सलस-युद्ध पर लिखा अन्नियस लुकानस^१ का काव्य सराहनीय है। उसका स्थान मध्यकालीन पठनीय कवियों में वर्जिल के पास ही था और यद्यपि क्विन्तिलियन ने उसके काव्य में “वक्तृता अधिक कवित्व कम” देखा। उस काल के अन्य काव्यों में लुकानस का काव्य निश्चय ही श्रेष्ठ है। लुकानस प्रसिद्ध सेनेका का भतीजा था। उसके काव्य का हीरोतो पाम्पेयाई है पर पाठक की समवेदना सीजर के साथ है।

अन्नियस सेनेका^२ स्तोइक आचार समन्वित साहित्य के नए क्षेत्र में अग्रणी था। सिसेरो के समकालीन सालुस्त की भाँति सेनेका और उसका भतीजा लुकानस दोनों प्राचीनता-विरोधी थे। प्रतिष्ठित मान्यताएँ रूढिगत हो गई थी और प्रगति में स्पष्ट बाधक हो रही थी। सेनेका ने उनका प्रबल विरोध किया। उसके नौ ट्रैजेडी नाटक प्रवास (निष्कासन) में लिखे गए। वह और उसका भतीजा दोनों सम्राट् नीरो^३ के समकालीन थे, दोनों को ही देशद्रोही कहकर निर्वासित कर दिया गया, दोनों को मजबूर होकर आत्महत्या कर लेनी पड़ी।

ऊपर तासितस और प्लिनी का उल्लेख किया जा चुका है। वे दोनों भी इसी रजत-युग के रत्न थे। इनमें प्लिनी (प्लिनियस सिसिलियस सेकुन्दस)^४ आसाधारण धनी था। उसके प्रायः ३६८ सुन्दर पत्र उपलब्ध हैं जिनसे तत्कालीन रोम की वस्तु-स्थिति पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। इन्हीं में कुछ तासितस और सुतोनियस को भी लिखे गए थे। परन्तु जो पत्र प्राचीन जगत् के सुरावादी सारे कवियों में श्रेष्ठ मार्तियल^५ पर उसने लिखा, उससे इस महाकवि की शक्ति प्रकट होती है। पत्र उस कवि की मृत्यु पर लिखा गया था जिसने उस शक्तिशाली घनाढ्य की सरक्षा कभी माँगी थी। प्लिनी उसे महाकवि मानता है, उसके काव्यगत भाषा के ओज की सिसेरो की शब्दशक्ति से तुलना करता है। सेनेका और क्विन्तिलियन की ही भाँति मार्तियल भी स्पेन का था। वह स्वयं कहता है कि मेरी कविताएँ तब पढो जब दावत खत्म हो चुकी हो और शराब के दौर चल रहे हो। लिखा उसने सुन्दर परन्तु अपनी प्रतिभा उसने बेच दी थी और अपने सरक्षकों के मनोरंजन

१. M Annaeus Lucanus (३९-६५ ई०), २ Annaeus Seneca (Ca. ४ ई पू-६५ ई०), ३ Nero, ४ C Plinius Caccilius Secundus ५ Martial

के लिए उनके बताए किसी विषय पर वह कुछ भी लिख सकता था। परन्तु उसकी कविताओं में रोम का घृणित सामाजिक जीवन खुल पडा है।

उसी प्रकार गेयस पेत्रोनियस^१ की कृतियों में भी रोम के प्रमादी, कामुक, घृणित जीवन का पर्दाफाश अमित मात्रा में हुआ है। उसने अपने व्यंग्य चित्रों (विशेषतः त्रिमा-ल्वियों की दावत) में समाज के भीतर घुसकर जैसे उसे विश्लिष्ट कर दिया है। मार्तियल ने रोम का जीवन बाहर से देखा और पेत्रोनियस ने भीतर से।

उसी प्रकार दूसरी सदी ईस्वी के मध्य होने वाले अपूलियस^२ ने गद्य में उस काल के रोम के धार्मिक और सांस्कृतिक ह्रास का चित्र अपने "हिरण्य-गर्दभ" में सबल शब्दों में खीचा। उस आत्मकथापरक गद्य "सुनहरे गद्य" में क्यूपिड^३ और साइकी^४ का प्रणय-निवेदन है पर उसी बहाने रोमन समाज रूपायित हो उठा है। इस कथा को वाल्टर पेटेर^५ ने पीछे फिर से साहित्य का आधार बनाया। अपूलियस प्रसिद्ध ग्रीक जीवन चरितकार प्लूतार्च^६ का समकालीन था।

द्वितीय शती ईस्वी में लातीनी साहित्य का पूर्वाद्धि इतिहास समाप्त हो जाता है। ऊपर का विवरण "क्लासिकल" लातीनी का है।

: ४ :

उत्तरकालीन लातीनी साहित्य

उत्तरकालीन लातीनी साहित्य अधिकतर ईसाई साहित्य है। ईसाई-लातीन का पहला गद्य तरतूलियन^७ की पुस्तक "अपोलोजेटिकस" में है जिस साधन से उसने ईसाई धर्म की रक्षा में रोमन मूर्तिपूजक धर्म को ललकारा, उसकी मुख्य रचना "द प्रिस्किप्टि-ओने हिरेतिकोरम" है। यह ग्रंथ कुवाच्य और व्यंग्य का भण्डार है। इसमें अग्निमय शब्दों में चर्च का पक्षसमर्थन किया गया है। तरतूलियन की भाषा में गजब का तीखापन है। उसकी भाषा अफ्रीकी लातीनी है, उसकी शैली शक्तिम और ओजभरी अलंकृता। शत्रु का विध्वंस करने में शत्रु जैसे सारे अस्त्रों का उपयोग करता है। तरतूलियन भी रोम के "पेगन" धर्म के विरुद्ध भाषाशैली की सारी शक्तियों का उपयोग करता है जैसे व्यंग्य, अलंकार, उपमा, प्रखर शब्दावली।

इसी काल (तृतीय शती ईस्वी) एक प्रभावशाली "डायलाग" की रचना हुई जिसका नाम "आक्तावियस" है। इसे मिनूसियस फेलिक्स^८ ने लिखा। इसकी शैली में

१ Gaius Petronius (मृ ७७), २ L Apuleius, ३ Cupid,
४ Psyche, ५ Walter Pater, ६ Plutarch, ७ Tertullian (१६०-२२०),
८ Minucius Felix

बडा आकर्षण है। यह भी डायलॉग के रूप में ईसाई धर्म के समर्थन में लिखा गया। इसी स्पिरिट में अर्नोबियस^१ ने अपना "अदवर्सस नातिओनिज" लिखकर "पेगन" (रोमन-ग्रीक) देवताओं की परंपरा पर आक्रमण किया। लाक्तान्तियस^२ वकील था और अपने पेशे की समूची मेधा प्रकाशित करते हुए उसने ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिपादन और पेगन देव मण्डल के खंडन में अपना "इन्स्तुतिओनिज़ दिवीनी" लिखा। साहित्य की दृष्टि से इन सारी रचनाओं (सिवा तरतूलियन के) का स्तर क्लासिकल लातीनी की शालीनता से उतरता गया है, यद्यपि इनमें असाधारण तीव्रता और प्रखरता है।

जब "पेगन" धर्मावलम्बियों ने ईसाई लेखकों को अपने (पेगन) साहित्य की सम्पत्ति उपयोग करने से रोका तब सन्त जेरोम^३ और सन्त आगस्तिन^४ दोनों ने उसका इस्तेमाल "प्रभु" और सत्य के कार्य में उचित बताया। और इस प्रकार चर्च प्राचीन लातीनी और इटली की सांस्कृतिक दाय का उत्तराधिकारी बन गया। अगला काल सन्त आगस्तिन का युग कहलाता है। इस युग में बडा साहित्य निर्माण (साहित्य निस्सदेह धार्मिक अथवा धर्ममण्डन-खण्डन का था) हुआ। सन्त आगस्तिन के अतिरिक्त अन्य "चर्च-पिताओं" सन्त जेरोम^५ और सन्त अम्ब्रोस^६ तथा पौलिनस^७ ने भी अपनी हृदयग्राहिणी कविताएँ लिखी और दोनातस^८ तथा मार्तियानस कापेला^९ ने अपने मार्मिक प्रवचन। इन महान् ईसाई सन्तों और लेखकों की सैकड़ों रचनाएँ बाइबिल, आचार, सिद्धांत, दर्शन, प्रवचन आदि पर विद्यमान हैं जिनका बराबर अध्ययन हुआ है और जो यूरोप के मध्यकाल में ईसाई तत्वविवेचन के स्तम्भ बन गईं। सन्त जेरोम ने पहली बार बाइबिल का अनुवाद लातीनी में किया, सन्त आगस्तिन ने "द सिविलात देई" में ईसाई दर्शन और इतिहास का प्रणयन किया और उसके "कन्फेशन्स" (आत्मानुभूतियाँ) तो आत्मानुभूति और आत्मानुचिन्तन की अद्भुत पोथी है। सन्त अम्ब्रोस ने पहली बार पद्य-सूक्त का प्रयोग किया। सन्त जेरोम का गुरु दोनातस उस काल का प्रमुख वैयाकरण था और कापेला प्रधान भाषाशास्त्री। कापेला का "सातो ललित कलाओ" पर प्रस्तुत ग्रन्थ "द नुप्तोस फिलोलोगी एट मेरकुरी" शब्द शास्त्र के साथ ही शिक्षा के अनेक विषयों पर भी प्रकाश डालता है और मध्यकालीन यूरोप का तो वह अनिवार्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथ बन गया था।

इस क्रिश्चियन-पेगन द्वन्द्ववाद से प्रजनित एक समन्वित साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्पदा उठ रही थी, तभी उसे एक और शक्ति का योग मिला। रोमन साम्राज्य के

१ Arnobius (३०३), २ Lactantius (२५०-३१०), ३ St Jerome;
 ४ St Augustine (३५४-४३०), ५. St Jerome (३४५-४२०);
 ६ Ambrose (३४०-३७९); ७ Paulinus (३५३-४३१); ८ Donatus
 (४ वीं सी), ९ Martianus Capella

आक्राता जिन्हे रोमन "बर्वर" कहते थे, धीरे-धीरे ईसाई धर्म में दाखिल हो गए जिससे उस काल के साहित्य को एक और पाया मिला। इन सारे तत्वों को एकत्र कर उनको समष्टि-भूत एक पिण्ड बनाने का काम जिन धार्मिक साहित्यकारों ने किया, उनमें प्रधान थे— वीथियस^१ कासियोदोरस^२ सन्त बेनेदिक्त^३ और ग्रेगरी महान्^४। इनमें से पहले दोनों ने प्राचीन ग्रीक-रोमन सम्पदा की रक्षा की। कासियोदोरस ने तो अरस्तू के "ओर्गानो" का जो सस्करण प्रस्तुत किया वह मध्ययुगीय ध्वनि की शिला भित्ति बन गया। उसके अध्यक्षसाय और साहित्यिक प्रयास से ईसाई-मठों में ज्ञान-शोध का कार्य शुरू हुआ और सन्त बेनेदिक्त की तद्विषयक योजनाओं ने तो उन मठों को विद्यापीठों का रूप दे दिया। इन दोनों के प्रोत्साहन से वहाँ ग्रन्थों के अनुवाद हुए, विशेषतः हस्तलिपियाँ प्रस्तुत कर प्राचीन साहित्य की रक्षा की गई। ग्रेगरी ने ईसाई धर्म के सगठन में अचरज का काम किया। उसने तरतूलियन की शक्ति से पेगन-विश्वासों पर चोट की। उसकी निष्ठा इस लोक की न थी। उसके ग्रन्थों में जीवन को परलोक के योग्य बनाने का विशेष राग मिलता है। ग्रेगरी उस धर्म के विशिष्ट और महान् प्रचारकों में हो गया है।

सन्त इसीदोर^५ ने ज्ञान की दिशा को दूसरी ओर मोड़ दिया। उसने प्राचीन ज्ञान की रक्षा के लिए "एतिमालोगी" नाम का एक विश्वकोष रचा जो सदियों ज्ञानकोष का काम करता रहा। सेट्टूलियस^६ ने तभी ईसाई धर्म सम्बन्धी अनेक कविताएँ लिखकर यह प्रमाणित कर दिया कि आखिर पेगन साहित्य ही साहित्य नहीं, यद्यपि प्राचीन ऊँचाइयों को छू सकना उसके लिए असम्भव था। साहित्य के लौकिक भावतत्त्व निस्सदेह धर्म के विश्लेषण पर नहीं खड़े हो सकते। हाँ, फोरतुनातस^७ निश्चय ही काव्यकला में निष्णात था और उसने अपने मधुर सूक्तों द्वारा गायन को शक्ति दी। अब तक लातीनी की प्रधान शैली बिखर चली थी। विविध जातियों के योग से यह सम्भव न था कि उनकी अपनी अपनी भाषा-विशेषताओं के सामने क्लासिकल लातीनी अपने प्राचीन शालीन रूप की रक्षा कर सके। उसमें प्रभूत सकरता का प्रादुर्भाव होने लगा जो तूर्स के ग्रेगरी^८ की कृतियों में विशेषतः लक्षित है।

पश्चिमी यूरोप में साहित्य निर्माण-कार्य पहले आयरलैंड और इंग्लैंड में आरम्भ हुआ। कोलम्वानस^९ और बीड^{१०} ने अपने लातीनी ग्रन्थों में प्रभूत साहित्य का सृजन किया।

१ Boethius (४८०-५२५); २. Cassiodorus (४८०-५७०),
 ३ St Benedict (४८०-५४७), ४ Gregory the Great (५४०-६०४),
 ५ St Isidore of Seville (५७०-६३६), ६ Sedulius, ७ Fortunatus (५३५-६००);
 ८ Gregory of Tours (५३८-५३९), ९. Columbanus (५४३-६१५), १० Bede
 (६७३-७३५)

वीड का “इंग्लैंड का धार्मिक इतिहास” तो उस काल के लातीनी साहित्य में शैली का एक नमूना माना जाता है। महान् सम्राट शार्लमान^१ का शिक्षामंत्री अल्कुइन^२ उस काल का अप्रतिम ईसाई साहित्यकार था। शार्लमान स्वयं पढ़ा लिखा न होने पर भी विद्वानों का सरक्षक था और उसने बाइबिल और अन्य धर्मग्रन्थों के पाठ सुधार को बड़ा प्रोत्साहन दिया। अल्कुइन के सहायक उस काल के प्रधान पंडित थे—थियोडल्फ^३, पॉल^४, अंगिल्बर्ट^५, आइनहार्ड^६, लूपस सेरवातस^७। उसी परंपरा का ह्राबानुस मारुस^८ भी था। वालाफ्रिद स्ट्राबो^९ ने तभी प्रकृति सम्बन्धी अपनी सुन्दर कविताएँ लिखी और प्रतिभाशाली गायक कवि गोत्सचाक^{१०} ने अपने सम्मोहक लिरिक। नवी सदी में जान^{११} (स्कॉट) और सेदूलियस स्कोतस^{१२} (आयीश) ने अपने ग्रीक ज्ञान का परिचय दिया। साम्राज्य के विभक्त हो जाने से निस्संदेह दसवीं सदी में ज्ञान और लातीनी साहित्य का ह्रास हुआ, फिर भी अनेक प्रतिभाएँ उस काल भी अपनी मेधा का प्रकाश फैलाती रही। गर्वर्त^{१३} और भिक्षुणी ह्रात्स्विथा^{१४} थे। गर्वर्त उस काल का प्रकाण्ड गणितज्ञ था और ह्रात्स्विथा साहित्यानुरागिणी कवियित्री भी थी। उसने रोमन तेरेन्तियस अफर का अनुकरण कर लातीनी में अनेक “कॉमेडी” लिखी।

ग्यारहवीं सदी में यूरोप की जन-भाषाओं का उदय हुआ यद्यपि उन पर लातीनी का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि उनकी सज्ञा ही रोमान्स भाषा हो गई। स्वयं उन्होंने लातीनी पर अपना प्रभाव कुछ कम न डाला। यही युग विश्वविद्यालयों के उदय का भी था इन दिनों और यूरोप में अनेक विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा हुई जहाँ साहित्य, विशेषतः धार्मिक लातीनी का निर्माण होने लगा। रोमान्स भाषाओं का उदय तो हुआ परन्तु सैद्धान्तिक निरूपण—विशेष कर धार्मिक—सभी लातीनी में ही होते थे, यद्यपि वह लातीनी “क्लासिकल” लातीनी से बड़ी भिन्न थी। विषयतत्त्व में भी अब अन्तर पड़ा। आन्सेलम^{१५} ने धार्मिक पैम्फलेट लिखने शुरू किए। सन्त पीटर दामियान^{१६} ने ने सिसैरो^{१७} के विरोध में दर्शन शास्त्र लिखा। आवेला^{१८} ने पेरिस यूनिवर्सिटी को अपना केन्द्र बनाया। उसकी “हिस्तोरिया कालामितातुम” उसके अपने दुःखों का विवरण है। प्राचीन क्लासिकल साहित्य का असाधारण पंडित और शैली में सिसैरो का अनुगामी सैलिस्वरी का जान^{१९} आवेलार

१. Charlemagne, २. Alcuin (७३५-८०४), ३ Theodulf, ४ Paul, ५. Angilbert, ६. Einhard, ७ Lupus Servatus; ८ Hrabanus Maurus; ९. Walafriid Strabo, १० Gottschalk, ११ John the Scot, १२ Sedulius Scottus, १३ Gerbert (लग०-१०००); १४ Hrotswitha; १५. Anselm of Bec; १६. St Peter Damian, १७ Cicero; १८. Abailard (१०७९-११४२); १९ John of Salisbury (१११५-८०)

का शिष्य था। मध्यकालीन यूरोप का वह सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। क्लेफो का बनार^१ इस युग का स्तुत्य चर्चपिता है जिसके तप और तप-पूत तथा रहस्यवादी ग्रन्थों ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। फिर भी उस काल का सबसे ऊँचा व्यक्तित्व सन्त तामस अकिनस^२ का है। उसकी कृति “सुमा थियोलोजिका” की उपमा मध्यकालीन चर्च की गोथिक इमारत से दी गई है जो अपने वास्तु में सर्वत्र पूर्ण है, जिसमें कहीं कोई खामी नहीं। कहते हैं कि सिसरो के समय दार्शनिक विवेचन के लिए लातीनी उपयुक्त नहीं थी। उसे दर्शन का सही वाहन इसी सन्त तामस ने अपनी महान मेधा से बनाया। सदियों इस महापुरुष के साहित्य का अनुशीलन हुआ है। मध्यकालीन यूरोप में जो चर्च और स्टेट के बीच निरन्तर दार्शनिक युद्ध हुआ था। उसमें भाग लेने वालों में सबसे महान् सन्त तामस ही था।

बारहवीं-तेरहवीं सदी में काव्य की प्रभूत साधना हुई। ओविद^३ विशेष लोकप्रिय हुआ। उसका फ्रेंच और अंग्रेजी कविता के विषय और रूप दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका अनुकरण भी खूब हुआ। मध्यकालीन यूरोप का सबसे महान् कवि दाते^४ है। उसकी प्रधान कृति तो निश्चय ही इतालियन भाषा में है। ‘दिवीना कोमेदिया’ (दिव्य कॉमेडी) परन्तु उसकी लातीनी रचनाएँ भी बड़ी सुन्दर हैं। फिर भी वह इतालियन भाषा का हिमायती था और उसके पक्ष साधन के लिए उसने अपनी प्रसिद्ध लातीनी कृति “दि वुल्गारी एलोक्वेन्तिया” लिखी। दाते के साथ ही यूरोपीय मध्य-युग का अन्त हो गया। उसके बाद पुनर्जागरण का युग आरम्भ हुआ।

रेनेसा (पुनर्जागरण) के युग में प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता की कला, साहित्य, विचार धारा के प्रति नई चेतना, नई अभिरुचि उत्पन्न हुई। हालेड के टामस केम्पिस^५ ने मध्ययुगीय शैली में अपना “इमितातियो क्रिस्ती” लिखा। फ्रान्सिस्कस पेत्रार्का^६ ने पहलीवार यूरोप में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज शुरू की। उसने अपने पत्रों की शैली सिसरो की शैली (अक्तिकस को पत्र) पर अवलम्बित की। उसने अपने प्रारम्भिक “स नेटो” को छोड़ बाकी सारी मुख्य रचनाएँ लातीनी में कीं। उसके पत्र, उसका एपिक सभी लातीनी में हैं। एपिक तो वर्जिल का अनुयायी है। सिसरो और क्विन्तिलियन धीरे-धीरे फँशन हो गए। कोई वगैर उन्हें पढ़े-रटे शिक्षित नहीं कहलाता था। “एलोक्वेन्तिया” से प्रभावित होने का अर्थ था लातीनी धाराप्रवाह बोलना। फिर तो लातीनी पढ़ाने वाले अनेक शिक्षक उत्पन्न

१ St Bernard of Clairvaux (१०९०-११५३), २ St Thomas Aquinas (१२२४-७४), ३ Ovid, ४ Dante (१२६५-१३२१), ५ Thomas Kempis (१३८०-१४७१), ६ Franciscus Petrarca (१३०४-१३७४)

हो गए। वल्ला^१ ने अपनी पुस्तक “एलिगान्ती सेरमोनिस लातीनी” में मध्य-युग की बर्बता को धिक्कारा और सिसरो आदि की शैली को सराहा। उसी परंपरा का पोप लियो दशम का सेक्रेटरी बेम्बो^२ भी था। परन्तु इस दिशा में मुरेतस^३ सबसे स्तुत्य था। उसने सिसरो के असामान्य शब्दों के प्रयोग से अपने आलोचकों को चक्कर में डाल दिया। उत्तर में आक्सफोर्ड का प्रसिद्ध पंडित और ग्रीक तथा लातीनी का परम उपासक एरैस्मस^४ हुआ। वह उस काल के प्रसिद्ध मानवतावादियों में अग्रणी था।

सोलहवीं सदी में भी रेनेसा के भावुक अनुयायी लातीनी में ही लिखते रहे। उनमें प्रसिद्ध दो स्कालीगर्स,^५ कासोबन,^६ लिस्सियस^७ और सलमासियस^८ थे। सत्रहवीं सदी में अद्भुत आलोचक रिचार्ड बेन्टली^९ हुआ जिसने केम्ब्रिज के आधार से सारे यूरोप के रेनेसावादियों को प्रभावित किया। मिल्टन^{१०} ने अपनी कविता तो अधिकतर लातीनी में ही लिखी, उसका आघे से ज्यादा गद्य भी लातीनी में ही लिखा गया। आरम्भ में उसने पद्य भी लातीनी में ही लिखा। उसके अधिकतर निबन्ध, पत्र, धार्मिकग्रंथ, तर्कसम्बन्धी पुस्तक सब लातीनी में ही लिखी गईं। इसी प्रकार बेकन^{११} अपनी सूत्रवत् चुस्त शैली के प्रसिद्ध निबन्धों के लिए अंग्रेजी को अपने विचारों का वाहन न बना सका। उसने अपना “नोवम आर्गोनन” और न्यूटन^{१२} ने अपना “प्रिन्सिपिया” लातीनी में ही लिखा और लातीनी में ही जेसुइतो का प्रसिद्ध “आक्ता साक्तोरम” लिखा गया। लिपिशास्त्र धर्मशास्त्र, आचार-व्यवस्था सब लातीनी में ही है। जेसुइतो में कविताएँ बराबर लातीनी में ही लिखी जाती थीं। सारबिक्की^{१३} ने लातीनी में एक एपिक और लिरिकों की चार पोथियाँ लिखीं। इसी प्रकार रीपिन^{१४} ने वाटिकाओं पर एक लम्बी कविता लिखी। आन्द्रियास स्कॉट^{१५} ने गद्य-पद्य दोनों लातीनी में लिखे और उस भाषा की अनेक हस्तलिपियाँ सम्पादित की तथा पाठ शुद्ध किए। हारदुइन्^{१६} मुद्राशास्त्र के प्रारम्भिक जानकारों में से है। उसने अपने अनेक ग्रंथ इस विषय पर लातीनी में लिखे, साथ ही अनेक धर्मशास्त्र पर भी।

अब विविध देशों को अपनी-अपनी भाषा के साहित्य प्रस्तुत हो जाने से लातीनी की विशेष महत्ता न रही। उन्नीसवीं सदी तक उसका विशेष प्रभाव था। वैसे आज भी अनेक

१ Valla (१४०७-१४५७), २ Bembo (१४७०-१५४७), ३ Murctus (१५२६-८५), ४. Desiderius Erasmus, ५ Scaligers, ६ Casaubon, ७ Justus Lipsius, ८ Salmasius, ९ Richard Bentley, १० Milton, ११. Bacon, १२ Newton, १३. Sarbiewski, १४ Rapin, १५ Andreas Scho't, १६ Hardoun

यूरोपीय और अमेरिकन विश्व विद्यालयों में थिसिस-कुछ विषयों में लातीनी में ही दी जाती है। पोप के वैटिकन राज्य के विधान लातीनी में ही होते हैं और मठों में अनेक ईसाई विद्वान आज भी लातीनी में लिखना अपना धर्म समझते हैं। फिर भी उसका इधर काफी ह्रास हुआ है और उसके पुनर्जागरण की कोई आशा नहीं।

२३. संस्कृत, पाली और प्राकृत

संस्कृत

: १ :

वैदिक साहित्य

सहिता-काल

‘संस्कृत’, जिसे श्रद्धालु हिन्दू देववाणी कहता है, हिन्दी यूरोपीय भाषा की प्राचीनतम शाखा है और “वेद” उसका प्राचीनतम साहित्य । “वेद” “विद्” धातु से बना है जिसका अर्थ है “जानना”, इसी से “वेद” का अर्थ हो गया है ज्ञान जो दैवी आधार से उठा । भावुक श्रद्धालु वैदिक ज्ञान को मनुष्यकृत न मानकर ईश्वरकृत मानता है । इसी से वेद का दूसरा नाम “श्रुति” भी पडा, अर्थात् वह ज्ञान जो सुना गया, ‘इलहामी’ । श्रुति का ज्ञान उस ज्ञान से पृथक् है जो “स्मृति” कहलाता है, स्मृति अर्थात् ज्ञान जो याद रखा गया । श्रुति ज्ञान अपरिवर्तनशील शाश्वत है । स्मृति ज्ञान श्रुति पर अवलम्बित है, उसी का अनुकारी, उसी की याद है वह । जो उसके अनुकूल नहीं है वह स्मृति नहीं है, क्योंकि वह “मूल की याद” नहीं । स्मृति ईश्वरकृत श्रुति के विपरीत मनुष्यकृत है । श्रुति से एक और स्थिति का बोध होता है, उस अलिखित साहित्य का जो केवल सुनकर याद रखा गया। लिपि और लेखन का उस अति प्राचीन काल में अभाव होने से वह सदियों मौखिक रूप से ही संरक्षित हुआ और उसका ज्ञान पिता पुत्र को अथवा गुरु शिष्य को उच्चारण द्वारा कराता था । श्रुति “सुनी हुई” तो कही ही जाती है, प्राचीन आचार्यों ने उस ज्ञान को देखा हुआ भी माना है । आखिर उसके सहितामत्रो का सम्बन्ध ऋषियों से है, ऋषियों को मन्त्रकार कहते हैं परन्तु उस रूप में नहीं जिस रूप में कवि छंद की रचना करता है वल्कि दृष्टा के रूप में । ज्ञान पहले से था, वह केवल “देखा गया” इसी से ऋषियों की परिभाषा में कहा भी गया है —साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः मन्त्रद्रष्टार ऋषयः ।

जो भी हो वेद भारतीय आर्यों और हिन्दुओं के धर्म और धार्मिक साहित्य के प्रधान स्रोत और आदि विन्दु माने जाते हैं और उन्होंने हजारों वर्षों में उनका आदर पाया है । वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद । इनमें से पहले तीन विशेष श्रद्धा के केंद्र थे और एक साथ “त्रयी” कहलाते थे । अपने प्रतिपादित विषय के कारण याद अथर्ववेद को बहुत काल तक “त्रयी” का आदर नहीं मिला था । अब वह भी चारों वेदों में से एक है ।

वेदों की शुद्ध श्रुति मंत्रों में है, छन्दोबद्ध सूक्तों में। यद्यपि यजुर्वेद के अनेकांश गद्य में भी हैं। इन्हीं मंत्रो-सूक्तों का सग्रह "संहिता" कहलाता है। बहुत काल तक ये मंत्र विविध पुरोहित परिवारों की निधि थे और यत्रतत्र लोगों की स्मृति मात्र में बिखरे थे, पश्चात् इन्हें एकत्र कर लिया गया और वही एकत्र किया हुआ साहित्य "संहिता" कहलाया। चार वेद वस्तुतः शुद्ध रूप में यही चार संहिताएँ हैं। इन चारों में प्राचीनतम "ऋग्वेद" है, हिन्दी-यूरोपीय आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक। "ऋग्वेद" अधिकांश में अन्य तीनों संहिताओं का मूलाधार भी है। "सामवेद" के केवल ७५ मंत्र अपने हैं, शेष ऋग्वेद के हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद के भी अधिकतर मंत्र ऋग्वेद के हैं और अथर्ववेद का भी वीसवाँ भाग उसी आधार का ऋणी है।

"ऋग्वेद" दस मडलों में विभक्त है, मडल अनेक अनुवाकों (अध्यायों) में, अनुवाक सूक्तों में और सूक्त मंत्रों में। सूक्तों के विषय विविध हैं—देवस्तुति, दानप्रशस्ति, कुलेतिहास आदि। और इनके क्रम में स्थान-स्थान पर अभिराम कवि-ग्रन्थि खुल पड़ी है। विविध ऋषिकुलों में विविध वेदों का अध्ययन होता था और यह स्वाभाविक था कि अलिखित साहित्य केवल मौखिक होने के कारण वितरित होते समय उच्चारणादि भेद से पाठभेद प्रस्तुत कर दे। इसी से ऋषि—"चरणों" की अपनी अपनी वेद—"शाखाएँ", बन गईं। ऋग्वेद की जो शाखा आज उपलब्ध है उसे "शाकल" शाखा (शौनक की) कहते हैं। उसमें १०२८ सूक्त (अनेक मंत्रों का एक सूक्त होता है) हैं, और १०,६०० मंत्र। ये सूक्त सदियों के काल-विस्तार में रचे गए, अनेक ऋषियों द्वारा अनेक कालस्तरों में। इसी से ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में प्राचीन और नूतन ऋषियों का उल्लेख हुआ है।

ऋग्वैदिक आर्यों के देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रायः मानुष रूप थे। उनकी चेष्टाएँ मानुष थीं। देवता अनेक थे, एकेश्वरवाद की कल्पना अभी नहीं हुई थी। इन देवताओं के तीन प्रकार थे। उच्चतम स्वर्ग अथवा आकाश के देवता—द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवितृ, पूषन् (पिछले चारों सूर्य के ही अंश विशेष या नामान्तर थे) अश्विन (अश्विनी कुमार) और देवियाँ उषस और रात्रि, अन्तरिक्ष के देवता—इन्द्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, और पृथ्वी के देवता—अग्नि, सोम और पृथिवी (देवी)। इनके अतिरिक्त अनेक देवता-देवी और थे। यह देवकुल द्यौस और पृथ्वी की सन्तान थे। अनेक अमूर्त देवी-देवताओं का उल्लेख भी हुआ है और नद-नदी, देव-देवियों के प्रति भी मंत्र कहे गए हैं। आर्यों का धर्म यज्ञ-पररु या और यज्ञों में पशुबलि भी दी जाती थी। यज्ञावसर पर मंत्र और सूक्त देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे और यज्ञपूत मास खाया जाता था, सोम पिया जाता था। पुरोहितों की परंपरा आवश्यकतावश निरन्तर बढ़ती ही गई।

अनेक सूक्तों में डायलॉग का प्रयोग हुआ है, जैसे यम-यमी में, इन्द्र-इन्द्राणी में, पुरुरवा-उर्वशी में। उनमें ने अन्तिम को तो महाकवि कालिदास ने उत्तरकाल में अपने

नाटक "विक्रमोर्वशी" का आधार बनाया। वस्तुतः संस्कृत नाटको का मूल इन ऋग्वैदिक ढायलॉगो को ही बताया जाता है।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, सूक्त छंदोबद्ध मन्त्रों में है। प्रत्येक मन्त्र में साधारणतः "चार पद है। छंदों में विशेषतः "त्रिष्टुभ" "गायत्री" और "जगती" का उपयोग हुआ है। "ऋग्वेद" की भाषा प्राचीनतम आर्यों की साहित्यिक भाषा है जिसका अन्तिम रूप "क्लासिकल" संस्कृत में निखरा, जिसका व्याकरण पाणिनि ने प्रस्तुत कर उसे निश्चित रूप दिया। सरल सम्मोहक भाषा में ऋग्वेद के अनेक सूक्त अत्यन्त मार्मिक हैं। ऋषि के प्रति गाए गए छंद लिरिक के रूप में प्राचीन साहित्य में अनुपम हैं। इन्द्र वाले मन्त्र शक्ति के परिचायक हैं और वरुण सम्बन्धी असामान्य शालीन। दसवें मण्डल में एक अत्यन्त मनोरम सूक्त (३४) जुआरी का है। हृदयस्पर्शी गायन में उसने द्यूत सम्मोहक आकर्षण का करुण वर्णन किया है। मृत्यु सम्बन्धी कविताएँ गम्भीर और रहस्यवादी हैं और वागम्भृणी की नितान्त ओजस्विनी। इन ऋग्वैदिक मन्त्रों की रक्षा के लिए ऋषियों ने 'पद' 'क्रम' 'जटा', 'धन' आदि पाठों का निर्माण किया। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ही वह प्रसिद्ध "पुरुष सूक्त" है जिसमें वैदिक साहित्य में पहली बार वर्णों के उदय का उल्लेख हुआ है। "सामवेद" गेय मन्त्रों की संहिता है। इसमें ७५ ऋचाओं को छोड़ शेष सभी "ऋग्वेद" की हैं। (विशेषतः उसके आठवें-नवें मण्डल से आकृष्ट) इनको उद्गातृ और उसके सहकारी पुरोहित यज्ञ के अवसर पर गाते थे। इस संहिता की तीन शाखाएँ—'राणायनीय' 'जैमिनीय' और 'कौथुम' इसके दो भाग हैं—पूर्वाचिक और उत्तराचिक। "यजुर्वेद" केवल यज्ञ-मन्त्रों की संहिता है। इसकी अनेक शाखाएँ थी परन्तु अब इसकी केवल पाँच शाखाएँ मिलती हैं—चार "कृष्ण" यजुर्वेद की और एक "शुक्ल" यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद में यजुस (यज्ञपरक मन्त्र) और स्तुतियों के साथ-साथ अनेक स्थल पर उनकी गद्यात्मक व्याख्या भी है जिन्हें "ब्राह्मण" कहते हैं और शुक्ल में ये ब्राह्मण पृथक् कर दिए गए हैं जो एकत्र होकर "शतपथ" ब्राह्मण कहलाते हैं।

"अथर्ववेद" की नौ शाखाओं में से आज केवल दो—"पैप्पलाद" और "शौनकीय" उपलब्ध हैं। शौनकीय शाखा बीस मण्डलों ७३१ सूक्तों और ६००० पक्तियों में संग्रहीत है। इसके अनेकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं परन्तु इसके कुछ अंश अनुवृत्त और परपरा के रूप में सम्भवतः ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। इस संहिता के अधिकतर मन्त्र झाड़ फूँक, मारन उच्चाटन, भूत-प्रेत, रोग व्याधि सम्बन्धी मंत्र हैं। उससे स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में अब तक प्रभूत अन्तर पड़ गया था। अथर्ववेद के भी अनेक स्थल अत्यन्त मार्मिक हैं। वरुण के प्रति कहे कुछ मन्त्र (४, १०) तो जपनी शालीनता में समूचे वैदिक-साहित्य में अपनी जोड़ नहीं रखते। माता भूमि सम्बन्धी नूतन (१२, १, ६३) भी देश प्रेम का रोमांचक आदर्श प्रस्तुत करता है। उसने कुछ बड़े महत्त्व के

मन्त्र राज्यारोहण सम्बन्धी भी हैं जिनका उपयोग राज्यारोहण के समय हिन्दू राजा बराबर करते रहे हैं। उस वेद में पहले-पहल "इतिहास-पुराणो" का उल्लेख हुआ है।

वेदों का काल-निर्णय बड़ा कठिन है और इस विषय पर भी मत अनेक हैं। यह तो असन्दिग्ध है कि ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम है और अथर्ववेद सबसे पीछे का। स्वयं ऋग्वेद संहिता के अनेक कालान्तर हैं और उसके मन्त्रों के रचयिता-द्रष्टा ऋषियों तथा दान-स्तुतियों के नायक कुलागत राजाओं की परंपरा से प्रगट हो जाता है कि उसके मन्त्रों की रचना अनेक पीढ़ियों में हुई है। फिर मन्त्रों का रचना-काल भी स्वाभाविक ही संहिता काल से भिन्न है। सर्वांगीय दृष्टि से ऋग्वेद का रचनाकाल ३००० ई० पू० और १३०० ई० पू० के बीच माना जा सकता है। सम्भव है उस वेद के प्राचीनतम मन्त्र ३००० और २५०० ई० पू० में कभी रचे गए हों। राजा शान्तनु आदि महाभारतकालीन राजाओं का उसमें उल्लेख होने से यह भी सिद्ध है कि उसका अन्तिम अंश चौदहवीं शती ई० पू० से पहले नहीं रखा जा सकता। "अथर्ववेद" निश्चय ही बहुत पीछे का है और मन्त्रों के रचना काल में भी परस्पर सदियों का अन्तर है। उसके समाज, संस्कृति, भूगोल आदि को देखते हुए उसकी रचना और पीछे संहिता का समय ई० पू० १००० के लगभग होना चाहिए। सम्भवतः उसके मन्त्रों की वर्तमान संहिता तब तक प्रस्तुत हो चुकी थी।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्

"ब्राह्मण" वेदमन्त्रों की व्याख्या और यज्ञ सम्बन्धी टीकाएँ हैं। यज्ञ के अवसर पर जो अनेक वार विधि की कठिनाइयाँ हो जाती थी, उन्हीं के समाधान के लिए समय-समय पर सम्भवतः ये "ब्राह्मण" लिखे गए। इनमें सृष्टि सम्बन्धी उन कथाओं पौराणिक आख्यानो आदि का भी उल्लेख है जो यज्ञों से सम्पर्क रखती थी। इनमें विशेषतः पुरोहितों को उनकी विधि-क्रियाओं के सम्बन्ध में विधिपरक अनुशासन भी मिलते हैं। वस्तुतः ब्राह्मणो-पुरोहितों के पेशे सम्बन्धी इसमें भेद बताए गए हैं जिनसे इनकी सज्ञा "ब्राह्मण" सार्थक जान पड़ती है। ये ज्ञानग्रन्थ नहीं यज्ञग्रन्थ हैं, पौरोहित्य के। "ब्राह्मण" गद्य में लिखे गए और संस्कृत गद्य की प्राचीनतम कठिन शैली प्रस्तुत करते हैं। उनमें बीच-बीच में पद्यबद्ध "गाथाएँ" भी दी हुई हैं। सम्भवतः प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा के अपने-अपने ब्राह्मण थे। प्राचीनतम ब्राह्मण के एक रूप का दर्शन हमें कृष्ण यजुर्वेद के गद्यांशों में होता है। साधारणतः प्राचीनतम ब्राह्मण "पचविंश" "तैत्तिरीय," "ऐतरेय," "जैमिनीय" और "कीपीतकि" माने जाते हैं, फिर "शतपथ" तब अथर्ववेद का "गोपथ" और अन्त में सामवेद के लघु ब्राह्मण। उनमें वेदों में आई आख्यायिकाएँ आदि विशेष रूप से महत्व धारण कर लेती हैं। "शतपथ" ब्राह्मण में अक्कादी साहित्य की जलप्रलय की कथा भी (जो वहाँ "गिलामेश" काव्य में

मिलती है) कही गई है। अन्तर बस इतना है कि उसमें अवकादी जिउदुसू के स्थान पर नायक मनु है जो अपनी रक्षा के बाद यज्ञ के लिए "असुर-ब्राह्मण" को पुरोहित बनाता है। यह जलप्रलय (ई० पू० ३२०० के लगभग सुमेर (इराक का दक्षिणी भाग दजला-फरात का मुहाना, ऊर, उरुक आदि नगरों में) हुआ था। "गिलामेश" ई० पू० २००० के पहले लिखा गया और शतपथ ब्राह्मण ई० पू० १००० और ८०० के बीच कभी। "ब्राह्मणों" में देवता वेदों के ही हैं परन्तु प्रजापति (यज्ञ का देवता और उसका स्वरूप) धीरे-धीरे प्रबल हो गया है। प्रजापति स्वयं यज्ञ है और यज्ञविधि का सर्वतः जानकार पुरोहित ब्राह्मण स्वयं देवता है।

"ब्राह्मणों" के अन्तिम अंश "आरण्यक" कहलाते हैं। विद्वानों का मत है कि इनका रहस्यमय ज्ञान अरण्य के एकान्त में शिष्य को दिया जाता था, इसी से इनका यह नाम पड़ा। उपनिषदों का भी अधिकतर यही अर्थ है। आरण्यक और उपनिषद् दोनों कभी "वेदान्त" कहलाते थे। बाद में यह सज्ञा केवल उपनिषद्-दर्शन की हो गई। प्रायः २०० उपनिषद् आज हमें उपलब्ध हैं। इनमें अनेक विविध सम्प्रदायों के हैं और प्राचीनों में भी काफी सामग्री बाद में मिल गई है। उपनिषदों में दार्शनिक विवेचन और रहस्यमय प्रसंगों के अतिरिक्त प्रणय-प्रसंग और रोग-मन्त्रादि भी हैं (कौपीतिक और छादोग्य)। उपनिषदों में ब्राह्मण-कर्मकाण्ड के विरुद्ध साफ विद्रोह प्रगटित है। यज्ञपरक धर्म के स्थान पर उसमें दार्शनिक चेतना और ज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्म-आत्ममय जगत् का प्रतिपादन हुआ है। काशी के अजातशत्रु और गार्ग्य बालाकि के बीच, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में और नचिकेता के उपाख्यान में भारतीय दर्शन का बीज उपलब्ध है यद्यपि इस बीज का कोई न कोई रूप स्वयं ऋग्वेद में भी झलक जाता है। उपनिषद्विद्या के द्रष्टा क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड और पौरोहित्य के विरोधी। उन्होंने रक्तहीन यज्ञ-बौद्धिक चिन्तन और ज्ञान को उत्तम माना जिसकी पराकाष्ठा जैन और बौद्ध धर्मान्दोलनों में हुई। ऋग्वेदिक काल में ही ब्राह्मण-क्षत्रियों में जो पारस्परिक द्वन्द्व चला आता था उपनिषद् उसी की परिणति थी। उनके सिद्धांतों का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। ग्रीस के नौ अफलातूनी और सोफी सिद्धांत, सिकन्दरिया आदि के ईसाई दर्शन और ईरान-अरब के सूफी चिन्तन वेदान्त से ही प्रभावित माने जाते हैं। उपनिषदों में अनेक स्थल काव्य के निखरे प्रसाद-गुण-युक्त रूप हैं। शैली प्राचीन और कभी-कभी प्रसंगवश दुरुह होती हुई भी सरल और शालीन है। भाषा और छन्द के रूप में उपनिषदों की भूमि वैदिक और "क्लासिकल" संस्कृत के बीच की है। कुछ प्रामाणिक उपनिषदों के नाम हैं—कौपीतिक, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय, कठ, मुण्डक, और माण्डुक्य।

वेदांग

"श्रुति" का वाह्य परिमाण उपनिषद् है। वस्तुतः अनेक तो संहिताओं तक ही

उसकी सीमा मानते हैं। वेदागो का प्रकाश और विकास वेदो के अध्ययन के लिए हुआ, उनके अध्ययन में इनसे सहायता मिली। वेदाग ६ प्रकार के हैं।—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्। इन सभी पर आज अलग-अलग प्रभूत साहित्य सस्कृत में प्रस्तुत है जो अनेक रूप से विज्ञान का स्थान ग्रहण कर चुका है। इनमें शिक्षा में उच्चारण आदि पर प्रकाश डाला गया है, कल्प में यज्ञ और समाज सम्बन्धी विधि-निषेध हैं, व्याकरण में भाषा का निदान है, निरुक्त शब्दशास्त्र अथवा कोषविज्ञान का आरम्भ करता है, छन्द वैदिक छन्दो पर विचार कर परवर्ती “मीटर” पर शास्त्रीय विवेचन है और ज्योतिष् तत्सम्बन्धी ज्ञान का निरूपण करता है। इन वेदागो पर ग्रन्थ सूत्र पद्धति से लिखे गए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार और भाव भरे गए।

सूत्र विचारो के साकेतिक बीज हैं। इस साहित्य शैली का उदय केवल सस्कृत में हुआ, ससार की किसी अन्य भाषा में नहीं। यह सूत्र-सरणि भाषा की सुईकारी है। सूत्रो का अनेकार्थ में निर्माण-काल ब्राह्मणो, आरण्यको का ही है। उन्ही के अधिकतर वे विकास हैं। उन्ही के आचार्य आश्वलायन, शौनकादि के रूप में इनके भी प्रारम्भिक प्रणेता हैं।

सबसे महत्व का वेदाग कल्प है। कल्प (यज्ञविधि—निरूपण) सभी वैदिक चरणो के अपने-अपने थे। इनके तीन मुख्य भाग हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। श्रौत सूत्रो में विविध वैदिक यज्ञो के विधान हैं—अग्निहोत्र सोमज आदि विभिन्न यज्ञो का। इन्ही के एकाश (अत्याश) “शुल्वसूत्र” भारतीय गणित का (यज्ञ-वेदी के माप आदि द्वारा) प्रारम्भ करते हैं। गृह्यसूत्रो में गृह और शरीर सबधी आचार का विचार और वर्णन है। उसमें ४० सस्कारो का निरूपण है जिनमें सोलह शरीर से सबध रखते हैं। ये सस्कार वस्तुतः मनुष्य के जन्म से भी पहले शुरू होकर उसकी मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं। धर्म सूत्रो में सामाजिक और धार्मिक क्रियाओ के सबध में विधि-निषेध प्रस्तुत हैं। राजधर्म विविध वर्ण धर्म, दण्डनीति उसके विषय हैं। व्याकरण आदि के सूत्रग्रन्थ वस्तुतः विज्ञान से तात्पर्य रखते हैं और उनका उल्लेख यथा स्थान किया जायेगा।

: २ :

इतिहास-पुराण

ऐतिहासिक काव्य

“इतिहास-पुराण” का उल्लेख “अथर्ववेद” में हुआ है। जहाँ तक पौराणिक आख्यायिकाओ आदि का सबध है, वे तो वेदो और ब्राह्मणो आदि प्राचीन ग्रन्थो में मिलनी ही हैं, सस्कृत के दो प्राचीन महाकवियो के नायको और उनके कुलो का भी सकेत वहाँ िगो न किमी रूप में मिलता है। ऐतिहासिक काव्य की मूल परंपरा किनी न किनी रूप में वैदिक

काल में कायम थी और चारणों की भाँति सूत अथवा अन्य गायक उन्हें यत्र-तत्र गाया करते थे। फिर एक दिन वह कवि वाल्मीकि उत्पन्न हुआ जिसने भारत और संस्कृत को उसका पहला महाकाव्य "रामायण" दिया। "रामायण" से पहले भी संस्कृत में कोई महाकाव्य था इसमें विद्वानों ने सन्देह किया है, यद्यपि उसके होने का संकेत मिलता है। द्वितीय शती ई पू के पतञ्जलि ने अपने "महाभाष्य" में वाल्मीकि के ही पूर्व-पुरुष च्यवन के रामकाव्य से दो श्लोक उद्धृत किए हैं। और प्रथम शती ईस्वी के बौद्ध-साहित्य-कार और दार्शनिक अश्वघोष ने अपने "बुद्धचरित" में लिखा है कि किस प्रकार वाल्मीकि रामायण की रचना में अपने पूर्वज च्यवन से प्रौढतर सिद्ध हुए। जो भी हो आज जो रामायण हमें उपलब्ध है वह एक कवि की कृति है और उसका रचयिता वाल्मीकि परंपरया "आदिकवि" कहलाता है। प्रगट है कि वाल्मीकि के आदि कवि होने से 'रामायण' भी संस्कृत का आदिकाव्य हुआ। रामायण की चुस्त और शालीन शैली तथा उसकी कथा की एक और प्रधान स्रोतज धारा प्रमाणित करती है कि उसका रचयिता वाल्मीकि अथवा जो कोई रहा हो, रहा वह अकेला। रामकथा को उसने काव्य का रूप देकर खड़ा किया। फिर धीरे-धीरे और कथाएँ भी उसके आकार में आ मिली।

रामायण की मूल कथा इस प्रकार है। अयोध्या के राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के पुत्र राम ने अपने गुणों से प्रजा का मन हर लिया था और अवस्था ढल जाने पर दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया इसी बीच कैकेयी की दासी मन्थरा ने उसे फुसलाकर अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी माँगने को मजबूर कर दिया। कैकेयी की एक पुरानी सेवा के बदले राजा ने उसे वर देने का वचन दिया था जो कैकेयी ने भरत को गद्दी और राम को चौदह वर्ष के वनवास के रूप में माँगा और राजा को देना पड़ा। राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। भरत मामा के यहाँ थे। पिता राम का वियोग न सह परलोक सिंघारे तब श्राद्ध में आने पर जब भरत को अपनी माँ का कृत्य मालम हुआ तो वह भागे हुए वन पहुँचे और भाई को मना लेने के बड़े प्रयत्न किए। परन्तु जब राम पिता का वचन मिथ्या करने पर राजी न हुए तब भरत उनकी खड़ाऊँ लेकर लौट आए और उसे गद्दी पर रख प्रतिनिधि के रूप में प्रजा-पालन करने लगे। उदर लका के राक्षस राजा रावण ने राम की सुन्दर पत्नी सीता को हर लिया। राम और रावण में भयानक युद्ध हुआ जिनमें रावण को सपरिवार मारकर राम ने सीता का उद्धार किया। फिर चौदह वर्ष बीत जाने पर वह अयोध्या लौटे। रामायण का प्रस्तुत आकार ई पू २०० के लगभग सन्भव नमाप्त हो गया था। कुछ आश्चर्य नहीं यदि उसका प्रधान कथाकाव्य ई पू के लगभग ही नमाप्त हो गया हो।

रामायण गार्हस्थ्य-गुणों का अद्भुत काव्य है। आज का हिन्दू परिवार अपने

कूर्म, मत्स्य, गरुड, और ब्रह्माण्ड। प्रगट है कि इनमें से अनेक साम्प्रदायिक हैं। इनके अतिरिक्त छोटे बड़े सौ के लगभग अन्य पुराणों का भी जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है।

पुराणों की रचना का काल प्रायः असम्भव है। समय-समय पर ये बनते गये हैं और इनमें सामग्री तो अभी हाल तक जोड़ी जाती रही है। अनेक प्रचलित पुराणों का सकल गुप्त काल में पाँचवीं सदी ईस्वी के आसपास हुआ।

रामायण-महाभारत की ही भाँति पुराणों का भी संस्कृत और प्राकृत साहित्यों पर गहरा असर पड़ा है। इन तीनों ने केवल संस्कृत और प्राकृत के ही साहित्यों को प्रभावित नहीं किया वरन् समूचा भारतीय साहित्य, संस्कृत से लेकर जन बोलियों तक—अपनी सामग्री के लिए पुराणों के अमित भंडार का ऋणी है।

: ३ :

“क्लासिकल” साहित्य

“क्लासिकल” संस्कृत साहित्य का चरम विकास कालिदास है। परन्तु कालिदास पाँचवीं शती ईस्वी में हुए, गुप्तशासनकाल में। उनसे पहले अनेक कवि और नाटककार हो गए हैं। अपने पूर्ववर्ती तीन साहित्यकारों—भास, सौमिल्ल, कविपुत्र—का तो उसी महाकवि ने अपने “मालविकाग्निमित्र” में उल्लेख किया है। वैसे उनसे भी पहले के कवियों का निर्देश साहित्य में हुआ है आखिर जिस प्रतिभा का परिचय रामायण और महाभारत ने दिया उसके और पाँचवीं सदी के कालिदास के बीच साहित्यभूमि अनुर्वर कैसे रह सकती थी?

महाभाष्यकार पतञ्जलि (ल० १८५—ई० पू०) ने कविताओं और नाटकों का उल्लेख किया है। महर्षि च्यवन-कृत रामायण के प्रति सकेत का उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है, यहाँ यह और लिख देना असंगत न होगा कि “महाभाष्य” से जालूक और तित्तिरि के अनुष्टुभ श्लोको का भी हवाला मिलता है और उसी आधार से वररुचि की एक कविता का भी पता चलता है। वररुचि वैयाकरण था। उसका दूसरा नाम कात्यायन था। यदि वररुचि ही कात्यायन रहा हो तो उसके चन्द्रगुप्त मौर्य-पूर्व नन्द का मंत्री होने में कोई सन्देह नहीं। पतञ्जलि के अतिरिक्त राजशेखर ने भी वररुचि को “कण्ठाभरण” नामक काव्य का प्रणेता माना है। इसी प्रकार भोज ने भी अपने “शृंगार प्रकाश” में कात्यायन की कृति कहकर दृष्टान्त “वसन्ततिलका” का अर्धांश उद्धृत किया है। महान् वैयाकरण पाणिनि की कुछ कविताएँ भी सुभाषितों में जहाँ तहाँ मिल जाती हैं। क्षेमेन्द्र ने उसे उसके उपजाति छंदों की सुन्दरता पर सराहा है। राजशेखर ने तो पाणिनि को “जम्बवती जय” (पाताल विजय) काव्य का रचयिता ही माना है। पाणिनि पाँचवीं सदी ई० पू० के थे और सम्भवतः वररुचि (कात्यायन जो उसका रन्धान्वेषी था) नन्दराज के समसामयिक थे, शायद नन्द

के दरबारी भी । निश्चय ही पाणिनी कात्यायन से पहले हुए थे क्योंकि कात्यायन ने उनके सूत्रों का खडन और पतजलि ने उनका समाधान किया है ।

वररुचि के बाद की तीन सदियों के साहित्य का पता नहीं चलता । यह मानना कठिन होगा कि साहित्य की प्रतिभा उस काल म्लान हो गई थी क्योंकि संस्कृत साहित्य के इतने रत्नों का लोप हो गया है कि कुछ आश्चर्य नहीं यदि उस काल की कुछ रचनाएँ नष्ट हो गई हों । सुबन्धु और भास का नाम इस काल के लेखकों में लिया जाता है जो मानना कठिन है । उनका समय प्रमाणत पीछे है । पहली शती ईस्वी में एक महान् काव्यकार और नाट्यकार अश्वघोष का प्रादुर्भाव हुआ । अश्वघोष साकेत का रहने वाला ब्राह्मण था और उसकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था । अश्वघोष बौद्ध हो गया था और उस सम्प्रदाय का वह दिग्गज दार्शनिक हो गया है । उसे कुषाणराज कनिष्क पाटलिपुत्र से बलपूर्वक पेशावर ले गया और कश्मीर में जब उसने तीसरी बौद्ध सगीति की तब प्रधान की अनुपस्थिति में अश्वघोष ने ही उसका संचालन किया था । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है अश्वघोष ने काव्य और नाटक दोनों लिखे । उसने अपने विचारों के प्रकाशन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साहित्य को वाहन बनाया, यह वह स्वयं अपने “बुद्धचरित” में स्वीकार करता है । उसने “रामायण” के बाद फिर महाकाव्यों की परिपाटी चलाई और “बुद्धचरित” तथा “सौन्दरनन्द” नाम के दो महाकाव्य लिखे । इनमें से पहला जैसा नाम से प्रगट है बुद्ध का चरित है, दूसरे में बुद्ध के वैमात्र भ्राता नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी की रोमांचक कथा है । बुद्ध भिक्षा के लिये जब आते हैं तब नन्द पत्नी का प्रसाधन करता होता है । कोई भिक्षा नहीं देता, सभी नौकर प्रसाधन प्रस्तुत करने में व्यस्त हैं । बुद्ध को रिक्तपात्र लिए जाते नन्द खिडकी से देख लेता है और उन्हें फिरालाने जाने के लिए पत्नी से अनुमति माँगता है । सुन्दरी कहती है—जाओ, पर कपोलों के “विशेषक” सूखने के पहले ही लौट आना । नन्द जाता है तो बुद्ध उसे अपना भिक्षापात्र थमा देते हैं और दूसरों से बात करने लगते हैं, फिर उसे लिए-दिए विहार में चले जाते हैं । नन्द को उन्हें पात्र पकडाकर घर लौटने का साहस नहीं होता और इधर बुद्ध अपने प्रवचनों में व्यस्त हो जाते हैं । नन्द उनसे मिलना चाहता है, घर जाने की अनुमति के लिए, पर मिल नहीं पाता । बहुत काल इन्हीं प्रकार वीत जाता है तब बुद्ध एक दिन उसे आकाश-विहार और स्वर्ग को ले जाते हैं । फिर नन्द को विरक्ति हो जाती है और वह सध में शामिल हो जाता है । “सूत्रालकार” भी अश्वघोष की ही रचना मानी जाती है । अश्वघोष रामायण से प्रभावित था परन्तु स्वयं उमने अनेक परवर्ती कवियों को प्रभावित किया । स्वयं कालिदाम उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने “रघुवश” और “कुमार सम्भव” दोनों में अश्वघोष के अनेक श्लोक शोध-मन्हाल कर इस्तेमाल कर लिए । जैसे बुद्ध को देखने नगर की स्त्रियाँ दौड़ती हैं, उन्हीं प्रकार प्रायः उन्हीं शब्दों में अज और शिव को भी नारियाँ दौड़कर देवती हैं ।

अश्वघोष के तीन नाटकों के अंश भी तुरफान से मिले हैं। एक में शारीपुत्र अथवा शारद्वतीपुत्र का चरित्र नौ अंकों में प्रस्तुत है, दूसरे में काल्पनिक रूपकीय पात्रों का उपयोग हुआ है और तीसरे में वारागना, दुष्ट आदि का नट्याकन है।

दूसरी शती ईस्वी के मध्य (१५० ई) गिरनार की शिला पर सुदर्शन हृद का बाँध ठीक करने में महाक्षत्र रूद्रामन का प्रशस्त काव्यमय अभिलेख खुदा है। उसमें लिखा है कि शकराज ने वगैर प्रजा पर नया कर लगाए सुदर्शन झील के टूटे बाँध की प्रभूत व्यय से मरम्मत करादी। उस अभिलेख में सस्कृत गद्य की पहली प्राजल शैली मिलती है। उसमें आश्चर्य की बात नहीं कि एक विदेशी ने "देववाणी" की पहली सुयरी गद्य शैली भारत को दी क्योंकि भारतीय सस्कृति की अनेक इकाइयाँ इन्हीं विदेशी योगों से बनी हैं।

यद्यपि सुबन्धु और भास के काल का ठीक पता नहीं है, यहाँ उनपर विचार कर लेना अनुचित न होगा। सुबन्धु के नाट्यान्तर्गत नाटक "वासवदत्ता नाट्यधारा" का उल्लेख वामन और अभिनव गुप्ताचार्य दोनों ने किया है। भास का उल्लेख कालिदास ने अपने "भाससौमिल्लकवि पुत्रादीनाम्" पद में किया है। भास के अनेक नाटक गणपतिशास्त्री ने प्रकाशित किए थे। उसके नाटकों में सबसे प्रसिद्ध और महत्व का "स्वप्नवासवदत्ता" है। उसमें भी उदयन की कथा है। उदयन ने प्राचीन काल के अनेक काव्य-नाटकों को अपने नायकत्व से सनाथ किया। भास के इस नाटक से बुद्ध-कालीन राजकुलों पर प्रकाश पड़ता है। भास सम्भवतः तीसरी सदी ईस्वी में हुए थे। भास के साथ ही कालिदास ने जिन सौमिल्ल और कविपुत्र दो कवियों को "प्रथित यशसा" कहा है, उनका भी कुछ ठीक पता नहीं चलता। राजशेखर ने एक सौमिल को रामिल के साथ "शूद्रकथा" का रचयिता माना है। परन्तु यह कह सकना कठिन है कि सौमिल्ल और सौमिल एक ही थे। वल्लभदेव के सुभाषित में दो "कविपुत्रों" का उल्लेख है। उनके एकाध श्लोक उसमें उद्धृत है पर कहा नहीं जा सकता कि कालिदास का कविपुत्र उन्हीं में से एक है या तीसरा अथवा इनसे सर्वथा भिन्न।

शिलालेख-काव्य की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। गुप्तकाल में अभिलेखों में काव्य का उपयोग साधारण हो गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति सबल शब्दावलि में उसके दरबारी कवि हरिषेण ने रची थी। वह स्तम्भ लेख लगभग ३४५ ई का है। इसे अधिक हरिषेण के विषय में हम कुछ नहीं जानते, और न कुमारगुप्त के उस दरबारी कवि वत्सभट्टि के विषय में जिसने मन्दसोर का विख्यात काव्यबद्ध अभिलेख (लग ४७३-४) रचा था। मन्दसोर का वह अद्भुत अभिलेख तो कालिदास की याद दिलाने लगता है। उस पर पडा भी है उस महाकवि का प्रभूत प्रभाव। दो और गुप्तकालीन अभिलेखों का यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा। दोनों स्कन्दगुप्त के हैं, एक सैदपुर भीतरी का दूसरा जूनागढ का। दोनों प्रौढकाव्य धारा प्रवाहित करते हैं। परन्तु उनके रचयिताओं का पता नहीं।

हरिषेण और वत्सभट्टि दोनो कालिदास के समकालीन थे, एक बडा दूसरा छोटा । गुप्त अभिलेखो से तो उस काल की कवि प्रतिभा व्यक्त ही है । गुप्त सम्राटो की भी, प्रगट है, कविभेधा जाग्रत थी । कम से कम समुद्रगुप्त की तो “कविराज” आदि विरुदो द्वारा कवि शक्ति प्रयाग स्तभवाले लेख मे प्रदर्शित की ही गई है । जान पडता है महाकवि कालिदास का आविर्भाव समुद्रगुप्त के शासनकाल ही मे हो गया था यद्यपि लिखते वे कुमारगुप्त के शासनकाल (स्कन्दगुप्त के जन्म) तक रहे थे। विशेषत वे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (लग ३७५-८०-४१४ ई) के समकालीन थे। और सम्भवत उसके दरबारी भी । कालिदास के समय पर बडा मतभेद रहा है । विद्वानो ने उस महाकवि का समय दूसरी शती ई पू (पुष्यमित्र शुग के पुत्र अग्नि-मित्र का समकालीन) से लेकर छठी शती ईस्वी तक आँका है । परन्तु महाकवि के काव्यो और नाटको की आन्तरिक सामग्री गुप्तकालीन काव्यधारा, मुद्रा-अभिलेख, सस्कृति आदि सभी पुकारकर कालिदास का रचनाकाल चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समीपवर्ती घोषित करते है । दिग्नाग प्रसिद्ध बौद्धदार्शनिक और “कुन्दमाला” का सम्भावित रचयिता, के प्रति भी शायद कालिदास ने अपने “भेघदूत” में सकेत किया है। दिग्नाग समुद्रगुप्त का समकालीन था यद्यपि उसके कुन्दमाला के रचयिता होने में लोगो को सन्देह है ।

कालिदास ससार के प्रधान कवियो मे से है । उसकी कृतियो ने देशी-विदेशी सभी काव्य मर्मज्ञो को अपनी काव्य प्रतिभा से प्रभावित किया है । भारत मे तो वह “कविकुल-गुरू” माना ही जाता है । उसका महत्व और बातो के अतिरिक्त तो इसी से प्रगट है कि उसके “भेघदूत” के अनेक अनुकरण हुए और अनेक पश्चात्कालीन कवियो ने उसके नाम से कविता लिखी । अनेक काव्य-कृतियाँ और ग्रन्थ इसी से कालिदास के नाम से सबधित है यद्यपि वे उसकी रचनाएँ है नही । काव्य और नाटक दोनो क्षेत्रो में वह महाकवि औरो से गुणत अग्रणी है । काव्यशक्ति की वह चरम परिणति है । “क्लासिकल” काव्य का वह चरम उत्कर्ष प्रकाशित करता है । आदि-कवि वाल्मीकि ने काव्य का प्रारम्भ किया था, महाकवि कालिदास ने उसे पराकाष्ठा दी । वह वाल्मीकि और अश्वघोष दोनो से प्रभावित था । एकाध दिशा मे उसने दोनो का अनुकरण भी किया परन्तु उन दोनो से वह कितना भिन्न था ।

महाकवि कालिदास की सात रचनाएँ आज उपलब्ध हैं, चार काव्य—‘रघुवश’ ‘कुमारसम्भव,’ ‘भेघदूत’ और ‘ऋतुसंहार’—और तीन नाटक—‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ ‘विक्रमोर्वशी’ और ‘मालविकाग्निमित्र’ । उसकी एक और कृति “कौन्तलेश्वरदौत्य” का भी साहित्य मे उल्लेख मिलता है परन्तु वह रचना उपलब्ध नही । रघुवश प्रबन्ध काव्य का सुन्दरतम आदर्श है । महाकाव्यो में वेजोड । उसके सैकड़ो सौन्दर्यो का वर्णन यहाँ अमम्भव है । वाल्मीकि की कथा और पुराणो के सूर्यवश का इतना अद्भुत और समन्वित रूप रघुवश

मे अभिव्यक्त हुआ है कि काव्य गुणोत्तर कला चातुरी मे भी वह अप्रतिम है । रघुवश की कथा विशेषत रघु, राम और अग्निवर्ण के चतुर्दिक निर्मित हुई । इनमें से पहला शक्ति और साम्राज्य का परिचायक है, दूसरा कर्तव्यशीलता का प्रतीक, तीसरा अनुपम कामुक । रघुवश उन्नीस सर्गों मे रचा गया है । “कुमारसम्भव” आठ सर्गों मे सम्भवत अपूर्ण काव्य है । इसमे तारकासुर के वध के लिए देवताओ की प्रार्थना पर “कुमार” (स्कन्द) की उत्पत्ति के लिए शिव द्वारा पार्वती का पत्नी के रूप मे पाणिग्रहण वर्णित है । स्कन्द के जन्म के पूर्व ही काव्य समाप्त हो जाता है । इसमें पार्वती का शिव के लिए तप जिस साधना से वर्णन किया गया है उसी कला-नैपुण्य से शिव पर काम का आक्रमण भी अभिव्यजित है, और उसी प्रतिभा-प्रगल्भता द्वारा आठवे सर्ग का शिवविलास भी । “मेघदूत” लिरिक काव्य मे ससार का सबसे अभिराम नमूना है । अभिशप्त विरही यक्ष अपनी प्रेयसी से वर्ष भर के लिए दूर है । चुपचाप दीर्घकाल तक वह विरहवेदना का सहन करता है, परन्तु जब आपाढ के आरम्भ मे मेघ घुमडने लगते है तब उसका हृदय भी असह्य द्रवित हो जाता है और वह मदिर शब्दो मे दूर की प्रेयसी को अपना सन्देश मेघ द्वारा भेजता है । पूर्वमेघ मे वादल के मार्गों का उसने वर्णन किया है, उत्तरमेघ मे प्रियानिकेत अलका और प्रेयसी यक्षिणी का । करुण मन्दाक्रान्ता मे मधुर गति से वेदना जैसे रूपायित होकर चल पडती है । मेघदूत ससार के लिरिक काव्यो मे बेजोड है । सैफो की रचनाएँ उसके सामने सर्वथा मलिन पड जाती है । मेघदूत के सैकडो अनुकरण हुए परन्तु मूल की सफलता का आँचल भी वे न छू सके । कालिदास का “ऋतुसंहार” भारत की पङ्क्तुओ का मनोहर वर्णन करता है और यद्यपि उसे उस अप्रतिम कवि के ‘मेघदूत’ आदि की श्रेणी मे नही रखा जा सकता, उसकी अपनी सुन्दरता भी कुछ कम नही ।

कालिदास का नाटक “अभिज्ञान शाकुन्तल” नाट्य क्षेत्र मे एक चुनौती है । इसके वर्णन की सुकुमारता, वस्तु की गठन, शैली की मनोरमता, कला का चातुर्य सभी अनुपम है । जो सफलता इस नाटक को विदेशी आलोचको के मूल्याकन मे मिली, वह सम्भवत किसी विदेशी साहित्य को कभी यूरोप मे नही मिली । ग्रीक नाटको की यूरोप मे घूम के वावजूद भी समीक्षको ने स्वीकार किया कि शाकुन्तल वस्तु की एकता भावावेगो की अभिव्यक्ति और शैली के अभिराम निर्वाह मे उनसे कही आगे है । उस नाटक का ऐतिह्य कुरूकुल के दुष्यन्त और उसकी प्रेयसी आश्रमवासिनी शकुन्तला से सवधित है । कथा महाभारत की है यद्यपि कालिदास ने उसे काफी बदल दिया है । पिता की अनुपस्थिति मे शकुन्तला सखियो के साथ आश्रम मे अकेली है । दुष्यन्त आखेट के लिए जाता है और शकुन्तला के रूप-प्रणय का स्वयं शिकार हो जाता है । गन्धर्व सवध के वाद वह हस्तिनापुर लौट जाता है और शकुन्तला के राजधानी आने पर शापवश उसे पहचान नही पाता । शकुन्तला कश्यप के आश्रम में चली जाती है और अन्त मे पुत्र सर्वदमन के साधन से दोनो

मिलते हैं। दुःख दोनों की अनीत को जैसे धो डालता है और पति-पत्नी पुत्र के साथ सुखी होते हैं। शाकुतल सर्वांगसुन्दर कृति है। “विक्रमोर्वशी” की कथा ऋग्वेद के पुरुरवा-उर्वशी के सवाद से ली गई है। उर्वशी को देख राजा प्रेम में पागल हो उठता है। देवकार्य के बाद इन्द्र की अनुमति से उर्वशी उसे कुछ काल के लिए मिलती है, पर केवल कुछ ही काल के लिए। प्रणय-सुख-जनित अल्प-कालिक मदनिद्रा तब सहसा टूट जाती है जब उर्वशी के पार्थिव निवास की अवधि पूरी हो जाती है। पुरुरवा का विलाप दिगन्त को व्याप्त कर देता है, चराचर को द्रवित, करुणा से ओतप्रोत। इस नाटक का भी अपना असाधारण स्थान है यद्यपि वह किसी भी दृष्टि से शाकुन्तल के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। “मालविकाग्निमित्र” कालिदास का तीसरा नाटक है, सम्भवतः यह आरम्भ काल में रचा गया। वह पुष्यमित्र शुगकालीन कथा का उद्घाटन करता है। पुष्यमित्र शुग मगध का ब्राह्मण सम्राट् था। जिसने १८५ ई पू के लगभग बृहद्रथ को मार मौर्यवश का अन्त किया और जो महाऋषि पतञ्जलि का समकालीन था। “मालविकाग्निमित्र” में उसी पुष्यमित्र के पुत्र और विदिशास्थित प्रान्तीय शासक अग्निमित्र तथा उसकी प्रेयसी मालविका का प्रणय निर्दिशित है। उसमें गजव की शान्ति और रसो का परिपाक हुआ है। सगीत के सिद्धांतों का भी उसमें अच्छा निरूपण है। शुगकालीन इतिहास पर इस नाटक द्वारा बड़ा प्रकाश पड़ा है। इसी में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र की राजसूय के अवसर पर अश्वरक्षा के क्रम में उन यवनों (ग्रीकों) का उल्लेख है जिन्हें उस शुग युवराज ने सीमा के सिन्धुतट पर परास्त किया था।

कालिदास की भारती अपनी कला और रूप में अप्रतिम है। वह भारती अनेक अलंकारों से मण्डित है अनेक छन्दों द्वारा निरूपित। वैदर्भी वृत्ति का उपयोग जैसा उस महाकवि ने किया है वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। उस कविकुलगुरु के वैयक्तिक जीवन के सबंध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है।

इसी काल में अथवा कुछ पहले चौथी सदी में कुछ बौद्धकाव्यों का भी प्रणयन हुआ। “अवदानशतक”, “दिव्यावदान” और आर्यसूर की “जातकमाला” सम्भवतः उस काल की रचनाएँ हैं। पर उनका सम्यक् उल्लेख यहाँ प्रासंगिक नहीं। बौद्ध मातृचेत की कृतियों का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है। मातृगुप्त को भी अनुवृत्त असाधारण कवि माना जाता है जिसकी रचनाओं से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे कश्मीर का राज्य दे दिया था। राजतरंगिणीकार कल्हण का यह उल्लेख सर्वथा स्वीकार करना कठिन है। कश्मीर कभी किसी मालव विक्रमादित्य के अधिकार में नहीं रहा। इसमें इस वक्तव्य की मत्यता में नदेह होना स्वाभाविक है। फिर भी मातृगुप्त कवि और राजा दोनों हो सकता है। वह नाटक और नृत्यविषयक रचनाओं का कर्त्ता माना जाता है। वह भी सम्भवतः चौथी सदी ईस्वी का ही था। कुछ विद्वानों का मत है कि कल्हण द्वारा उल्लिखित “महाकाव्य त्रयीवध” का रचयिता भ्रातृमेठ इसी मातृगुप्त का दरवारी कवि अथवा कम से कम नरदिन मित्र

था। मेण्ठ उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है। राजशेखर ने अपने “बालरामायण” के आरम्भ में उसे रामकथा सम्बन्धी कोई काव्य रचने का श्रेय दिया है। कल्हण ने मातृगुप्त और मेण्ठ के अतिरिक्त इनसे पूर्व के राजा तुजिन प्रथम द्वारा सरक्षित नाटककार चन्द्रक का भी उल्लेख किया है। परन्तु उसका ज्ञान हमें नहीं के बराबर है। हाँ यदि “पद्यचूडामणि” के रचयिता बुद्धघोष प्रसिद्ध दार्शनिक बुद्धघोष ही हों तो उसका समय भी पाँचवीं सदी ही होना चाहिए।

यह चौथी-पाँचवीं सदी का गुप्तकाल इतिहास में राजनीति, कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग माना जाता है। बहुत कुछ पेरिक्लियन, आगस्तन और एलिजाबेथन युगों की भाँति। यह सर्वथा सही है। उस काल के उन साहित्यिक अग्रणियों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है जिनमें प्रधान कालिदास थे। समुद्रगुप्त तो कवि था ही। एक मत के अनुसार तो चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कवि था। “सूक्ति-मुक्तावली” में साहसाक को “गन्धमादन” नामक काव्य रचयिता माना गया है और साहसाक को कुछ लोग चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही मानते हैं। गन्धमादन आज उपलब्ध नहीं। प्राचीन अनुवृतों और अनुश्रुतियों के अनुसार “(चन्द्रगुप्त) विक्रमादित्य” बड़ा कवि-नाटककार-पण्डित सरक्षक था। उसके दरबार में “नवरत्न” थे। इन नवरत्नों में कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यह कहना आज कठिन है। परन्तु उनमें से अनेक उसके समकालीन ज्ञात होते हैं। कालिदास के उसके समसामयिक होने में तो कोई सन्देह होना ही नहीं चाहिए, प्रसिद्ध वैद्य धन्वन्तरि भी यदि तभी हुआ हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर (५०५-८७ ई.) कुछ वाद हुआ और विख्यात गणितज्ञ आर्यभट (जन्म ४७६ ई.) भी कुछ ही वाद अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने लगा था। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त निश्चय वाद का है, क्योंकि उसका जन्म ५९८ में हुआ, यद्यपि वह भी गुप्तपरिधि के अन्तर्गत ही माना जाता है। “अमरकोश” का रचयिता अमरसिंह सम्भवतः चन्द्रगुप्त का समकालीन ही था। उसी गुप्तकालीन परिधि में अनेक पुराणों की रचना हुई और “मनुस्मृति” का अन्तिम संस्करण हुआ तथा “याज्ञवल्क्यस्मृति” रची गई। परन्तु ललित काव्य न होने के कारण इन कृतियों का यहाँ उल्लेख अप्रासंगिक है।

गुप्तकालीन कवियों में कालिदास परवर्ती कवि विशाखदत्त का उल्लेख यहाँ अनिवार्य है। वह सम्भवतः गुप्तों का कोई सामन्त था। उसकी कृतियाँ जानी हुई हैं। एक तो प्रसिद्ध नाटक “मुद्राराक्षस” ही है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का उद्धाटन हुआ है। नाटक चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के सम्मिलित प्रयास द्वारा नदवश के नाश के बाद आरम्भ होता है। इसमें नष्ट नन्दवश के आमात्य राक्षस और चन्द्रगुप्त के मंत्री परमकूटनीति चाणक्य के परस्पर कूटसघर्ष की कथा है जिसमें चाणक्य विजयी होता है। राजनीति “प्लाट” के रूप में ससार का कोई नाटक इतना महत्त्वपूर्ण नहीं

जितना “मुद्राराक्षस”। इसी विषय पर विशाखदत्त द्वारा रचित एक दूसरा नाटक “प्रतिज्ञा-चाणक्य” भी गिना जाता है। कुछ साल हुए फ्रेंच पण्डित सिल्वॉलेवी ने विशाखदत्त के एक तीसरे नाटक “देवी चन्द्रगुप्तम्” का हवाला दिया था। “जूर्नाल अशियातिक” में उस विद्वान् ने “नाट्यदर्पण” में उद्धृत इस नाटक के कुछ अंश भी प्रकाशित किए। इस नाटक अथवा इसके विषय का उल्लेख अनेक स्थलों में अनेक व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से हुआ है जिससे उसके अस्तित्व में तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। परन्तु नाटक समूचे रूप में उपलब्ध नहीं है। उसकी कथा इस प्रकार है। समुद्रगुप्त के बाद उसके बड़े बेटे रामगुप्त को साम्राज्य मिला। परन्तु वह दुर्बल था। उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर शकराज ने उस पर आक्रमण किया और सन्धि की शर्त में गुप्त सम्राट् की रानी ध्रुवस्वामिनी को भी माँगा जिसे देने को उसका पति रामगुप्त राजी हो गया। ध्रुवस्वामिनी के लाज की रक्षा रामगुप्त के अनुज ने ध्रुवदेवी के वेश में शकराज को मार कर की। फिर उसने ध्रुवदेवी से विवाह किया और गुप्त साम्राज्य के स्वामी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ध्रुवदेवी का पता गुप्त अभिलेखों से भी चलता है। उसी के पुत्र कुमारगुप्त और दामोदरगुप्त थे। नाटक की सत्यता सिद्ध है। प्रगट है कि विशाखदत्त का ऐतिहासिक ज्ञान अत्यन्त प्रौढ़ था और उसका ऐतिहासिक निरूपण सर्वथा सफल। “मुद्राराक्षस” से चन्द्रगुप्त मौर्य के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश पडा है और “देवीचन्द्रगुप्तम्” ने तो समुद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के बीच एक रामगुप्त राजा ही ढूँढ निकाला है। कहते हैं कि विशाखदत्त ने “अभिसारिकावचित” नामका एक उदयनपरक प्रणयकाव्य भी लिखा था पर वह प्राप्त नहीं है।

इसी गुप्तकाल की कृति “कौमुदीमहोत्सव” मानी जाती है जिसकी रचयित्री एक नारी थी। इससे भी गुप्तकालीन राजनीति पर कुछ प्रकाश पडा है। काशीप्रसाद जायसवाल ने इसके चण्डसेन को गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम माना है। उसमें अभिभावक चण्डमेन द्वारा राजपुत्र से पाटलिपुत्र का राज्य हड़प लेने की बात लिखी है। ७ठी सदी ईस्वी में सिंहल के राजा (जिसे कालिदास का मित्र भी कहा जाता है) कुमारदास ने अपना “जानकीहरण” लिखा। “जानकीहरण” पर कालिदास का गहरा प्रभाव स्पष्ट है।

“मृच्छकटिक” नाटक (प्रकरण) के रचयिता शूद्रक का समय निश्चय करना इस समय असम्भव-सा है। उसके नाम के साथ अनेक अनुधुतियाँ, किम्बदन्तियाँ और ख्याते जुड़ गई हैं, जिनसे इतिहास को पृथक् करना आसान नहीं। फिर भी उसको इन काल के आसपास रखना अयुक्तियुक्त न होगा। “मृच्छकटिक” नाना रंगों और दृश्यों ने युक्त प्रकरण है। इसमें नायक दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य है और ब्राह्मण ही चोर भी है जो चोरी प्रायः सिद्धान्तपरक दृष्टि से करता है और जिनका यज्ञोपवीत ही नैव लगाने के लिए आवश्यक मानसूत्र है। इस नाटक की नायिका वैश्या कन्या है। गरज की उदात्त नाटक के ठीक विपरीत

मृच्छकटिक की लीलाभूमि है। फिर उसका केन्वस बड़ा विस्तृत है। मजाक, जुआ, चोरी, कौद, पलायन, राज-विप्लव, न्याय की विडम्बना सभी कुछ उसमें है। उसके दस अंकों में जीवन के सारे दृश्य उपस्थित कर दिये गये हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ सस्कृत के नाटक प्रायः सभी गम्भीर हैं मृच्छकटिक अकृत्रिम और विनोद बहुल वातावरण प्रस्तुत करता है। व्यंग्य और विनोद उसमें प्रभूत मात्रा में विद्यमान हैं। उसका प्रतिपाद्य विषय तो चारुदत्त और वसन्त सेना का प्रेम और विरह है परन्तु भारतीय साहित्य में यदि ग्रीक अर्थ में (जो हँसाते हँसाते पेट में बल डाल दे) कोई “कॉमेडी” है तो वह मृच्छकटिक है। इसमें स्फुट हास्य, सस्वर हास्य के लिए बड़ी सामग्री है और रगमच के लायक यह कृति अतीव सुन्दर भी है।

भारतीय काव्य परंपरा में “पंच महाकाव्य” प्रधान माने गये हैं। इनमें दो तो कालिदास के ही “रघुवंश”, “कुमारसम्भव” हैं, शेष तीन हैं—भारवि का “किरातार्जुनीय”, माघ का “शिशुपालवध” और श्रीहर्ष का “नैषधीयचरित”। ६३४ के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल वाले लेख में कालिदास के साथ ही भारवि का भी उल्लेख हुआ है। कवि दण्डिन को “अवन्तिसुन्दरी” में महाकवि भारवि का शैव और वगी के चालुक्यकुल के प्रतिष्ठाता कुब्ज विष्णुवर्धन (६०८ ई.) का मित्र लिखा है। गगराज दुर्विनीत ने भारवि के काव्य पर एक टीका लिखी थी। “किरातार्जुनीय” अठारह सर्गों में प्रस्तुत महाकाव्य है जिसका वर्णन विषय अर्जुन का शिवप्रसादन के लिए तप है। अर्जुन ने कौरवों को परास्त करने के लिए पाशुपतास्त्र के अर्थ तप किया था। भारवि का यह काव्य अपने “अर्थगौरव” के लिए विख्यात है।

माघ भी सस्कृत के पाँच प्रथितयशस्व कवियों में से है। उसका “शिशुपालवध” ७०० ई. के लगभग लिखा गया यद्यपि न कवि न उसकी कृति के लिए सही तिथि निर्धारित की जा सकती है। माघ के काव्य को कालिदास और भारवि दोनों के गुणों का केन्द्र कहा गया है परन्तु निस्सन्देह यह मूल्यांकन अतिरिजित है। माघ का काव्य असाधारण है परन्तु न तो वह कालिदास के कृतित्व को छू पाता है न भारवि के ही स्तर पर है। फिर भी उसका काव्य सुन्दर है और “शिशुपालवध” के सातवें और नवें सर्गों में तो गजब का वर्णन-सौन्दर्य है। कथा चेदिराज शिशुपाल और वासुदेवकृष्ण के वैमनस्य की है और महाभारत से ली हुई है। जैसा नाम से प्रगट है कृष्ण द्वारा उसमें चेदिराज का वध प्रदर्शित है। श्रीहर्ष के महाकाव्य “नैषधीयचरित” का उल्लेख यथास्थान करेंगे।

नवी सदी के कश्मीरराज अवतिवर्मन् के दरबार से चार कवियों—मुक्ताकण, शिवस्वामिन्, आनन्दवर्धन, और रत्नकार का सम्पर्क था। मुक्ताकण की कृतियाँ सिद्धा सुभाषितों में कुछ श्लोकों के नष्ट हो चुकी हैं। शिवस्वामिन् ने अनेक रचनाएँ कीं। वह आशुकवि था और द्विपदी में भी वाक्यरचना कर लेता था। उसके सात महाकाव्य बताए

जाते हैं और अनेक नाटक, परन्तु उपलब्ध काव्य उसका एक ही है—“कप्फिणाभ्युदय” —जिसमें राजा कप्फिण के राज्य छोड़ बौद्ध भिक्षु हो जाने की कथा वर्णित है। रत्नकार “वागीश्वर” कहलाता था। उसने पचास सर्गों में शैव महाकाव्य “हरविजय” लिखा जिसकी भाषा मधुर और शैली परिमार्जित है। आनन्दवर्धन प्रसिद्ध समीक्षक हो गया है, परन्तु वह स्वयं अच्छा कवि भी था। संस्कृत और प्राकृत दोनों में उसने काव्यरचना की। उसका काव्य “अर्जुनचरित” आज उपलब्ध नहीं। उसकी रचना “देवी-शतक” चित्र-काव्य का सफल नमूना है।

नवी सदी में अनेक महाकाव्य लिखे गये। जैनो ने भी रामायणादि की भाँति अपने तीर्थंकरों के चरित काव्यबद्ध किये। जिनसेन और उसके शिष्य गुणभद्र के “हरिवंश” और “आदिपुराण” इसी प्रकार के काव्य हैं। इसी प्रकार “जटासिहनन्दी” ने “वरागचरित” वादिराज और माणिक्यसूरि ने अपने-अपने “यशोधरचरित”, हरिश्चन्द्र ने “धर्मशर्माभ्युदय” और अमरचन्द्र ने “पद्मानन्दकाव्य” लिखा।

नाट्यप्रणयन भी साथ ही चलता रहा। सातवी सदी के आरम्भ का हर्ष वाणभट्ट का संरक्षक था। हर्ष (६०६-४८) ने स्वयं “नागानन्द” नाटक और “प्रियदर्शिका” तथा “रत्नावली” नाटिकाएँ रचीं। नागानन्द में जीमूतवाहन का बौद्ध चरित प्रदर्शित है। रत्नावली बड़ी प्रौढ कृति मानी जाती है। हर्ष के दरवार में मातंगदिवाकर, द्रोण, मयूर आदि अनेक कवि रहते थे परन्तु इन सब में प्रधान संस्कृत का मुख्य शैलीकार और प्रसिद्ध “हर्षचरित” तथा “कादम्बरी” का प्रणेता वाणभट्ट था। वह लम्बे समस्पदीय वाक्य लिखता था। “कादम्बरी” तो एक मधुर “रोमान्स” है। उसका “चण्डीशतक” काफी विख्यात है। उसने महाभारत के आधार पर मुकुटताडित” नामक एक नाटक भी लिखा था जो अब प्राप्य नहीं है परन्तु जिसका उल्लेख नाट्यालकार की पुस्तकों में हुआ है। “सूर्यशतक” का रचयिता कवि मयूर वाण का स्वशूर कहा जाता है।

हर्षवर्धन के पश्चात् कनौज की राजनीति पर कुछ काल के लिए पटाक्षेप हो गया परन्तु प्रायः सौ वर्ष के बाद जो वहाँ पर्दा उठता है तो अनेक साहित्यकार वहाँ प्रविष्ट दीखते हैं। आठवी सदी के आरम्भ में वहाँ का राजा यशोवर्मन (लग ७२५-७५०) हुआ जिसे कश्मीर राज ललितादित्य मुक्तापीडे ने परास्त किया। स्वयं यशोवर्मन ने “रामाभ्युदय” नाम का एक नाटक लिखा जिसके एकाध अंग ही आज उपलब्ध है। परन्तु कनौज राज के दरवार के कवियों में महान् और सारे भारतीय नाट्यक्षेत्र में अग्रणी भवभूति था। भवभूति के तीन नाटक “मालतीमाधव” “उत्तररामचरित” और “महावीरचरित” संस्कृत साहित्य की अक्षय निधि हैं। महावीरचरित अपूर्ण है। उत्तररामचरित में राम के सीता-परित्याग की कथा है और मालतीमाधव में मालती और माधव के प्रणय का दोनों में करुणारस का बाहुल्य है। करुणारस के प्रदर्शन में भवभूति बेजोड़ है। भारतीय

सुन्दरी” नामक गद्य-काव्य भी शुरू किया, परन्तु वह अपूर्ण ही रह गया। दण्डी की शैली अनेक लोगो को वाण की शैली से सुन्दर लगती है। उसमें पद पद पर वाण की भाँति श्लेष नहीं है और भाषा में ओज और प्रवाह अमित है।

वैदिक काल से ही गद्य-पद्य की एक मिश्रित शैली चली आती थी जिसका कालान्तर में “चम्पू” नाम से विकास हुआ। त्रिविक्रम (लग० ९१५) के “नलचम्पू” अथवा “दमयन्ती-कथा” इसी चम्पू शैली में लिखा है। उस साहित्यकार ने सभवत एक “मदालसाचम्पू” भी लिखा था जो अब उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्यकार सोमदेव ने दसवी सदी में अपना प्रसिद्ध “यशस्तिलकचम्पू” रचा। ग्रन्थ अन्त में आचार और नीति परक हो जाता है। उसी प्रकार हरिचन्द्र ने भी “जीवन्धरचम्पू” लिखा। परन्तु सबसे सुन्दर चम्पू प्रसिद्ध राजा भोज (ग्यारहवी सदी के आरम्भ में) ने लिखा जो “रामायण चम्पू” के नाम से आज भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है। राजा भोज द्वारा प्रणीत ग्रन्थों की एक खासी तालिका है जिसमें सभी प्रकार और दिशा के ग्रन्थ गिनाये जाते हैं। फिर भी यह सच है कि भोज केवल साहित्यिको का सरक्षक ही नहीं था, स्वयं साहित्यकार और कवि भी था और अपनी अटूट लडाइयों के बावजूद भी काव्य विनोद करता रहता था। उसने धारा में सस्कृत का एक कालेज खोला था। वस्तुतः उस काल एशिया में अन्यत्र भी शोध सबधी कालेज खोले जा रहे थे जिनमें बगदाद का तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भोज का ही समकालीन महमूद गजनी था जिसके दरबार में ससार के सबसे बड़े मेधावी थे, उदाहरणतः अलउतबी, अल-बेरुनी, फरिश्ता। भोज से कुछ पूर्व कोकण के सोढल थे चम्पू परंपरा में ही अपनी “उदयसुन्दरी-कथा” लिखी थी। नवी दसवी सदी में ऐतिहासिक अथवा जीवनचरित काव्यों का आरम्भ होता है। यशोवर्मन और भवभूति के समकालीन वाक्यतिराज ने प्राकृत में “गौडवहो” लिखा। समीक्षक शकक ने किसी काश्मीरी युद्ध पर “भुवनाभ्युदय” लिखा जो अप्राप्य है। “नवसाहसाचरित” पद्मगुप्त (परिमल) का राजा भोज के पिता सिन्धुराज नव-साहसाक अथवा सिन्धुल पर लिखा पहला वास्तविक ऐतिहासिक वीरकाव्य है। यह लगभग १००० ई० के लिखा गया। कल्याण के चालुक्य विक्रमादित्य पर कश्मीरी कवि बिल्हण ने अपना “विक्रमाकदेवचरित” (११वी के लगभग) लिखा। उसने अपने नाटक “कर्णसुन्दरी” में भी उसने ऐतिहासिक सामग्री का ही उपयोग किया। प्रणय प्रसंग की कविताओं के लिये यह कवि प्रभूत विख्यात है। दूसरा कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र (११वी सदी) ने छोटे बड़े अनेको काव्य, व्यंग्य, नाटक, नीति काव्य आदि लिखे। उसकी रचनाओं की संख्या पचास से भी ऊपर है। उसकी ‘राजावली’ का उपयोग कल्हण ने भी अपनी “राजतरंगिणी” की सामग्री के अर्थ किया था। कल्हण सस्कृत ऐतिहासिक काव्य का सबसे महान् प्रणेता है। उसकी “राजतरंगिणी” कश्मीर के इतिहास पर अत्यन्त महत्व का ग्रन्थ है जिसके लिए सामग्री उसने क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त

अभिलेखो और राजकीय रेकार्डों से भी लिया था। जोनराज ने उसी इतिहास के क्रम में अपनी “द्वितीय राजतरगिणी” लिखी। उसमें श्रीवरप्राज्य और शुकक्रामीयोग था। कल्हण की राजतरगिणी बारहवीं सदी के मध्य लिखी गई थी, जोनराज की मुस्लिम काल में समाप्त हुई। बारहवीं सदी में ही पथ्वीराजविजय लिखा गया। तजौर के विरूपाक्ष ने प्रायः तभी चोलचम्पू लिखा जिसका आधार चोल शासन था।

रूपको—उपरूपको का आरम्भ ड्रामा साहित्य में चन्देलराज कीर्तिवर्मन् (११वीं सदी) के आश्रित कवि कृष्णमिश्र ने किया। इस वर्ग के नाटक-साहित्य की सुन्दरतम रचना जयदेव का “गीत गोविन्द” है। जयदेव उड़ीसा का था। परन्तु बगाल के सेन वंशीय अन्तिम नरेश लक्ष्मण सेन (११७५-१२००) का राजकवि था। गीतगोविन्द राधा और कृष्ण के प्रणय, विरह और सयोग का काव्य है। संस्कृत साहित्य में इतना मधुर और सगीत परक काव्य और दूसरा नहीं। जयदेव ने “प्रसन्नराघव” नाम का एक नाटक और अलंकार ग्रन्थ भी लिखा। उसी दरबार में कवि धोयिक भी था जिसने मेघदूत के अनुकरण में पवनदूत लिखा। स्वयं लक्ष्मण सेन ने पिता के प्रारम्भ किए “अद्भुतसागर” को समाप्त किया।

कुछ काव्य व्याकरण को लेकर श्लेष में लिखे गए। भट्टि ने अपना “भट्टिकाव्य” (रावणवध) इसी शैली में लिखा। इस प्रकार के काव्यों को “द्वयाश्रय” कहते थे। भूमक ने भी अपना व्याकरण ग्रन्थ “रावणार्जुनीय” इसी पद्धति से लिखा जिसमें रावण और कार्तवीर्यार्जुन (सहस्रबाहु) का युद्ध भी साथ ही साथ निरूपित हुआ। उसी परंपरा में राष्ट्रकूटराज कृष्ण तृतीय (लग ९५०) के राजकवि ने अपने सरक्षक का चरित लिखते हुए अपना व्याकरण ग्रन्थ “कविरहस्य” रचा। इसी प्रकार हेमचन्द्र (१०८८-११७२) ने अपने “द्वयाश्रयकाव्य” को संस्कृत और प्राकृत व्याकरण का वाहक बनाया। उसका दूसरा नाम “कुमारपाल प्रतिबोध” था। इस प्रकार का काव्य व्याकरण, इतिहास और काव्य तीनों का वाहन होता था। उदाहरण तो ऐसे काव्यों के भी हैं जो अपना विषय प्रतिपादित करते हुए रामायण महाभारत की कथाएँ भी साथ कहते जाये। कविराज का “राघवपाण्डवीय” इसी प्रकार का एक काव्य है। ग्यारहवीं सदी के अन्त में सन्व्याकरनन्दी ने इस प्रकार का अपना काव्य “रामचरित” लिखा जिसमें रामकथा के साथ ही बगाल के नृपति रामपाल का जीवन चरित भी अंकित है। लगभग ३२ काव्य ऐसे हैं जिनमें तीन अर्थ की कथाएँ एक साथ कही गई हैं। जैन पण्डित हेमचन्द्र के लिए तो अनुश्रुति है कि उमने नान-मात कहानियों का एक ही काव्य (सप्तसन्धान) लिखा। परन्तु कहना न होगा कि इस प्रकार का काव्याकन काव्य को गुणहीन कर देता है। इस शैली को चित्रकाव्य कहते हैं।

एक प्रकार के काव्य जो सौ श्लोको में सम्पन्न होते थे “शतक” कहलाते थे। ऊपर मयूर के “सूर्यशतक” और वाण के चण्डीशतक का उल्लेख किया जा चुका है। मानवी सदी के आसपास के भर्तृहरि ने तीन शतक लिखे—“शृंगारशतक” वैशम्पयनक” और

“नीतिशतक” । कश्मीरी कवि अमरुक ने “अमरुशतक” लिखा जिसकी एक-एक पक्ति प्रणय का अभिराम वर्णन करती है । सातवी सदी से ही, सम्भवत उसने अपना शतक लिखा वह लोकप्रिय हो गया और उसके श्लोक निरन्तर उद्धृत किए जाते रहे हैं । विल्हण ने अपनी “चौरपचाशिका” में पचास पक्तियों में पचास अभिराम अनुभूतियों का वर्णन किया है । जयदेवकालीन गोवर्धन की “आर्यासप्तशती” में ७०० श्लोक हैं । इसी प्रकार भर्तृहरि के अतिरिक्त घटकर्पर, वररुचि और वेतालभट्ट के क्रमश नीतिसार “नीतिरत्न, और नीतिप्रदीप” हैं । इस प्रकार के अनेक अन्योपदेश काव्य कवियों ने लिखे । वल्लट (कश्मीरी)

(नवी सदी) इनमें मुख्य था । क्षेमेन्द्र की भी अनेक इस प्रकार की रचनाएँ हैं । साथ ही उसने व्यग्य भी काफी लिखा । “कलाविलास” में उसने वैद्यो, सगीतज्ञो, वारागनाओ का खूब मजाक उड़ाया है । उसके “देशोपदेश” और नर्ममाला” में कायस्थो, गणको, लेखको आदि पर प्रशस्त व्यग्य है । उसकी “समयमातृका” में वारागनाओ को अपना पेशा सम्हालने की अनुभव जन्य सलाह दी गई है । इसका आधार अधिकतर “कृच्छ्रनिमत” है जिसे कश्मीरनरेश जयापीड के मंत्री दामोदर गुप्त ने रचा था । इसी प्रकार जल्हण ने अपने “मुग्धोपदेश” में वारागनाओ और उनके कृपापात्रो पर उत्कट व्यग्य किए । सत्रहवी सदी के दीक्षित ने “कलिविडम्बन” लिखकर वैद्यो, अनाडी शिक्षको, ज्योतिषियो आदि का मजाक उड़ाया । उसका “सभारन्जन” भी इसी प्रकार का काव्य है । तजोर के कुट्टि कवि (वाछेश्वर यन्वन्) ने “महिषशतक” में तजोर के ह्लास शील मराठा दरबार पर व्यग्य किया । इस प्रकार की कविताएँ “चाटू” कहलाती हैं । प्रशस्तिवाचक होती हैं । चाटुकारिता से भरी ये अधिकतर प्रेमियों और सरक्षक राजाओ तथा श्रीमानो के प्रति कही गई हैं । सुभाषितो का भी संस्कृत में बाहुल्य है । ये कविकृतियों के सग्रह हैं । अनेक कवियों की सूक्तियाँ अनेक प्रकार से इनमें संगृहीत हैं । इनमें प्राचीनतम और विषयानुसार संगृहीत सुभाषित “कवीन्द्रवचनसमुच्चय” है । इसमें विषयो के कवियों के नाम भी दिए हुए हैं । इसके अतिरिक्त कश्मीरी वल्लभदेव की “सुभाषितावली” वगाली श्रीघरदास (१२०५) की “सदुक्ति कर्णामृत” वैद्यभानु पण्डित रचित (देवगिरि के यादवराज कृष्ण के महावत कश्मीरी जल्हण कृत “सूक्तिमुक्तावली”—१२५७ शागंधर पद्धति (१४वी सदी के जिसमें कार्लिंगराय सूर्य का सूक्ति रत्नहार है) आदि बड़ी उपादेय है । सैकड़ों काव्य सग्रह इस प्रकार के मुस्लिम-शासन काल में बने जिनमें प्रधान “सुभाषितरत्न-भाण्डागार” है । इन्ही सुभाषितो से कवियों के अतिरिक्त ४० कवियित्रियों का पता चला है । इनमें सबसे महत्व की पुलकेशिन द्वितीय की पुत्रवधू और चन्द्रादित्य की रानी विज्जिका (विजयाका—७वी सदी) थी ।

कुछ नारी कवियों ने महाकाव्य और चम्पू आदि भी स्वतन्त्र रूप से लिखे हैं । कम्पराय (१४वी सदी) की रानी ने “मदुरा विजय” में अपने पति की विजयो का बखान

किया। तिरूमलाम्बा ने राजा अच्युतराय (१६ वी सदी) के वादम्बिका के साथ विवाह पर एक चम्पू लिखा। रामभद्राम्बा ने अपने पति तन्जोर के राजा रघुनाथ (१७ वी सदी) के जीवन पर एक महाकाव्य लिखा। इसी प्रकार तन्जोर दरवार की मधुरवाणी नाम्नी कवियित्री ने रामायण नामक एक काव्य लिखा।

स्तोत्रो (भक्तिकाव्यो) का भंडार भी संस्कृत में बड़ा है। अनेक भक्त कवियों ने अपने इष्टदेव की प्रशंसा और प्रार्थना में स्तोत्र लिखे। इनमें अनेक तो अत्यन्त हृदयग्राही हैं। उनकी परंपरा तो बहुत प्राचीन है, वैदिक मंत्रो आदि की और निकटतम भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय की है। ये स्तुतियाँ अधिकतर शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य आदि की अर्चना में गाई गई हैं। प्राचीनता में बौद्ध मातृचेत का “शतपचाशतिक” अधिक प्रसिद्ध है। मयूर ने “सूर्यशतक” और वाण ने “चण्डीशतक” लिखा। पुष्पदन्त का “शिवमहिम्नस्तव” दण्डी, हलायुध, बिल्हण, मल्हण, और मलयराज की स्तुतियाँ एकत्र “शिवपचाष्टवी” भट्टनारायण की “स्तवाचिन्तामणि” उत्पलदेव (१० वी सदी) का “शिवस्तोत्रावली” कुलशेखर की “मुकुन्दमाला”, यामुनाचार्य का “स्तोत्ररत्न” श्री वत्साक की “पचष्टवी” सौन्दर्यलहरी “देवी-पचष्टवी” आदि अनेक स्तोत्र हैं जिनकी शैली बड़ी मधुर और गेय है। कृष्ण के ऊपर भी प्रभूत स्तोत्र साहित्य रचा गया इनमें लीला शुक विल्वमगल (दसवी-न्यारहवी सदी) का “कृष्णकणमृत” तो बालकृष्ण पर अत्यन्त मधुर रचना है। कुछ आश्चर्य नहीं यदि सूरदास की कृतियों पर इसका प्रभाव पडा हो।

कथा साहित्य का आरम्भ सम्भवत भारत में ही हुआ। वेदों में भी अनेक आख्यायिकाएँ हैं। फिर पुराणों की कितनी ही कथाएँ तो ऋग्वेद से भी प्राचीन मानी जाती हैं। महाभारत में भी सैकड़ों कथाएँ संग्रहीत हैं। “पंचतन्त्र” का अनुवाद अरबी में सदियों पहले हुआ। “तन्त्राख्यायिका” और “हितोपदेश” भी कहानियों के आकर हैं। गुणद्वय की “वृहत्कथा” पेशाची में ईस्वी दूसरी सदी में ही लिखी जा चुकी थी। इसका मूल तो नष्ट हो गया परन्तु सातवी सदी के गगराज दुर्विनीत ने इसका संस्कृत संस्करण प्रस्तुत कर दिया। कश्मीर के राजा अनन्त की रानी सूर्यमती के मनोरजन के लिए सोमदेव द्वारा प्रस्तुत (१०६३-८१) “कथासरित्सागर” कहानियों की खान है। अन्य कथासंग्रह हैं—“गुकसप्तति”, सिंहासनद्वयि-शिका, शिवदासकृत “कथार्णव” राजशेखर का “प्रवन्वकेश” मेस्तुग की “प्रवन्वचिन्तामणि” विद्यापति की “पुरुषपरीक्षा” बौद्धों की “जातकमाला” आदि।

पिछले काल में भी काफी काव्यरचना हुई। सोलहवी सदी के शाहजहाँकालीन पंडितराज जगन्नाथ अपने ज्ञान और काव्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इधर की नदियों में उनका सा कवि और रसमर्मज्ञ दूसरा नहीं हुआ। उनकी “गगान्हरी” माधुर्य और शब्दलालित्य में संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। “नामिनीविरास” भी बड़ा मधुरकाव्य है।

इस काल अथवा कुछ पूर्व से ही फारसी कृतियों के सस्कृत अनुवाद शुरू हो गए थे। पन्द्रहवीं सदी में ही श्रीवर ने युसुफ और जुलेखा की कहानी "कथा कोयुक" में लिख डाली थी। "अकबरनामा" का सस्कृत रूपान्तर भी "अकबरनाम" नाम से प्रस्तुत हुआ। फारसी से एक और कहानीग्रथ का अनुवाद "सर्वदेशवृत्तान्त सग्रह" है। अब्दुल रहमान ने "अप-भ्रशदूतकाव्य" और "सदेशवाहक" लिखा। अकबरशाह ने "श्रगार-मजरी" रचा और लक्ष्मीपति ने सैयद-भाइयो में से एक पर "अबदुल्ला-चरित" प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वाइविल के दाऊदपुत्र मुलेमान (सालोमन) पर (अनुवाद रूप में) कल्याणमल्ल ने "मुलेमन्चरित" की रचना की।

: ४ :

पाली

वस्तुतः पाली (पालि) भी प्राकृत ही है, बुद्ध कालीन मगध की प्राकृत। बौद्धों का साहित्य विशेषतः पालि-प्राकृत में ही लिखा गया यद्यपि सस्कृत भी, विशेषतः उत्तर काल में, उनकी व्याख्या और चिन्तन का माध्यम बनी। साधारणतः हीनयानियों का साहित्य पाली में है। और महायानियों का सस्कृत में। कुछ लोगो का मत है कि पाली गौतम बुद्ध के पितृस्थान की भाषा नहीं बल्कि अनेक प्राकृत भाषाओं के सम्मिश्रण से बनी थी जो पहिले बुद्ध के उपदेशों की सज्ञा बनी फिर उनके साहित्य की। आज उसका साहित्य विशेषतः सिंघल, बर्मा और स्याम में प्रचलित है।

बौद्धों के सिद्धान्त अधिकतर त्रिपिटको में सगृहीत हैं। त्रिपिटक-साहित्य प्रायः समूची मात्रा में आज हमें उपलब्ध है। उसके तीन भाग हैं—विनय पिटक, सुत्तपिटक, और अभिघम्म पिटक। इनमें उपदेशों, गीतों, आख्यानों, सघ के विधानों और दार्शनिक तत्वचेतना का सग्रह है। इनके अंश विविधकाल में सगृहीत होते गये। उनको एकत्र करने का पहला प्रयास बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र ही बाद राजगृह में हुआ। दूसरा १०० वर्ष बाद सघ में विधान और सिद्धान्त सम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर प्रस्तुत हुआ। तीसरा सग्रह अशोक द्वारा आहूत पाटलिपुत्र का तीसरा बौद्ध सगीति में हुआ। उसी काल तीसरी सगीति के प्रधान तिस्सामगल्लिपुत्त ने विरोधियों के उत्तर में अपना "कथावस्तु" रचा। कथावस्तु भी त्रिपिटको में ही प्रायः मान लिया गया है और बौद्ध धार्मिक सिद्धान्तों का एक अंग बन गया है।

बौद्ध धार्मिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी पाली भाषा में लिखा गया। "नेत्तिप्पकरण" और "पेटकापदेश" भाषा और शैली सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। पाली का एक विशिष्ट ग्रन्थ "मिलिन्दपन्ह" है जिसे साकल (स्यालकोट) के ग्रीक राजा मिलिन्द (मेनान्दर) के दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर में उसके गुरु नागसेन ने प्रस्तुत किया। इस प्रश्नोत्तर

के परिणामस्वरूप यवनराज मेनान्द्र बौद्ध हो गया । इस ग्रथ की सी साहित्यिक प्रवीणता पाली के अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलती । मेनान्द्र का समय १५० ई० पू० के लगभग माना जाता है । जातक कहानियों का संग्रह पाली साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । इसकी कथाएँ ५५० के लगभग हैं और बुद्ध के (बोधिसत्त्व के रूप में) जन्म से सम्बन्ध रखती हैं । भारतीय सभ्यता के इतिहास में इनका बहुत ऊँचा स्थान है । ईसा पूर्व तृतीय शती से पाँचवी शती ई० तक का भारतीय जीवन इनमें प्रतिबिम्बित है ।

बौद्ध साहित्य की अनेक टीकाएँ और भाष्य पाली में ही लिखे गये । बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धर्मपाल ने अपनी साहित्यिक चर्चा द्वारा पाली साहित्य का भंडार भरा । बुद्धदत्त ने अपने “विनय-विनिच्चय” में विनय पिटक को सक्षिप्त किया । बुद्धघोष ने त्रिपिटको पर अपनी अनेक टीकाओं के अतिरिक्त “विसुद्धिमग्ग” नाम का अनुपम ग्रथ लिखा । धम्मपाल की “विमानवत्थु” और “थेर-थेरिगाथा” पर टीकाएँ वस्तुतः कथाओं और आख्यानो के संग्रह हैं । सिंहल के प्रसिद्ध धार्मिक इतिहास दीपवस और महावस भी पाली में ही हैं । जो बौद्ध धर्म के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं । इनके अतिरिक्त “चूलवस” “दायावस” “सासनवस” आदि भी इसी वस-साहित्य के अंग हैं । पाली में महाकाव्य तो उल्लब्ध नहीं परन्तु कुछ छंदोवद्ध कृतियाँ फिर भी उपलब्ध हैं । इनमें “जिनचरित” “तेलकठाहगाया” “पजमघु” और “सद्धम्मोपायन” संस्कृत की पद्धति के अनुसार ही कच्चायन और मोगल्लान ने भी पाली व्याकरण का निर्माण किया । “सहनीति” नाम का पाली व्याकरण भी उसी काल रचा गया । मोगल्लान ने भी पाली व्याकरण का निर्माण किया । मोगल्लान वैयाकरण होने के अतिरिक्त कोषकार भी थे । उनकी “अभिधान-प्पदीपिका” इस दिशा में पर्याप्त प्रसिद्ध है । “वुत्तोदय” और “छंदोविचिति” में छंदशास्त्र का अध्ययन हुआ और “सुवोधाकार” में अलंकार शास्त्र का । परन्तु निस्सदेह संस्कृत अनुशीलन का अनुयायी पाली साहित्य इस क्षेत्र में मूल की तुलना में सर्वथा नगण्य है ।

: ५ :

संस्कृत में बौद्ध साहित्य

संस्कृत में प्रस्तुत बौद्धों का प्रभूत साहित्य मूल में नष्ट हो गया है और आज उनके कुछ अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषाओं में ही उपलब्ध हैं । उस संस्कृत की शैली पाली और प्राकृतमिश्रित है । उसमें मायुर्य और प्रवाह हैं ।

धार्मिक चिन्तन का पर्याप्त साहित्य संस्कृत में निर्मित हुआ । बुद्ध को लोकान्तर मानने वाला और उनके जीवन के चमत्कारों का उल्लेख करने वाला (विनयपिटक का) “महावस्तु” संस्कृत में ही था । महाकाव्य के रूप में बुद्ध का जीवन “ललितविस्तर”

में छदोवद्ध हुआ। वस्तुतः यह ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में प्रस्तुत है। संभवतः चीनी में इसका पहला अनुवाद ३०८ ई० में हुआ और तिब्बती में ९वीं सदी में। सूत्रों की मर्यादा महायान शाखा के बौद्धों में बढ़ी है। इनकी रचना भी संस्कृत में ही हुई। नैपाल में विशेष आदृत नवधारणीयों में इस संस्कृत में लिखी “अष्टसाहासिका” “प्रज्ञापारमिता” “सद्धर्मपुण्डरीका” “लकावतार” “सुवर्णप्रभास” की गणना है। इन सूत्रों में “प्रज्ञापारमिता” विशेष महत्व की है। बौद्ध संस्कृति के महान कवियों में नागार्जुन, आर्यदेव, अश्वमेघ और कुमारलब्ध (कुमारलाम्) हुए। अश्वमेघ तो संस्कृत का महाकाव्यकार हो गया है। इनमें से पहले दो महायान के शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन ने उसी सिद्धान्त की व्याख्या में “मध्यमक शास्त्र” रचा। नागार्जुन के दो और ग्रंथ “युक्तिषष्टिका” और “शून्यतासप्तति” पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव ने “चतु शतक” की रचना की। महायान सम्प्रदाय का दूसरा दिग्गज दार्शनिक वसुवन्ध असग था जिसने “अभिधर्मकोष” और उसके ऊपर एक संक्षिप्त भाष्य लिखा। यशोमित्र ने “अभिधर्म कोष-व्याख्या” नाम की टीका रची जिसका ज्ञान-विस्तार अपूर्व है।

दिग्नाग बौद्ध तर्क शास्त्र का प्रतिष्ठाता था। बौद्ध दर्शन में उसकी ऊँचाई के नाम कम हैं। वह गुप्तकाल में हुआ, संभवतः चौथी शती ईस्वी में और “न्यायप्रवेश” तथा “प्रमाण-समुच्चय” लिखकर उसने तर्क शास्त्र की नींव डाली। दिग्नाग की साहित्यिक सक्रियता केवल बौद्ध दर्शन तक ही सीमित नहीं थी। कुछ विद्वानों के मत से “कुन्दमाला” का भी रचयिता वही है। पंडितों ने उसको कालिदास का समकालीन भयावह समीक्षक भी माना है। सातवीं सदी के विचक्षण बौद्ध दार्शनिकों में महान् धर्मकीर्ति हुआ जिसके “प्रमाण-वार्तिक” और “न्यायविन्दु बौद्ध तर्कशास्त्र के अनुपम स्तम्भ हैं। इस दिशा के महापंडितों में ही “बोधिचर्यावतार” के रचयिता शान्तिदेव और तत्त्वसंग्रह के प्रणेता शान्तरक्षित की भी गणना है।

अश्वघोष का नाम ऊपर आ चुका है। उसने “बुद्धचरित” और “सौन्दरानन्द” नाम के काव्य लिखे। मध्यएशिया से मिले कुछ नाटकांशों से विदित होता है कि अश्वघोष नाटककार भी था। “शारिपुत्रप्रकरण” उसका एक प्रकरण-नाटक था जिसके अंश मिले हैं।

जातको का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन पाली जातको की शैली में ही संस्कृत में “अवदान” लिखे गये। “दिव्यावदान” इसी प्रकार का बौद्ध महापुरुषों के महान् कार्यों का संग्रह है। आर्यसूर ने संस्कृत में “जातकमाला” और कुमारलाम् ने “कल्पना-मण्डितिका” लिखी। अवदानों में सबसे प्राचीन “अवदान शतक” है जो तीसरी सदी ईस्वी में ही चीनी भाषा में अनूदित हो चुका था। स्वयं “दिव्यावदान” जिसमें सहज गद्य और अलंकृत काव्य दोनों का सुन्दर एकत्र संग्रह है ४०० ई० के पहले प्रस्तुत हो चुका था। अवदानों की परंपरा में ही “कल्पद्रुमावदानमाला” “रत्नावदानमाला” “भद्रकल्पना-

वदान” “विचित्रकार्णिकावदान” और “अवदानकल्पलता” लिखे गये। इनमें से अन्तिम प्रसिद्ध कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने १०५२ ई० में लिखा। क्षेमेन्द्र के अवदानों में उसके पुत्र सोमेन्द्र ने “जीमूतवाहनावदान” नाम के एक नये अवदान के साथ एक भूमिका भी जोड़ी।

बौद्ध साहित्य का एक अग तन्त्र है। उनका विस्तार देश में बड़ा है, यद्यपि उनका आरम्भ वस्तुतः आसाम और बंगाल में हुआ। ८वीं सदी ई० अथवा उससे कुछ पहले से भारतीय तन्त्र तिब्बती और चीनी में भी अनूदित होने लगे थे। ७२० ई० के लगभग वज्रबोधि और अमोघवज्र नामक दो आचार्यों ने चीन जाकर वहाँ तन्त्रों का प्रचार किया। तन्त्रों की संस्कृत शैली बड़ी बर्बर है। उतनी ही बर्बर जितना उनका प्रतिपाद्य विषय। तन्त्रों का प्रभाव भारत और एशिया पर गहरा पड़ा। कुछ लोग तो उन्हें अत्यन्त प्राचीन मानते हैं और उनके साथ के आगमों की प्राचीनता तो वेदों की सी पुरानी घोषित की गई है।

: ६ :

प्राकृत

प्राचीन भारतीय भाषा में साधारणतः दो प्रधान भाग किये जाते हैं—संस्कृत और प्राकृत। प्राकृत का अर्थ है स्वाभाविक अथवा साधारण, वस्तुतः संस्कार रहित, और संस्कृत का संस्कारयुक्त अर्थात्, शिष्ट। कुछ लोगो ने प्राकृत को संस्कृत का विगडा हुआ रूप भी माना है जो नितान्त असंगत है। सच तो यह है कि जिस स्वाभाविक जन साधारण की भाषा का संस्कार हुआ और जिसे संस्कृत कर शिष्ट व्यवहार में लाने लगे वह प्राकृत थी—जनभाषा—और संस्कारयुक्त होकर वही संस्कृत कहलाई। इससे उसका प्रधान-मूलभूत और संस्कृत पूर्व होना अनिवार्य है, यद्यपि यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि संस्कृत भी अनेकवार जनसाधारण के सम्पर्क में आकर जो सरल रूप में व्यवहृत हुई वह भी कालान्तर में प्राकृत की अपनी स्वतन्त्र, साहित्यिक शैली बनी और उस शैली का विविध प्रातो में विविधतः विकास होकर अनेक स्वतन्त्र प्राकृत शैलियों का जन्म हुआ।

वैदिक संस्कृत साहित्य के समकालीन प्राकृतों के हमें दर्शन नहीं होते परन्तु नि-सन्देह छठी सदी ई० पू० के महावीर और बुद्ध के प्राकृत प्रवचनों से सिद्ध है कि प्राकृतों का प्रादुर्भाव शैलियों के रूप में भी उस सदी से काफी पूर्व हो चुका था। क्रमशः तीसरी और दूसरी ई० पू० की सदियों के अशोक और खारवेल के लेख भी प्राकृत में ही सम्पन्न हुए। वैसे ही सातवाहनों के भी अभिलेख प्राकृतों में ही हैं। पहली में पटली नदी में ही कुछ पात्रों की प्राकृत बोलने की परंपरा चल पड़ी। स्वयं अश्वघोष इमका प्रमाण है। नाटकों में राजा और महान् कर्मावीर तथा ब्राह्मण पुरोहित आदि तो संस्कृत में बोलते हैं परन्तु महिषासुर

और निम्नपात्र प्राकृतो मे । महिलाओ का साधारणत वक्तव्य शौरसेनी मे होता है और निम्नवर्गियो का मागधी मे ।

प्राकृत की विभिन्न शैलियो मे प्रधानत महाराष्ट्रीय, शौरसेनी मागधी, पैशाची, अपभ्रश आदि मानी गई है । पाली और अर्ध-मागधी भी जिनका उपयोग बौद्ध तथा जैन धार्मिक सिद्धात ग्रन्थो मे हुआ है प्राकृत ही थी । प्राकृत का पहला रूप पाली और पैशाची में मिलता है और दूसरा शौरसेनी तथा मागधी मे । अर्धमागधी यद्यपि उत्तरकालीन है, पाली से ही बहुत मिलती है । महाराष्ट्रीय अनेक काव्यकृतियो की भाषा बनी । पाँचवी सदी ईस्वी तक प्राकृत भी सस्कृत की ही भाँति शैली के रूप में रूढिगत हो चुकी थी और एक नयी जनवाली, अपभ्रश जो शिष्टो के सम्पर्क से अपनी शक्ति अब तक नष्ट होने से बचाए हुए थी, अब साहित्य की नयी शैली के रूप मे प्रयुक्त हुई लगता ऐसा है कि शिष्टो की भाषा और काव्य, कथा आदि की वाणी सस्कृत होते हुए भी उसकी परिष्कृत शैली के बावजूद भी व्यजना को जब-जब शक्ति और नवीनता की आवश्यकता हुई तब-तब उसने अपने रूढि आधार को छोड प्राकृतो को बरा । शूद्रक ने "मृच्छकटिक" में महाराष्ट्री का प्रयोग किया और कालिदास ने "विक्रमोर्वशी" में (यदि उनको प्रक्षिप्त न माना जाय) गीतो के लिए अपभ्रश का । हजार वर्ष बाद प्राय १४०० ई० मे विद्यापति ने अपने सस्कृत-प्राकृत नाटको में मैथिली छदो का उपयोग किया ।

एक विशेष प्रकार के ड्रामा, सद्क, मे मात्र सस्कृत का प्रयोग होता है । सस्कृत नाटिका के वह अत्यन्त निकट है । इस प्रकार का एक नाटक "कर्पूरमन्जरी" है जिसे ९०० ई० के आसपास राजशेखर ने लिखा । इसका कथानक प्रलय-कलह है जिसके अन्त में चण्डपाल और कर्पूरमन्जरी का विवाह सम्पन्न होता है । राजशेखर साहित्यिक व्यजना और छद शैली का अनुपम पंडित है और उसके छदो में असाधारण सागीतिक झकृति है । प्रवाह भी उसका तरल और अविरल है । प्राय ९०० वर्ष बाद कालीकट के जमूरिन (समुद्रिन) की सभा के रुद्रदास ने चन्द्रलेखा नामक सद्क लिखा जिसमें मानवेद और चन्द्र-लेखा के विवाह की कथा है । तजोर के मध्य १८ वी सदी के राजा तुलजाजी के राजकवि घनश्याम ने "आनन्दसुन्दरी" नामका सद्क लिखा । उत्तरकाल मे उत्तरापथ मे भी प्राकृत में नाटक लिखने के कुछ प्रयोग हुए जिनमे मुख्य "नयचन्द्रगाथा" है । वह पन्द्रहवी सदी के लगभग हुआ और उसने अपने सद्क "रम्मामजरी" में काशी के राजा जैत्रसिंह और गुजरात के मदवर्मन की कन्या रम्मा की कथा प्राकृत और सस्कृत की परस्पर गुथित शैली में लिखी ।

यह तो हुई प्राकृत के धर्मतर साहित्य की बात, परन्तु उस साहित्य का प्रधान अग तो धार्मिक जैन सिद्धातो मे विकसित हुआ । जैन आगम मे महावीर और उनके शिष्यो के उपदेश अर्धमागधी मे सग्रहीत हैं । चौथी शती ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की सगीति में इनका सग्रह

सम्पन्न हुआ और प्राय ९०० वर्ष बाद वल्लभी सगीति ने देवार्द्धि के नेतृत्व में जैन धर्म के इन प्राकृत सिद्धान्तों का विशेष वर्गीकरण किया। इन ग्रंथों की सीमा में सारा मानव ज्ञान जैसे सिमट कर आ गया है। "आचाराग" "देशवैकालिक" आदि ने भिक्षु आचार का वृहत् उल्लेख किया। "जीवाधिगम" आदि में प्राणियों के सम्बन्ध के विचार विखरे "उपासक दशा" "प्रश्नव्याकरणग" ने आदर्शों और गृहस्थों के आचारों का विवेचन किया। अन्य ग्रंथों में विशदरूप से सुकर्म, सृष्टि, उपदेश सम्बन्धी आख्यानों का संग्रह हुआ। "भगवती" के से ग्रंथ तो विश्वकोष का रूप धारण कर चुके हैं।

"आचाराग" के गद्य में छंदों का भी सत्त्विवेश है। जैन प्राकृत शैली में सूत्र और प्रवाहतरल दोनों रूपों का विकास हुआ है। दर्शन अथवा प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल उनकी प्राकृत शैली चुन ली गई है। महावीर ने अर्धमागधी में अपने प्रवचन कहे थे। इसी से जैन सिद्धांत ग्रंथों की भाषा की सजा अर्धमागधी है। शास्त्रीय प्रवचनों के अतिरिक्त साहित्यिक व्यंजना के वाहन स्वरूप प्राकृत के प्रयोग का श्रेय श्वेताम्बर जैनो को है। दिगम्बरो और श्वेताम्बरो की शैलीगत भाषा के प्रयोग में काफी अन्तर है।

एक मनोरंजक जैन प्राकृत शैली उत्तरापथ के पर्यटकों ने दक्षिण के सम्पर्क से विकसित की। चौथी शती ई० पू० के प्राय अन्त में चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के अकाल से पीड़ित हो जैनाचार्य भद्रबाहु और उनके कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गये। अपने सम्प्रदायिकों की मनस्तुष्टि के लिए भद्रबाहु आदि ने अपने स्मृतिगत भावों को लिख डाला। इनका एक विशिष्ट वर्ग बन गया जो जैन सम्प्रदाय में आदर और महत्व का विषय बना। इनमें से प्राचीनतम "सत्कर्म" और "कषायप्राभूत" है जो दृष्टिवाद के अवशेष माने जाते हैं। ८१६ ईस्वी में वीरसेन-जिनसेन ने अपने ग्रंथ में प्राकृत की पूर्वकालीन टीकाओं का समावेश किया। इन टीकाओं में कर्म के सिद्धांत का अद्भुत वितन्दन है। इस प्रकार के सिद्धांत परक ग्रंथों में वट्टकेर का "मूलाचार" और शिवराम की "आराधना" भी गिनी जाती है। इनमें जैन-प्रवृत्त जीवन के आचार-विधान सागोपाग वर्णित हैं। जैन-प्राकृत में एक वर्ग का साहित्य "भक्ति" कहलाता है जिसमें स्वाभाविक ही भक्तिमूलक गायनों का बाहुल्य है।

जैनग्रंथों का एक पूरा परिवार कुन्दनकुन्द के नाम से सम्बन्धित है। कितना उन यती का है, कितना दूसरों का आज यह नहीं कहा जा सकता। वह नारा परिवार आज हमें उपलब्ध भी नहीं। "पचासतिकाय" और "प्रवचनसार" निश्चय ही माननीय ग्रंथ हैं जो उस महाभूत की लेखनी से प्रसूत हुए। उसका "समयसार" अद्भुत प्रेरणामूलक कृति है। यतिवृषभ का "तिलोपणत्ति" अनेक विषयों का संग्रह है। कुन्दकुन्द और यतिवृषभ के ग्रंथ ईसा की प्रारम्भिक सदियों में रचे गये। मूलग्रंथों पर अनेक टीकाएँ भी लिखी गईं जिनमें कई तो छंदोबद्ध हैं और "निर्युक्ति" कहलाती हैं। इनमें से अनेक भद्रबाहु की लिखी बताई जाती हैं। इनका तर्क और दार्शनिक शैली असाधारण है। आवश्यक निर्युक्ति पर

९ ई० में जिनभद्र क्षमाश्रमण ने प्राकृत में जो भाष्य लिखा वह इसी परंपरा का अग्रगण्य माना जाता है। भाष्य निर्युक्तियों के ऊपर यत्र-तत्र उनके पूरक के रूप में छन्दो लिखे गये। उन्हीं निर्युक्तियों की गद्य टीकाएँ प्राकृत और संस्कृत के अनोखे मिश्रण रूप में सम्पन्न होकर "चूर्णि" कहलाए। जिनदास महत्तर द्वारा लिखा "लन्दीचूर्णि" ६ ईस्वी में सम्पन्न हुआ।

प्राकृत का काव्य-साहित्य भी बड़ा अनमोल और पर्याप्त प्राचीन है। अनेक अथवा लिरिक कविताओं की हाल से भी पहले रचना हुई। प्राचीनतम विशद गाथा ना हाल की "सत्तसई" है जिसमें ७०० गाथाओं का संग्रह है। हाल वस्तुतः इस स्मृत संग्रह का सम्पादक है। इनमें से उसकी अपनी कुछ ही गाथाएँ हैं। अधिकतर ने लोकगीतों से ही संग्रह किया और उनका संग्रह करते समय निस्सदेह उसने की शैली, विषय, भावादि का विशेष ध्यान रखा। हाल का यह संग्रह केवल अपनी गतमक मधुरता अथवा काव्यगत सौंदर्य के लिए ही प्रख्यात नहीं वरन् उसकी महत्ता के प्रारम्भिक प्राकृत लोक-साहित्य होने में भी है जिसकी रचना में मूलरूप में अनेक रैयों ने भी सक्रिय भाग लिया था। हाल आन्ध्रसातवाहन राजा था जिसके समय का श्रेष्ठ पता तो हमें नहीं है परन्तु जो सभवतः ईसा की पहली और तीसरी सदियों के बीच ही हुआ था। कम-से-कम हाल का यह संग्रह दूसरी अथवा तीसरी सदी ईस्वी तक प्रस्तुत चुका था। संस्कृत और हिन्दी में इस सत्तसई के अनुकरण में अनेक संग्रह प्रस्तुत हुए न्तु मूल प्राकृत के सौंदर्य तक कोई नहीं पहुँच सका। हिन्दी की बिहारी आदि की सत्त-यों भी इसी हाल की "गाथा सत्तसई" पर अवलम्बित हुई। "गाथासत्तसई" का विषय जनत और साधारणतः जनपदों के जन-जीवन पर अवलम्बित है, परन्तु किसी मात्रा में हित्यिक रुचि अथवा शिष्टता को उसकी शैली दूषित नहीं करती। ऋतुओं की पृष्ठ-मं, देहात का काव्योपकरण, गाँव की जनता का भाव विलास, और निस्सीम चराचर अभिराम निरूपण यथार्थ रूप से "सत्तसई" के एक-एक दो-दो पक्तियों में उभर पड़े हैं। व्य का प्रधानभाव शृंगार और करुणा है और प्रणय के प्रसंग विविध रूप से अंकित हुए विरह और सयोग, अनग रग और परिताप रोमांचक प्रवीणता से चित्रित हुए हैं। अनेक प्रो में करुणा का अवरिल प्रवाह है। प्रमदा पिपासु पर्यटक को जल पिला रही है, जल धार अटूट रूप से ऊपर से गिरती है, नेहमूढ पिपासु के स्निग्ध लोचन ऊपर टंग गये और शिथिल उँगलियों के बीच से जल नीचे अविराम टपकता जाता है। कभी ऊपर से रने वाली धारा अनगाहल नारी के शैथिल्य से नितान्त पतली होकर अपेय हो जाती है। तो की क्रिया में सचेतक प्रमाद है, सद्योजात प्रणय से सम्भूत, और दोनों ही अपने-अपने के से मिलन की अवधि लम्बी कर रहे हैं। "गाथा-सत्तसई" सत्तार के जनसाहित्य में एय सवाद के रूप में, शैलीगत साहित्य के रूप में, प्राचीनतम और अनुपम है।

ऊपर कहा जा चुका है कि "सत्तसई" के अनुकरण में अनेक ग्रंथ सगृहीत हुए। सस्कृत और हिन्दी में तो उनके अनुकरण हुए ही, सस्कृत सुभाषितों के "पर्याय" सग्रह स्वयं प्राकृत में भी कुछ कम सख्या में नहीं बने। यहाँ पर्याय लिखने से तात्पर्य किसी प्रकार यह नहीं कि प्राकृत सत्तसईया सस्कृत सुभाषितों की अनुवर्ती हैं। हाँ, भावों की समता निश्चय ही सिद्ध है। परन्तु वह अधिकतर इस कारण है कि दोनों का (पारस्परिक आदान-प्रदान से भिन्न) आधार, समान कोष, लोकचर्या है, यद्यपि इस लोकचर्या से सामीप्य सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत का सर्वदा अधिक रहा। हाल से मिलता-जुलता एक सग्रह "वजालग-इन्" नाम से जयवल्लभ ने किया। यह भी एक प्रकार की सत्तसई ही है यद्यपि पाठभेदों के कारण इसके छंदों की सख्या ठीक ७०० नहीं। इसमें हाल के अनेक छंद मिलते हैं। इसमें तीन विशेष प्रसंगो-धर्म, अर्थ और काम—का निरूपण है, यद्यपि काम सम्बन्धी अश्लेष दोनो से कही अधिक और ग्रंथ का प्रायः आधा है। सत्तसईकार जैन है परन्तु सग्रह में साम्प्रदायिकता का स्पर्श तक नहीं। गाथाएँ महाराष्ट्री में हैं जिनमें अपभ्रंश की मात्रा भी कुछ कम नहीं।

नीतिपरक छंदों के भी अनेक सग्रह प्राकृत में मिलते हैं। इस प्रकार का प्राचीनतम सग्रह "उवएसमाला" है जिसमें श्रमणों और गृहस्थों के आचार ५४० छंदों में निबद्ध हैं। सग्रह का रचयिता महावीर का समकालीन या कुछ बाद का प्रव्रजित राजा धर्मदास माना जाता है। ग्रंथ की रचना उसने अपने पुत्र कुमार रणसिंह के लिए की। नवीं सदी ईस्वी से ही इस पर टीकाएँ लिखी जाने लगी जिनकी सख्या की अनेकता से इसकी लोकप्रियता प्रकट है। इसमें जैन सिद्धांतों का भी आख्यायिकाओं के रूप में विवेचन है। प्रायः हजार गाथाओं में हरिभद्र का सग्रह "उपदेशपद" है जो आठवीं सदी में सग्रहीत हुआ। इसको वस्तुतः, साहित्यिक कृति कहना अन्याय होगा क्योंकि इसकी शब्द योजना नितान्त दुरूह है और इसकी शैली असाधारण पाण्डित्यपूर्ण। हेमचन्द्र की "उपदेशमाला" की ५०० गाथाएँ प्रायः २० धार्मिक विषयों पर उपदेश करती हैं, शैली अलंकार बोझिल है। हेमचन्द्र गुजरात के प्रसिद्ध राजा जयसिंह सिद्धराज (१०९४-११४३) का समकालीन था। ११९१ में आसड ने १४० दोहों में धार्मिक जागरण के लिए अपनी "विवेकमन्जरी" लिखी। उत्तरकाल में भी इस प्रकार के अनेक सग्रह हुए यद्यपि उनकी शैलीगत काव्यता में कहीं अधिक महत्व की उनकी धार्मिकता है।

उपासना के लिए भी प्राकृत में, विशेषकर जैन सिद्धान्तों ने अनुप्राणित अनेक प्रार्थना परक प्राकृत स्तोत्र लिखे गये। स्तोत्रकारों में प्रधान भद्रबाहु, मानतुंग, घनपाल और अभयदेव हुए। "ऋषिमण्डल स्तोत्र" श्रमणों का एक प्रकार ने इतिहास ही प्रस्तुत करना है और "द्वादशांग प्रमाण" अर्धमागधी में रचित जैनानुयासन का ग्रंथ है। नोमगुन्दर ने १५ वीं सदी में विविध प्राकृत बोलियों में अपनी प्रार्थनाएँ रचीं। यह प्रार्थनाओं की परंपरा

भारत की अनेक प्रान्तीय बोलियों में प्रायः अद्यावधि सन्तो ने जीवित रखी है। प्राकृत में साहित्यिक प्रवन्धों की एकान्त प्रचुरता है विशेषतः जैन महाराष्ट्री और अपभ्रंश में। इनमें “वृहत्कथा” के अतिरिक्त शलाका पुरुषो के चरित प्रव्रजित महात्माओं की कथाएँ और लौकिक-अलौकिक ऐतिहासिक अनैतिहासिक प्रसंगों का कथागत संग्रह है। “वृहत्कथा” की रचना गुणप्य ने पैशाची में की। आज स्वयं “वृहत्कथा” तो प्राप्य नहीं परन्तु उसकी तीन सस्कृत अनुकृतियाँ उपलब्ध हैं। उससे प्रगट है कि मूलग्रन्थ कितना विशद और शालीन रहा होगा। उत्तर-कालीन साहित्यिकों की रचनाओं के लिए अनन्त कथानक इस “वृहत्कथा” ने प्रदान किये। दण्डी, सुवन्धु, बाण और अन्य साहित्य-धुरीणों ने निरन्तर श्रद्धापूर्वक गुणाप्य की इस अनुपम कृति का उल्लेख किया है। गुणाप्य का व्यक्तित्व तिमिराच्छन्न है। संभवतः वह भास से पूर्व ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में हुआ हो।

रामकथा का एक जैन रूप विमल द्वारा प्रणीत “पञ्चमचर्या” में मिलता है जो चौथी सदी ईस्वी की कृति है। इसमें रावण और मारुति (हनुमान) को क्रमशः राक्षस और बन्दर न मानकर विद्याधर माना गया है। ग्रन्थ की काव्यकारिता इसकी शक्तिम और तरल शैली से प्रगट है। प्रायः उसी काल पादलिप्त ने आज अप्राप्य धार्मिक उपन्यास “तरंगवयी” प्राकृत में लिखा। कहानी प्रणय की थी परन्तु उसका अन्त उपदेशपरक था। यदि उसे उपन्यास माना जाय तो सम्भवतः ससार के साहित्य में वह पहला उपन्यास रहा होगा, यद्यपि उसकी अनुपस्थिति में आज यह कह सकना कठिन है कि आधुनिक उपन्यासों के किस रूप का वह प्रकाशन करता है। इसके साहित्यिक सौंदर्य का कुछ पता हमें एक अन्य विशद प्राकृत ग्रन्थ “तरंगलना” से मिलता है। ६०० ई० से पहिले सघदास और धर्मदास ने “वसुदेव हिन्दी” नाम की एक बृहद् गद्य-कथा लिखी जिसमें हरिवंश के वसुदेव के भ्रमणों और अनेक दन्तकथाओं का वर्णन है।

८६८ ई० में शीलाचार्य ने प्रधानशलाका पुरुषो के चरितों का अपने “महापुरुष चरित” में संग्रह किया। दसवीं सदी ईस्वी के लगभग प्रसिद्ध जैनग्रन्थ “कालकाचार्य कथानक” की रचना हुई जिससे शक इतिहास पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। सन्तकालक शक क्षत्रयशाहियों के पास जाकर अपनी भगिनी सरस्वती के आहर्त्ता उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल के नाश में उनकी सहायता माँगता है। कथानक के साथ ही ग्रन्थ में प्रौढ शैली का प्रयोग हुआ है। १०३८ ई० में लिखा घनेश्वर का “सुरसुन्दरीचर्य” एक लम्बा रोमान्स (काल्पनिक उपन्यास) है जिसके १६ सर्गों में विद्याधर राज की प्रणय कथा का निर्वाह हुआ है। इसमें कथानक के अन्तर्गत कथानक प्रस्तुत है और उनका वर्णन धारावाहिक है। महेश्वर-सूरि ने उदाहरणों द्वारा सूत्रपचमी केशव का महत्व अपनी “पचमीकहा” में लिखा है। विजयचन्द्र केवलिन, वर्द्धमान आदि ने भी अपने ग्रन्थ इसी ग्यारहवीं सदी में लिखे। कुमारपाल की मृत्यु के केवल ग्यारह वर्ष बाद सोमप्रभ ने अपना “कुमारपाल प्रतिबोध” लिखा

जिसमें उस राजा के जैन सम्प्रदाय में दीक्षित होने की कथा है, अपभ्रंश के प्रादुर्भाव से प्राकृतों में एक नया जीवन, नया चाचल्य झलक पड़ता है। भाषा का प्रवाह, भावों की यथार्थ चेतना, शैली की सहज तरलता सभी कुछ नवजीवन लिए आते हैं और कुशल कवि के अकन से अमर बन जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार कालिदास ने अपनी “वित्रमोर्वशी” में अपभ्रंश गीतों का उपयोग किया। वस्तुतः प्रत्येक भारतीय भाषा के अपने-अपने विशिष्ट छंद रहे हैं—संस्कृत में श्लोक, प्राकृत में गाथा और अपभ्रंश में दोहा। दोहों का प्रभाव प्राकृत, संस्कृत और अनेक जन-बोलियों पर पड़ा है।

अपभ्रंश के प्राचीनतम कवियों में से एक चतुर्मुख है। अपभ्रंश के “पद्मदिया” छंद का संभवतः उसी ने प्रकाश किया। आठवीं सदी में स्वयम्भू और उसके पुत्र त्रिभुवन् स्वयम्भू ने अपभ्रंश साहित्य को श्रीसम्पन्न किया। अपभ्रंश का सबसे महान् कवि पुष्पदन्त दसवीं सदी के मध्य हुआ। राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तृतीय के मन्त्री भरत की सरक्षा में उसकी मेधा श्रीसम्पन्न हुई और उसने अपने अद्भुत ग्रंथ महापुराण “जसहर चरिऊ” और “नायकुमारचरिऊ” रचे। उनकी शैली काव्य सौन्दर्य में अपभ्रंश साहित्य में अपना स्थान नहीं रखती। कनकामर संभवतः उसका समकालीन था। उसने “करकण्डचरिऊ” की रचना तरल शैली में की। हरिभद्र के प्रायः ढाई सौ वर्ष बाद मैथिल विद्यापति हुआ जिसने अपभ्रंशोत्तर भाषा में अपनी “कीर्तिलता” रची।

कालान्तर में प्राकृत में भी संस्कृत की ही भाँति काव्यों और रोमान्तों की रचना हुई। प्रवरसेन का “सैतुबन्ध” रामायण की ही एक घटना पर अवलम्बित है परन्तु काव्य के रूप में सारे गुणों का उसका रचयिता अपनी कृति में प्रतिविम्बित करता है। इसकी कल्पना, भावाकर्षण और श्लेष काव्यरचना में अपना स्थान रखते हैं। वाण और दण्डी दोनों ने “सैतुबन्ध” की प्रशंसा की है। आठवीं सदी के कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाक्पतिराज ने “गाऊडवले” की रचना की। वाक्पति जनपद कवि हैं। उसमें देहात के जीवन का इतना बाहुल्य है कि उसके सौन्दर्य और ताजगी से वह अपने काव्य को अनुपम बना देता है।

हरिभद्र ने आठवीं सदी में “समराडच्चकहा” नाम का अपना प्राकृत चम्पू लिखा। मानवजीवन का वह गम्भीर अध्येता है, यद्यपि उसके इस चम्पू में आत्माओं के नर्घर्ष का ही निरूपण है। हरिभद्र ने भारतीय साहित्य में अनुपम अपना अद्भुत व्यंग्य “धूर्ताख्यान” लिखा जिसमें चार पुरुष और एक स्त्री धूर्त अपनी अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते हैं। साहित्यिक कृतीत्व के रूप में यह ग्रंथ अपने समय से बहुत आगे है। हरिभद्र के गिष्य अद्योत्तन ने “कुवलयमाला” लिखकर हूण, तोरमान के ऊपर काफी प्रशंसा जलाई है। वह उस दिशा में साहित्यिक और अच्छी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है, कुतूहल का “लीलावती” रोमांचक काव्य है जिसमें गतिमान वर्णन हुआ है और जो निस्सन्देह भोज से

पहले रची गई। काव्य में सातवाहनराज और सिंहल की राजकुमारी लीलावती का प्रणय वर्णित है। कथा के तन्तु निश्चय ही उलझे हुए हैं। परन्तु भावों का प्रवाह आकर्षक है।

ग्यारहवीं सदी में जैन महाराष्ट्री गद्य-पद्य में गुणचन्द्र ने "महावीर-चरित" लिखा। ग्रंथ १०८२ ई का है और उसमें व्याकरण की चुस्ती अपूर्व है। काव्याकन दूषित नहीं होता। जैन साहित्य में विशेषकर उसके धार्मिक क्षेत्र में हेमचन्द्र (१०८९-११७२) का नाम अग्रणी है। गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक श्रेय इसी महापुरुष को है। उसने अपने व्याकरण और कोषकारिता द्वारा प्राकृत शब्दशास्त्र की नींव रखी। उसका "कुमारपालचरित" जीवन चरित होकर भी व्याकरण का प्रकाश करता है। काव्य की पद्धति अपूर्व है जो चरित के साथ-साथ ही प्राकृत व्याकरण का वर्णन करती है।

दक्षिण में भी प्राकृत साहित्य का प्रणयन हुआ और श्री कठ, रामपाणिवाद आदि ने अनेक काव्यकृतियाँ इस भाषा को भेट की।

कर्म सिद्धान्त के निरूपण में भी प्राकृत में जैनो ने अनेक मूलग्रंथ और टीकाएँ लिखी, शिववर्मन, चन्द्रषि और नेमिचन्द्र की कृतियों पर विशद भाषा संस्कृत में रचे गये यद्यपि उनके मूल-क्रमश "कम्मपयदि" "पचसैन्यह" "गोम्मटसार" प्राकृत में थे। सातवीं सदी के सिद्धसेन दिवाकर ने नयस् और अनेकान्तवाद नामक जैन सिद्धान्तों पर अपना अद्भुत पाण्डित्यपूर्ण प्राकृत ग्रंथ "सन्मतितर्क" लिखा। इसी प्रकार हरिभद्र का "धर्म सगहणि" भी विशेष प्रसिद्ध हो गया है। कुमारदेव, सेन, जोइन्दु आदि ने भी प्राकृत साहित्य को अपनी मेधा से परिपूर्ण किया। हिन्दी के प्रारम्भिक दोहाकार कन्हूपा और सरहूपा ने भी कान्हू और सरहू नाम से अपने दोहाकोष प्राकृत में ही लिखे।

प्राकृत में व्याकरण की दिशा में भी कुछ प्रयास हुए जैसा अनेक उद्धरणों से प्रमाणित होता है परन्तु अभाग्यवश आज वे उपलब्ध नहीं। आज जितने भी प्राकृत सम्बन्धी व्याकरण उपलब्ध हैं वे संस्कृत में ही हैं। हाँ, कोषकारिता के क्षेत्र में अनेक स्तुत्य प्रयत्न हुए हैं। धनपाल ने ९७२-७३ ई० में अपनी भगिनी सुन्दरी के लिए प्रसिद्ध पर्याय कोष "पाइयलच्छीनाममाला" प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जिन देशी शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत मूल से नहीं किया जा सकता ऐसों की एक तालिका उनके प्रयोग सम्बन्धी उद्धरणों के साथ हेमचन्द्र ने "देशीनाममाला" में प्रस्तुत की। हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रंथ में प्राय एक दर्जन पूर्वगामी प्राकृत कोषकारों की ओर सकेत किया है परन्तु उनकी कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं। अलकार सम्बन्धी "अलकारदर्पण" नामक एक ग्रंथ मिलता है जिसके रचयिता का पता नहीं। अपभ्रंश ग्रंथों में छंदों की नयी सरणियों का उद्घाटन हुआ है। नन्दीनाथ ने अपने "गाथालक्षण" में गाथा के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार स्वयम्भू ने अपने "स्वयम्भू छंद" में विविध छंदों का उल्लेख मय उनके नामों के किया है। प्राकृत कोष और पिंगल सम्बन्धी कुछ "वृत्तजातिसमु" "पं", "छंद कोष"

और “प्राकृतपायगल” आदि है। इस दिशा में हेमचन्द्र के “छदोनुशासन” से प्राकृत छदो पर प्रभूत प्रकाश पडता है। इनके अतिरिक्त प्राकृत में ज्योतिष और चिकित्सा सम्बन्धी भी कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

प्राकृत साहित्य बहुमुखी है और उसमें जनसम्बन्धी उन जीवित स्तरो का साहित्य है जिसे सस्कृत की शिष्टता न अपना सकी और जो प्रान्तीय बोलियों की सम्पदा बन गया। साहित्य और आन्दोलन के वाहन के रूप में उसके प्रयोग का श्रेय महावीर और बुद्ध को है और राजकीय घोषणाओं का महामना अशोक को। प्राकृतों का मूल रूप में अध्ययन आज की प्रान्तीय जन बोलियों के अध्ययन में प्रचुर सहायक होगा।

पहले रची गई। काव्य में सातवाहनराज और सिंहल की राजकुमारी लीलावती का प्रणय वर्णित है। कथा के तन्तु निश्चय ही उलझे हुए हैं। परन्तु भावों का प्रवाह आकर्षक है।

ग्यारहवीं सदी में जैन महाराष्ट्री गद्य-पद्य में गुणचन्द्र ने "महावीर-चरित" लिखा। ग्रंथ १०८२ ई का है और उसमें व्याकरण की चुस्ती अपूर्व है। काव्याकन दूषित नहीं होता। जैन साहित्य में विशेषकर उसके धार्मिक क्षेत्र में हेमचन्द्र (१०८९-११७२) का नाम अग्रणी है। गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक श्रेय इसी महापुरुष को है। उसने अपने व्याकरण और कोपकारिता द्वारा प्राकृत शब्दशास्त्र की नींव रखी। उसका "कुमारपालचरित" जीवन चरित होकर भी व्याकरण का प्रकाश करता है। काव्य की पद्धति अपूर्व है जो चरित के साथ-साथ ही प्राकृत व्याकरण का वर्णन करती है।

दक्षिण में भी प्राकृत साहित्य का प्रणयन हुआ और श्री कठ, रामपाणिवाद आदि ने अनेक काव्यकृतियाँ इस भाषा को भेट की।

कर्म सिद्धान्त के निरूपण में भी प्राकृत में जैनो ने अनेक मूलग्रंथ और टीकाएँ लिखी, शिववर्मन, चन्द्रर्षि और नेमिचन्द्र की कृतियों पर विशद भाषा संस्कृत में रचे गये यद्यपि उनके मूल-क्रमशः "कम्मपयदि" "पचसैन्ग्रह" "गोम्मटसार" प्राकृत में थे। सातवीं सदी के सिद्धसेन दिवाकर ने नयसू और अनेकान्तवाद नामक जैन सिद्धान्तों पर अपना अद्भुत पाण्डित्यपूर्ण प्राकृत ग्रंथ "सन्मतितर्क" लिखा। इसी प्रकार हरिभद्र का "धर्म सगृहण" भी विशेष प्रसिद्ध हो गया है। कुमारदेव, सेन, जोइन्दु आदि ने भी प्राकृत साहित्य को अपनी मेधा से परिपूर्ण किया। हिन्दी के प्रारम्भिक दोहाकार कन्हूपा और सरहूपा ने भी कान्हू और सरहू नाम से अपने दोहाकोष प्राकृत में ही लिखे।

प्राकृत में व्याकरण की दिशा में भी कुछ प्रयास हुए जैसा अनेक उद्धरणों से प्रमाणित होता है परन्तु अभाग्यवश आज वे उपलब्ध नहीं। आज जितने भी प्राकृत सम्बन्धी व्याकरण उपलब्ध हैं वे संस्कृत में ही हैं। हाँ, कोषकारिता के क्षेत्र में अनेक स्तुत्य प्रयत्न हुए हैं। घनपाल ने ९७२-७३ ई० में अपनी भगिनी सुन्दरी के लिए प्रसिद्ध पर्याय कोष "पाडयलच्छीनाममाला" प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जिन देशी शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत मूल से नहीं किया जा सकता ऐसों की एक तालिका उनके प्रयोग सम्बन्धी उद्धरणों के साथ हेमचन्द्र ने "देशीनाममाला" में प्रस्तुत की। हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रंथ में प्रायः एक दर्जन पूर्वगामी प्राकृत कोषकारों की ओर सकेत किया है परन्तु उनकी कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं। अलकार सम्बन्धी "अलकारदर्पण" नामक एक ग्रंथ मिलता है जिसके रचयिता का पता नहीं। अपभ्रंश ग्रंथों में छंदों की नयी सरणियों का उद्घाटन हुआ है। नन्दीनाथ ने अपने "गाथालक्षण" में गाथा के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार स्वयम्भू ने अपने "स्वयम्भू छंद" में विविध छंदों का उल्लेख मय उनके प्रयोगों के किया है। प्राकृत कोष और पिंगल सम्बन्धी कुछ कृतियाँ "वृत्तजातिसमुच्चम", "कविदर्पण", "छंद कोष"

२४. स्पेनी साहित्य

: १ :

मध्य युग

वीर काव्य

स्पेनी भाषा की उत्पत्ति लातीनी से हुई, लातीनी और स्थानीय वोलियों के योग से। उसका आरम्भ अरबो और स्पेनियों की विजय से होता है। उस काल का स्पेनी साहित्य “वीर कृत्यों के गीतो” (कान्तार) ^१ का है। इनमें प्राचीनतम दसवीं सदी ईस्वी की हत्या और प्रतिशोध हे मुख्य विषय हैं। तब का अधिकतर काव्य साहित्य इन्हीं खूनी कारनामों से भरा है। इस प्रकार के अनेक छोटे बड़े वीर काव्य पूर्ण-अपूर्ण दशा में आज स्पेनी भाषा में उपलब्ध हैं। प्राचीन स्पेन के वीर काव्यों का सुघड और समूचा रूप “इल कान्तार द मिओ किद” (विदेशों में “किद” मात्रसे प्रसिद्ध) है नामक एपिक में मिलता है। यह ११४० ई० में प्रस्तुत काव्य अशेष रूप में उपलब्ध भी है। उसके तीन भाग हैं। दोन ‘रोद्रिगो’ (किद) का अल्फोज़ों षष्ठ द्वारा लगभग १०७५ के निर्वासन, उसकी कन्याओं का उनके पतियों द्वारा अपमान, समझौता और काउण्टो को दण्ड। काव्य शालीन और मधुर है, दृश्यों में सम्पन्न और शक्तिम भावाक में समृद्ध। इसी प्रकार के एक और वीर काव्य “रोसेन्वालेस” के कुछ खंडों का पता चलता है। यह एपिक १३ वीं सदी का है। कहानी काउण्ट जूलियन की कन्या के साथ अन्तिम गोथ राज रोद्रिगो के बलात्कार की है। परिणाम स्वरूप काउण्ट मूर तारीक को बुला भेजता है। ७११ में जन्न-अल-तारीक स्पेन जाकर उस पर कब्जा कर लेता है और वहाँ अरबी साम्राज्य के पाये खडे हो जाते हैं। उसी अरब विजेता के नाम पर जिब्राल्टर नाम पडता है। यह कहानी कुछ ही हेर-फेर के साथ लातीनी, अरबी और स्पेनी तीनों में मिलती है। अरबी पाठ ११ वीं सदी का है।

स्पेनी काव्य धारा पर फ्रेच का भी प्रभाव पडा। उस प्रभाव ने अनेक बार धार्मिक रूप धारण किया। फ्रेच प्रभाव में प्रस्तुत १३वीं सदी का एक काव्य “ला विदा द नान्ता मारिया ईगिप्सियाका” है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। उसके बाद की गोन्यान्जो द वर्सियो- पादरी और गायक ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। उनमें छंदों में अनेक मन्तों के चरित्र लिखे। उसके अनेक गीत सुरक्षित हैं। युजान लोरेन्जो द आल्तोर्गा ^३ द्वारा १०,०००

१ Cantares; २ Gonzalo de Berceo (११९८-१२६५); ३ Juan Lorenzo de Astorga

परक नीतिकथाओं का स्पेनी भाषा में प्रादुर्भाव तो पूर्वात्य देशों के प्रभाव से हुआ है। उनका उपयोग पादरी और उपदेशक अपने प्रवचनों तथा उपदेशों में करते थे। इन दृष्टांतपरक कहानियों में सबसे रुचिकर भारतीय “पचतत्र” की कहानियाँ हैं। जो अरबी अनुवाद “कलील-ए-दिम्न” (करकट-दमनक पचतत्र के सियारो के नाम) में सग्रहीत हुईं। कास्तिल के युवराज दौन युवान मानुएल^१ ने उनका कास्तिली कथाओं के सम्मिलित सस्करण के रूप में “एल कोन्दे लुकानोर” प्रकाशित किया। कास्तिल के जनपदों का वातावरण भारतीय परिस्थितियों में घुल-मिल कर एक हो गया है।

नीतिपरक कहानियों का एक सग्रह “एल लिब्रो द इयेम्पलोज” नाम से क्लिमेन्त सान्जेज^२ ने किया। इनमें नारियों के आचार पर बड़ी शका की गई है। वस्तुतः युवराज दोन फाद्रीक^३ के आदेश से १२५३ में अरबी “सेन्देवार” से अनूदित त्रियाचरित्र के प्रचार के बाद नारी के प्रति घृणा और बढ़ी। “दिसिप्लिना क्लेरिकालिस” पर यहूदी प्रभाव स्पष्ट है। “एल-लिब्रो देल काबालेरो जिफार” पहला वीर-उपन्यास है जिसमें कथा में कथा निकलती आती है। प्राचीन स्पेनी साहित्य का पहला उपन्यास “एल सिएर्वो लिब्रे द आमोर” (ल० १४४०)—युवान रोद्रिगेज द कामार^४ का है। पेद्रो रोद्रिगेज द लेना द्वारा वर्णित एक ऐतिहासिक वृत्तान्त को सौ वर्ष बाद उपन्यास की सज्ञा दी गयी।

कोप्लाज देल प्रोविन्शियल ” (ल० १४७०) में दरबार सम्बन्धी एक व्यंग्य है। इसी प्रकार “कोप्लाज द यिगो रेविल्गो” में एन्निक चतुर्थ^५ के विरुद्ध जनता की शिकायत है। इनिगो लोपेज द मेन्दोजा^६ की वृद्धाओं की कहावतों नामक सग्रह में घरेलू सीखों का बाहुल्य है। कारियोन के रब्बी (यहूदी पुरोहित) सेम तोव^७ ने “क्रूर” पैद्रो^८ के लिए छन्दोबद्ध व्यंग्यात्मक कहावतों का एक सग्रह “प्रोवर्वियोस मोरालेज” नाम से प्रस्तुत किया था। कहावतों और कहानियों का विस्तार मध्ययुगीय स्पेनी साहित्य में बहुत बड़ा है। स्वयं बौद्धधर्म का उस पर कुछ कम प्रभाव न पड़ा। बुद्ध सबधी कथाओं का आयात स्पेनी भाषा में लातीनी द्वारा हुआ। “ला एस्तोरिया द योसाफात ए द वरलाम” की अनेक स्पेनी कथाओं पर बौद्ध कहानियों ने प्रभाव डाला।

युवान रुइज^९ और आरमीप्रेस्त द हिता^{१०} दोनों मध्यकालीन प्रख्यात कवियों ने ७००० पदितियों में “एल-लिब्रो द बुएन आमोर” नाम का एक सग्रह लिखा जिसमें

१ Don Juan Manuel (१२८२-१३४९), २ Climente Sanchez (१३७९-१४२६), ३ Don-Fadrique, ४ Juan Rodriguez de la Camar, ५ Pedro Rodriguez de Lena, ६ Enrique IV, ७ Inigo Lopez de Mendoza; ८ Sem Tob (The Rabb' of Carnon), ९ Pedro the Cruel (१३५०-६९), १० Juan Ruiz; ११ Arcipreste de Hita

पक्तियों में प्रस्तुत सिकन्दर सम्बन्धी एक काव्य लिब्रो द आलिजान्द्रे (ल० १२५०) है। जिसमें बावली नरेश के विरुद्ध सिकन्दर के युद्ध का वर्णन है। नैसर्गिक सौन्दर्य और पार्थिव सम्पदा का उसमें मार्मिक वर्णन है। १३ वीं सदी के साधु सान पेद्रो द आर्लान्जा^१ की एक बड़ी हृदयग्राही कविता—“एल पोएमा द फर्नान गोन्जाले”—उपलब्ध है। इस प्रकार के अनेक एपिक काव्य खंडश अथवा सम्पूर्णत सुरक्षित हैं। जो स्पेनी भाषा की गेयता प्रमाणित करते हैं। १४ वीं सदी के लगभग स्पेन की एपिक काव्य धारा और छदोबद्ध इतिहासों का अन्त हो गया।

एपिक काव्य की ही भाँति प्राचीन स्पेन में लिरिक काव्य भी फूला-फला। उसके निर्माण में जिन आधारों का योग था उनमें अरबी “जेजेल” (गज़ल) प्रधान था। उत्तर कालीन लातिनी गीतों का भी उस काल पर्याप्त प्रचार था। वस्तुतः उत्तर कालीन लातिनी और प्राचीन स्पेनी भाषाओं की सीमाएँ काल रूप से प्रायः समान थीं। फिर “रोमास” काव्य धारा अल्फोन्जो षष्ठ^२ के काल तक देशी गायन-समारोहों में अत्यंत लोकप्रिय थी। गडरियो—नर-नारी दोनों—के गीत भारतीय अहीरो के बिरहाओं की भाँति देश में सदा और सर्वत्र गाये जाते थे। फ्रेक प्रभाव की ओर सकेत ऊपर किया जा चुका है। कास्तिल के १३वीं सदी के गीतों पर फ्रेंच “देवा” का प्रभाव स्पष्ट है। अल्फोन्जो दसवां स्पेन का पहला “त्रोवादोर” (त्रूवादूर, कवि, गायक) था। कवि होने के अतिरिक्त वह सुन्दर गद्यकार और प्रकांड पंडित (१२२०-८४) भी था। कास्तिल की सम्यता का वह जनक कहा जाता है। उसने प्रोवेन्स—पुर्तगाली शैली में सान्ता मारिया सबधी ४५० गीत लिखे। इनमें अधिकतर चमत्कारी कहानियाँ थीं। फिर भी उनमें “लूर” (स्तोत्र) ४१ थे और सूक्त १५। उनकी शैली नितान्त सरल है।

लोक-बोलियों में गीत लिखने और गाने वाले अनेक “त्रोवादोरो” के नाम भी मिलते हैं। इनमें प्रधान “पैद्रो आमिगो द सेविला^३, राजा साचो प्रथम^४, ऐरास नूजे द सान्तियागो^५, और पुर्तगाल के राजा दोन दिनिस^६ हैं। नारी-गीतों के अनुकरण में युवान जोरो^७ और पैरो मेओगो^८ तथा पुरुष-गीतों के अनुकरण में नुजो फर्नान्दिज़ तोर्नियोल^९ ने गीत लिखे। मधुर और लोकप्रिय लिरिकों के अनेक प्राचीन संग्रह आज उपलब्ध हैं।

मध्य-युग का गद्य प्रायः समूचा ही नीत्यात्मक है। कानून पुराण इतिहास के अतिरिक्त कहानियों, कहावतों, कथोपकथनों, आदि के लिए गद्य का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत-

१ San Pedro de Arlanza, २ Alfonso VI (१२२६-५७), ३ Pedro Amigo de Sevilla, ४ King Sancho I, ५ Airas Nunes de Santiago, ६ King Don Dinis of Portugal; ७ Juan zorro, ८ Pero Meogo, ९ Nuno Fernandes Torneol

परक नीतिकथाओं का स्पेनी भाषा में प्रादुर्भाव तो पूर्वात्य देशों के प्रभाव से हुआ है। उनका उपयोग पादरी और उपदेशक अपने प्रवचनों तथा उपदेशों में करते थे। इन दृष्टांतपरक कहानियों में सबसे रुचिकर भारतीय “पंचतंत्र” की कहानियाँ हैं। जो अरबी अनुवाद “कलील-ए-दिम्न” (करकट-दमनक पंचतंत्र के सियारो के नाम) में संग्रहीत हुईं। कास्तिल के युवराज दौन युवान मानुएल^१ ने उनका कास्तिली कथाओं के सम्मिलित संस्करण के रूप में “एल कोन्दे लुकानोर” प्रकाशित किया। कास्तिल के जनपदों का वातावरण भारतीय परिस्थितियों में घुल-मिल कर एक हो गया है।

नीतिपरक कहानियों का एक संग्रह “एल लिब्रो द इयेम्प्लोज” नाम से क्लिमेन्त सान्शेज^२ ने किया। इनमें नारियों के आचार पर बड़ी शका की गई है। वस्तुतः युवराज दोन फाद्रीक^३ के आदेश से १२५३ में अरबी “सेन्देबार” से अनूदित त्रियाचरित्र के प्रचार के बाद नारी के प्रति घृणा और बड़ी। “दिसिप्लिना क्लेरिकालिस” पर यहूदी प्रभाव स्पष्ट है। “एल-लिब्रो देल कावालेरो जिफार” पहला वीर-उपन्यास है जिसमें कथा में कथा निकलती आती है। प्राचीन स्पेनी साहित्य का पहला उपन्यास “एल सिएर्वो लिब्रे द आमोर” (ल० १४४०)—युवान रोद्रिगेज द कामार^४ का है। पेद्रो रोद्रिगेज द लेना द्वारा वर्णित एक ऐतिहासिक वृत्तान्त को सौ वर्ष बाद उपन्यास की सजा दी गयी।

कोप्लाज देल प्रोविन्शियल ” (ल० १४७०) में दरवार सम्बन्धी एक व्यंग्य है। इसी प्रकार “कोप्लाज द यिगो रेविल्यो” में एन्निक चतुर्थ^५ के विरुद्ध जनता की शिकायत है। इनिगो लोपेज द मेन्दोजा^६ की वृद्धाओं की कहावतें नामक संग्रह में घरेलू सीखों का बाहुल्य है। कारियोन के रब्बी (यहूदी पुरोहित) सेम तोव^७ ने “क्रूर” पैद्रो^८ के लिए छन्दोबद्ध व्यंग्यात्मक कहावतों का एक संग्रह “प्रोर्विवियोस मोरालेज” नाम से प्रस्तुत किया था। कहावतों और कहानियों का विस्तार मध्ययुगीय स्पेनी साहित्य में बहुत बढ़ा है। स्वयं बौद्धधर्म का उस पर कुछ कम प्रभाव न पड़ा। बुद्ध सवधी कथाओं का आयात स्पेनी भाषा में लातीनी द्वारा हुआ। “ला एस्तोरिया द योसाफात ए द वरलाम” की अनेक स्पेनी कथाओं पर बौद्ध कहानियों ने प्रभाव डाला।

युवान रुइज^९ और आरसीप्रेस्त द हिता^{१०} दोनो मध्यकालीन प्रख्यात कवियों ने ७००० पदितियों में “एल-लिब्रो द वुएन आमोर” नाम का एक संग्रह लिखा जिसमें

१ Don Juan Manuel (१२८२-१३४९), २ Climente Sanchez (१३७९-१४२६), ३ Don-Fadrique, ४. Juan Rodriguez de la Camar, ५ Pedro Rodriguez de Lena; ६ Enrique IV, ७ Inigo Lopez de Mendoza, ८ Sem Tob (The Rabbi of Carnon), ९ Pedro the Cruel (१३५०-६२), १० Juan Ruiz, ११ Arcipreste de Hita

धार्मिक चमत्कार, दृष्टांत-कहानियाँ सभी कुछ थे। ये कृतिकार बोकाचो^१ और चौसर^२ के प्रायः समकालीन हैं और उन्हीं की रुचि के स्मारक हैं। इस सग्रह की शब्दावली प्रखर है और प्रणय, प्रकृति आदि का वर्णन सजीव है। अनेक स्थल पर चरित्र-चित्रण भी सुन्दर हुआ है। मनुष्य की कमजोरियों का उसमें अच्छा चित्रण है। पैरो लोपेज द आयाला^३ राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। उसके “रिमादो दि पालासियो” में दरबारी रहन-सहन पर गहरा व्यंग्य है। अविग्नान मे कैद पोप की स्थिति और परिणामतः चर्च के अभाग्य पर उसने दुःख प्रकट किया है। कगालो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है। दोन एन्रिक द विलेना^४ की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह जादूगर और स्वप्नों का व्याख्याता भी था। उसने काव्य रूपक और शिष्टाचार पर विचार लिखे, साथ ही काव्यकला पर भी “आर्ते द ट्रोवार” नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसने “ईनिद” और “दैवी कोमेदी” का अनुवाद भी किया। सान्तिलाना का मार्क्सिस दोन इनीगो लोपेज द मेन्दोजा^५ मध्य वर्ग का असाधारण व्यक्तित्व था। उसने प्राचीन स्पेनी काव्य शैली का विकास किया और इतालियन सरणो का स्पेनी में उपयोग किया। युवान द मेना^६ ने “ईलियद” का अनुवाद किया। उसने सन्तो के भी कुछ सुन्दर चरित भी लिखे हैं।

अल्फोन्जो मर्तीनेज द तोलेदो^७ तालावेरा का प्रधान पादरी था। परन्तु उसकी कृतियों में यौन श्रृंगार का खुला वर्णन हुआ। अयुत शब्द बाहुल्य से उसने नगरनारियों की चपलता और धूर्तता का वर्णन किया है। गोमेज मान्त्रिक^८ माव्विस द सान्तिलाना^९ का भतीजा था। अपनी “पोएजिया” में उसने अच्छी काव्य शक्ति का परिचय दिया है। उसके अनेक धार्मिक नाटक लीलाओ की तरह खेले गये। योगे मान्त्रिक^{१०} गोमेज का भतीजा था। उसकी ५१ कविताएँ उपलब्ध हैं। अधिकतर वे मनुष्य की अन्तर चेतना से सबध रखती हैं। मृत्यु पर उसने कुछ सुन्दर लाइने लिखी हैं। फर्नान पेरेज द गुज्मान^{११} पहला सुन्दर चरित्रकार है। उसने दो खडो में सन्तो, वीरो और समकालीनों के मनोहर और आलोचनात्मक चरित लिखे हैं। वैसे उससे भी अभिराम चरित हरनान्दो द पुल्लार^{१२} ने लिखे हैं।

पन्द्रहवीं सदी के कवियों की कृतियाँ अधिकतर सग्रहों में सग्रहीत हैं जो आरा-

१ Boccaccio, २ Chaucer, ३ Pero Lopez de Ayala (१३३२-१४०७),
 ४ Don Enrique de Villena (१३८४-१४३४), ५ Don Inigo Lopez de
 Mendoza, ६ Juan de Mena (१४११-५६), ७ Alfonso Martinez de Toledo
 (१३९८-१४७०), ८ Gomez Manrique (१५१२-९०), ९ Marques de
 Santillana, १० Jorge Manrique, ११ Fernan Perez de Guzman (१३७६-
 १४६०), १२ Hernando de Pulgar (१४३६-९३)

गान और कास्तिल के राजाओं के आदेश से समय-समय पर प्रस्तुत हुए। इस प्रकार के एक सग्रह में ५४ कास्तिली कवियों की रचनाएँ हैं। उसी में प्रसिद्ध आल्फोजो द विला-सान्दिनो^१ के हृदयग्राही और यौन-श्रृंगारिक लिरिक भी हैं। फ्रासेस्को^२ और रे द रिबेरा^३ की रचनाएँ भी उसमें सग्रहीत हैं। इनके अतिरिक्त अनेक विनोदप्रिय कवियों की कविताएँ उस सग्रह के कलेवर में गुथी हैं। पन्द्रहवीं सदी के विनोद-शील कवियों में में सबसे प्रतिभाशाली युवान अल्वारेज गातो हैं।^४

: २ :

पुनर्जागरण-युग^५

रूढिवादी परंपरा पर आघात

रेनेसाँ की जिस धारा ने यूरोप के अन्य देशों को आप्लावित किया उससे स्पेन का साहित्य भी वंचित न रह सका। पुनर्जागरण का उद्गम मूलतः इटली में हुआ था। और स्पेन उसका केवल निकटतम पड़ोसी ही नहीं लातीनी का आशिक उत्तराधिकारी भी था। अरबों और यहूदियों के कारण स्पेनी साहित्यकारों का सम्बन्ध वैसे भी पूर्वात्य ज्ञान-भंडार से किसी न किसी मात्रा में हो चुका था और जब पुनर्जागरण की लहर चली तब उसे उस लहर को प्रयोगशाला अपनाने की आवश्यकता न पड़ी। वह जैसे उसका स्वाभाविक उत्तराधिकार बन गया स्पेन में शीघ्र ही लातीनी ग्रीक और इब्रानी ग्रंथों का अध्ययन आरंभ होने लगा। वस्तुतः रेनेसाँ की दिशा में स्पेन की प्रगति औरों से अधिक सहज न हुई। कारण कि उसकी भौगोलिक खोजों और तत्सम्बन्धी आविष्कारों ने उसे एक नई चेतना और साहित्यिक एकता प्रदान कर दी थी जिससे रेनेसाँ का कलम आसानी से वहाँ लग सका।

विज्ञान के उदय से स्पेन में जिज्ञासा की प्रवृत्ति और प्रबल हो उठी। इरैस्मस के लेखों ने उसे और भी जागरूक बना दिया और १६ वीं सदी के पहले चरण में स्पेन ने वस्तुओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया। फ्रासिस्को सान्शेज एल ब्रोकेन्जे^६ ने फतवा तक दे दिया कि धर्म के विषय को छोड़कर अन्य सारे विषयों की समीक्षा होनी चाहिए। पोप की सत्ता के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के साहित्य का आलोचक दृष्टि से निर्माण होने लगा। अनेक नारियों ने भी उसमें भाग लिया। पहली बार जुआन ने "दियालोगो द ला लेगुआ" में साहित्य का शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन किया। भाषा और शैली सम्बन्धी विचारों को रक्खा। अनेक स्वतन्त्र चिन्तकों ने रूढिवादी परंपरा पर

१ Alfonso de Villasandino, २ Francisco, ३ Rey de Ribera; ४ Juan Alvarez Gato (१४४०-१४९६), ५ The Renaissance, ६ Francisco Sanchez el Brocense (१५२३-९९)

धार्मिक चमत्कार, दृष्टांत-कहानियाँ सभी कुछ थे। ये कृतिकार बोकाचो^१ और चौसर^२ के प्रायः समकालीन हैं और उन्हीं की रचि के स्मारक हैं। इस सग्रह की शब्दावली प्रखर है और प्रणय, प्रकृति आदि का वर्णन सजीव है। अनेक स्थल पर चरित्र-चित्रण भी सुन्दर हुआ है। मनुष्य की कमजोरियों का उसमें अच्छा चित्रण है। पैरो लोपेज द आयाला^३ राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। उसके “रिमादो दि पालासियो” में दरबारी रहन-सहन पर गहरा व्यंग्य है। अविग्नान में कैद पोप की स्थिति और परिणामतः चर्च के अभाग्य पर उसने दुःख प्रकट किया है। कगालो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है। दोन एत्रिक द विलेना^४ की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह जादूगर और स्वप्नों का व्याख्याता भी था। उसने काव्य रूपक और शिष्टाचार पर विचार लिखे, साथ ही काव्यकला पर भी “आर्ते द ट्रोवार” नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसने “ईनिद” और “दैवी कोमेदी” का अनुवाद भी किया। सान्तिलाना का मार्क्सिस दोन इतीगो लोपेज द मेन्दोजा^५ मध्य वर्ग का असाधारण व्यक्तित्व था। उसने प्राचीन स्पेनी काव्य शैली का विकास किया और इतालियन सरणो का स्पेनी में उपयोग किया। युवान द मेना^६ ने “ईलियद” का अनुवाद किया। उसने सन्तो के भी कुछ सुन्दर चरित भी लिखे हैं।

अल्फोन्जो मर्तीनेज द तोलेदो^७ तालावेरा का प्रधान पादरी था। परन्तु उसकी कृतियों में यौन श्रृंगार का खुला वर्णन हुआ। अद्युत शब्द बाहुल्य से उसने नगरनारियों की चपलता और धूर्तता का वर्णन किया है। गोमेज मान्रिक^८ माव्विस द सान्तिलाना^९ का भतीजा था। अपनी “पोएजिया” में उसने अच्छी काव्य शक्ति का परिचय दिया है। उसके अनेक धार्मिक नाटक लीलाओ की तरह खेले गये। योगे मान्रिक^{१०} गोमेज का भतीजा था। उसकी ५१ कविताएँ उपलब्ध हैं। अधिकतर वे मनुष्य की अन्तर चेतना से सबध रखती हैं। मृत्यु पर उसने कुछ सुन्दर लाइने लिखी हैं। फर्नान पेरेज द गुज्मान^{११} पहला सुन्दर चरित्रकार है। उसने दो खडो में सन्तो, वीरो और समकालीनों के मनोहर और आलोचनात्मक चरित लिखे हैं। वैसे उससे भी अभिराम चरित हरनान्दो द पुलगार^{१२} ने लिखे हैं।

पन्द्रहवीं सदी के कवियों की कृतियाँ अधिकतर सग्रहों में सग्रहीत हैं जो आरा-

१ Boccaccio, २ Chaucer, ३ Pero Lopez de Ayala (१३३२-१४०७),
 ४ Don Enrique de Villena (१३८४-१४३४), ५ Don Inigo Lopez de
 Mendoza, ६ Juan de Mena (१४११-५६), ७ Alfonso Martinez de Toledo
 (१३९८-१४७०), ८ Gomez Manrique (१४१२-९०), ९ Marques de
 Santillana, १० Jorge Manrique, ११ Fernan Perez de Guzman (१३७६-
 १४६०), १२ Hernando de Pulgar (१४३६-९३)

स्पेनी रगमच को धार्मिक ड्रामा से भी बड़ी सहायता मिली । प्राचीन रहस्यवादी लीलाओ का स्थान धीरे-धीरे बाइबिल के नाटको ने ले लिया । ट्रैजेडी विशेषत बड़ी सफलता से खेली जाने लगी और तब जैसा कॉमेडी के क्षेत्र में भी सगत है, ग्रीक-दृष्टिकोण का समा-विष्ट हो जाना स्वाभाविक ही था । कुछ नाटककारो ने तो क्लासिकल कथानको को उनके रूपक तत्व को छोडकर, अपने प्लॉट के लिये चुना । फर्नान पेरेज़ द ला ओलिवा^१ का 'ला वैगान्ज़ा द आगामेम्नोन' (१५२८) तथा जुआन द तिमोनेडा^२ का "फिलोमेना" (१५६४) इसी प्रकार के ग्रीक कथानको से सनाथ कृतियाँ है । परन्तु उस दिशा मे अनेक कृतियाँ तो समसामयिक घटनाओ को लेकर चली । फ्रे जेरोनिमो बर्मूदेज़ सालामान्का^३ के नाटक "नीजे लास्तिमोजा" और "नीजे लारियादा" (१५७७) समकालीन वस्तु से ही सगठित हुए । क्रुस्तोवाल द विरुएज़^४ ने सेनेका^५ की पद्धति स्वीकार कर लडाई-भिडाई और खून-खराबे के ड्रामे लिखे । उसकी "आत्तिला फूरियोजो" "एलिसा दिरो" और "ला इन्फेलिके मार्केला" उसी परंपरा की कृतियाँ है ।

स्पेन की सामुद्रिक विजयो ने जो एक औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण कर दिया तो उसके साहित्यकारो का अनेक मानव-जातियो से परिचय हुआ और यह सभव न था कि उनके प्रति उनकी किसी मात्रा में प्रतिक्रिया न हुई हो । सेविल के अभिनेता लोपे द रुएदा^६ ने चटपटी भाषा मे अनेक लोकप्रिय यथार्थवादी लघुनाटको की रचना की जिममे "लास असितुनास" और "यूफेमिया" तथा "आर्मेलिन्दा" जानी हुई है । उसने नीग्रो पात्रो को भी अपने रगमच पर स्थान दिया । जुआन द ला कुएवा^७ ने ट्रैजेडी और कॉमेडी दोनो लिखी, जिनका विस्तार क्लासिक कथानको से लेकर समसामयिक कहानियो तक था । दोन जुआन^८ की कहानी ने भी बीज रूप मे उसके एक नाटक मे स्थान पाया ।

स्पेनी रेनेसाँ का सबसे महान् नाटककार लोपे द वेगा^९ था । उसने क्लासिक कथानको का भी परित्याग कर अपने प्लॉट स्थानीय लोकप्रिय लोककथाओ से लिये । उसके पात्रो मे विविधता थी और शैली मे बड़ी सजीवता । पशुपालन सम्बन्धी कॉमेडी, "किमान अपने कोने में" मे उसने देहाती जीवन का चित्रण किया । वह यथार्थ को कल्पना के स्पर्श से सम्मोहक बना देता था । उसकी कृतियो मे देश-प्रेम को भी काफो मात्रा होती थी और ईमानदार तथा वीर नारियो के मनोवैज्ञानिक चित्रण मे ईर्ष्या और मान का योग दे वह कृतियो को सर्वथा मानवीय तथा सफल बना देता था । उसने बहुत लिखा । उमके नाटको

१ Fernan Perez de La Oliva, २ Juan de Timoneda, ३ Fray Jeronimo Bermudez Salamanca, ४ Cristobal de Avruces (१५५०-१६०९); ५ Senecan blood and Thunder Drama, ६ Lope de Rueda (म० १५६५), ७ Juan de la Cueva (१५५०-१६१०), ८ Don Juan, ९. Lope de Vega,

आघत भी किया। धर्म को इस प्रकार समीक्षक की दृष्टि से देखने में एक बड़ा खतरा था क्योंकि हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि कैथोलिक धर्म के विरोधियों पर क्रूर प्रहार करने वाले “इन्क्विज़िशन” का प्रारम्भ स्पेन में ही हुआ था। वहाँ उसकी सत्ता सर्वथा निरकुश थी।

मानवतावादी-साहित्य का अधिकाधिक सृजन स्पेन में होने लगा था। उस दिशा में गद्य के क्षेत्र में विविध प्रयोग हुए थे। और अब दर्शन की दिशा में ग्रीक दार्शनिकों का अध्ययन भी शुरू हो गया। रेनेसाँ के क्षेत्र में स्पेन के लेखकों और चिन्तकों का ध्यान पहले ग्रीक-ज्ञान की ओर गया। अफलातून काव्य के क्षेत्र में और अरस्तू दर्शन के क्षेत्र में उनके आराध्य बने। प्रेम की एक नयी व्याख्या हुई और नारी के सम्पर्क में उसकी आराधना होते हुए भी उसका एक पक्ष भगवान की दिशा में जागरूक हुआ। इस प्रकार की कविताएँ जिनमें मानव प्रेम मनुष्य की सीमाओं को पार कर श्रृंगारिक चेतना से अलौकिक का स्पर्श करता है, स्पेन में पहले भी अनजानी न थी। सूफी अरबों और इब्रानी लेखकों ने किसी न किसी मात्रा में उसका आरम्भ स्पेन में कर दिया था। फिर प्राचीन ग्रीस की सोफिस्ती परंपरा स्वयं उस दिशा में कृतकार्य हुई। अब सौन्दर्य का अनुशीलन भी ग्रीक परंपरा के अनुसार शुरू हुआ। हाँ अन्य देशों की रेनेसा परंपरा और स्पेनी दृष्टिकोण में एक विशेष अन्तर पड़ चला। जहाँ अन्य देशों में तर्क सगत चेतना मानव और प्रकृति के सम्बन्ध में साहित्य में मुखरित हुई वहाँ स्पेन में मनुष्य और ईश्वर सम्बन्धी सीमाओं को भी पार कर वह चेतना अन्तर प्रेरणा तथा धनी भक्ति के प्रति दृढ़ हुई।

रेनेसा का साहित्य-गौरव स्पेन में उसके नाट्य-क्षेत्र में विशेषतः प्रतिष्ठित हुआ। जुआन देल एन्सिना^१ ने नाटकों को इटालियन रेनेसा सम्बन्धी सिद्धान्तों पर उतारा। “क्रिस्तिनो इ फ़ैबी” में गडरिया-जीवन का अच्छा चित्रण है, और स्वयं ईसाई साधु पशु-पालन का जीवन अपने से उच्चतर मानते हैं। बार्तोलोमे द तोरेस नाहारो^२ ने अपनी कॉमेडी “ला सोल्दादेस्का” (सैनिक) अथवा “ला तिनलारिया” में सुन्दर हास्यमय यथार्थवादी दृश्यों का आकलन किया है। “कोमेदिया हिमेनी” स्पेन के उस काल की एक सुन्दर कॉमेडी है जो लोक चेतना और पैसे व्यय को भी चरितार्थ करती है। गिल विकेन्ते^३ इन प्रारम्भिक नाट्यकारों में सबसे समर्थ था। वह पेशे से सुनार था। उसने पुरानी स्यातों और पौराणिक आख्यायिकाओं का अच्छा प्रयोग किया। चर्च की उसने बड़ी तीखी आलोचना की और श्रृंगारिक चेतना को विनोद द्वारा हल्का कर दिया। उसके नाटकों की शैली बड़ी रोचक और शक्तिमत्त है।

१ Juan del Encina (१४६९-१५२९), २ Bartolome de Torres Naharro (मृत्यु १५३० के बाद); ३ Gil Vicente (१४६५-१५३९)

उन्होंने एकत्र किया और उनकी परंपरा आगे बढ़ाई। मूरो और सरहूदी-बैलैंडो को भी उन्होंने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयों पर उनकी कल्पना ने हृदयग्राही कृतियाँ रची। १६ वीं सदी के कवियों ने इन लोक-गीतों के आधार पर अधिकतर अपनी रचनाएँ की। उस काल की अनेक कविताएँ विविध सग्रहों में आज भी उपलब्ध हैं। क्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो^१ ने ओविद^२ और कातुलस^३ का अनुकरण तो किया, परन्तु छंद, शब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये। उसने अपनी कृतियों में शृंगार-रस का अधिकाधिक उपयोग किया है। जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर^४ उसका समकालीन था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टैकनीक को निखार कर उसे एक नई इटैलियन चमक दी। वह शैली अधिकतर इटैलियन टैकनीक पर ही मँजी। उसकी कविताओं के तीन सग्रह उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ में प्रकाशित किये। बोस्कान की शैली तो बड़ी प्राजल थी। परन्तु उसमें जीवन की कमी थी। उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र गार्सिलासो दे ल वेगा^५ ने अपनी कविताओं में संचार किया। बोस्कान की कविताओं के साथ ही गार्सिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए। स्पेन के रेनेसाँ युग के सबसे सुन्दर लिरिक इसी ने लिखे। उनकी करुणा उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यजना थी। उसकी कृतियों में तर्क और भावुकता, सौन्दर्य और नैकी-बदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले हैं।

काव्य जगत् में तब सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरनान्दो द हेरेरा^६ को मिला। उसने, तुर्की, पुर्तगालियों, मूरो आदि पर स्पेन की विजयों से प्रेरणा ली और उनके आधार पर अत्यन्त सबल "ओड" रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता रखते हैं। उसके समकालीनों ने फिर भी उससे कहीं अधिक गार्सिलासो का अनुकरण किया। फरनान्दो से भी अधिक शृंगारिक फ्रासिस्को द फिगेरोआ^७ है। उसकी शैली बड़ी प्रभावोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल है। रोद्रिगो कारो^८ ने अपनी कविताओं में रोमन गौरव की पुकार उठाई। लुपरसिओ^९ और बार्तोलोमे^{१०} नामक दो भाइयों ने भी उस काल सुधरी कविता की। क्लासिकल रूप के बावजूद भी उनके व्यंग्य और सॉनेट स्वदेशी भावनाओं के वाहन बने।

गद्य की दिशा में भी स्पेन ने रेनेसाँ काल में कुछ कम उन्नति नहीं की। फ्राम, जर्मनी आदि विदेशों से तो धारावाहिक रूप में उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वयं उसका अपना

१ Cristobal de Castillejo (१४९०-१५५०), २. Ovid, ३ Catullus,
 ४ Juan Boscan de Almogaver (१४९५-१५४२), ५ Garcilaso de la Vega;
 ६ Fernando de Herrera, ७ Francisco de Figuerola (१५३६-१६१७),
 ८ Rodrigo Caro (१५७३-१६४७), ९ Lupercio Leonardo de Argensola (१५५९-
 १६१३), १०. Bartolome Leonardo de Argensola (१५६२-१६३६)

में ५०० रचनाओं की गणना की जाती है। उनमें से अधिकतर तीन-तीन अंकों की हैं। उसने कुछ धार्मिक नाटक भी लिखे। जिनमें “आत्मा की यात्रा” प्रसिद्ध है। उसकी कॉमेडी “मिथ्या-सत्य” अनेक समीक्षकों की दृष्टि में सुघड कृति है। उसने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे जिनमें स्पेनी इतिहास के रोमांसों पर आधारित रचनाएँ तो निस्संदेह अत्यन्त आकर्षक हैं। “आस्तूरिया की प्रसिद्ध कुमारियाँ” “सेविल का नक्षत्र” “फुएन्ते ओवेञ्जना” और “एल अल्काल्दे द जालामी” उनमें सबसे अधिक सफल रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त उसने पूर्वात्य कथानकों के आधार पर भी कुछ नाटक लिखे। लोपे की कृतियों में गति और चित्रण में बड़ा समुचित सन्तुलन है।

तिस्रो द मोलीना^१ ने धार्मिक और दार्शनिक नाटकों की रचना की। उसकी शब्द-योजना लोपे से भी अधिक सुन्दर है। उसका दृष्टिकोण उससे कहीं वैयक्तिक है। अपनी कृतियों को वह बराबर सुधारता रहता था और इस प्रकार उसने उन्हें एक नया रूप प्रदान किया। वह जीवन का तत्व तप में खोजता था। इसी से उस की कृतियों में आचार की शक्ति सदा मोह और घृणा पर विजय पाती है। अपने नाटक “गृह शासिका नारी” और “राज प्रसाद की लज्जाशीला” में उसने पतनोन्मुखी नारी के निकट आचारवान तरुण को खड़ा कर दिया है। उसने नारी की साधुता और मातृ-स्नेह तथा साहस का भी चित्रण किया है। “सान्ता जुआना” दोयों मार्या द मोलीना “सेविल का रसिया” और “दोन गिल” उस दिशा में प्रमाण है।

दोन गिलेन द कास्त्रो ई बेलविस^२ स्पेन का बड़ा लोकप्रिय नाटककार हो गया है। उसने भी राष्ट्रीय कथानकों को ही अपनाया और विदूषक के सम्बन्ध में शेक्सपियर की शैली का ही अनुकरण किया। यद्यपि उसकी गहराई वह न पा सका। अपने प्रधान पात्रों को वह सर्वथा प्रतिकूल चित्रण में उपस्थित करता है। ईसाई और मूर (अरब) पुरुष और नारी उसके परस्पर विरोधी पात्र होते हैं। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं। “किद का यौवन” “किद के कृत्य”, “वालेन्सिया का असम विवाह” और “एल कूरीओसो इमपर-तिनेन्त”।

जुआन रुइज़ द आलारकोन ई मेन्दोज़ा^३ मैक्सिको में उत्पन्न हुआ था। उसने सुन्दर काव्य-पद्धति में २१ नाटक लिखे, जिनमें प्रधान निम्नलिखित थे — “सदिग्ध सत्य”, “मित्र-चयन”, “दीवालें सुनती है” “पति-परीक्षा”, “उसका छाया पुरुष” और “गुफा”।

मानवतावादी स्पेनी कवियों ने क्लासिकल तथा इटैलियन काव्य का अध्ययन तो किया, परन्तु अपने देश की काव्य-धारा से वे कभी विमुख न हुए। प्राचीन रोमान्सों को

उन्होंने एकत्र किया और उनकी परंपरा आगे बढ़ाई। मूरो और सरहदी-बैलैंडो को भी उन्होंने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयों पर उनकी कल्पना ने हृदयग्राही कृतियाँ रची। १६ वीं सदी के कवियों ने इन लोक-गीतों के आधार पर अधिकतर अपनी रचनाएँ की। उस काल की अनेक कविताएँ विविध संग्रहों में आज भी उपलब्ध हैं। क्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो^१ ने ओविद^२ और कातुलस^३ का अनुकरण तो किया, परन्तु छंद, शब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये। उसने अपनी कृतियों में शृंगार-रस का अधिकाधिक उपयोग किया है। जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर^४ उसका समकालीन था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टैकनीक को निखार कर उसे एक नई इटैलियन चमक दी। वह शैली अधिकतर इटैलियन टैकनीक पर ही मँजी। उसकी कविताओं के तीन संग्रह उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ में प्रकाशित किये। बोस्कान की शैली तो बड़ी प्राजल थी। परन्तु उसमें जीवन की कमी थी। उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र गार्सिलासो दे ल बेगा^५ ने अपनी कविताओं में संचार किया। बोस्कान की कविताओं के साथ ही गार्सिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए। स्पेन के रेनेसाँ युग के सबसे सुन्दर लिरिक इसी ने लिखे। उनकी कल्पना उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यक्ति थी। उसकी कृतियों में तर्क और भावुकता, सौन्दर्य और नेकी-बदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले हैं।

काव्य जगत् में तब सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरनान्दो द हेरेरा^६ को मिला। उसने, तुर्की, पुर्तगालियों, मूरो आदि पर स्पेन की विजयों से प्रेरणा ली और उनके आधार पर अत्यन्त सवल "ओड" रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता रखते हैं। उसके समकालीनों ने फिर भी उससे कहीं अधिक गार्सिलासो का अनुकरण किया। फरनान्दो से भी अधिक शृंगारिक फ्रासिस्को द फिगेरोआ^७ है। उसकी शैली बड़ी प्रभावोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल है। रोद्रिगो कारो^८ ने अपनी कविताओं में रोमन गौरव की पुकार उठाई। लुपरसिओ^९ और वार्तोलोमे^{१०} नामक दो भाइयों ने भी उस काल सुधरी कविता की। क्लासिकल रूप के वावजूद भी उनके व्यंग्य और सॉनेट स्वदेशी भावनाओं के वाहन बने।

गद्य की दिशा में भी स्पेन ने रेनेसाँ काल में कुछ कम उन्नति नहीं की। फ्रान्स, जर्मनी आदि विदेशों से तो धारावाहिक रूप में उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वयं उसका अपना

१ Cristobal de Castillejo (१४९०-१५५०), २. Ovid; ३. Catullus,
 ४ Juan Boscan de Almogaver (१४९५-१५४२), ५ Garcilaso de la Vega;
 ६ Fernando de Herrera, ७ Francisco de Figuerola (१५३६-१६१७);
 ८ Rodrigo Caro (१५७३-१६४७), ९ Lupercio Leonardo de Argensola (१५५९-
 १६१३), १०. Bartolome Leonardo de Argensola (१५६२-१६३१)

के ५०० रचनाओं की गणना की जाती है। उनमें से अधिकतर तीन-तीन अंकों की हैं। उसने कुछ धार्मिक नाटक भी लिखे। जिनमें "आत्मा की यात्रा" प्रसिद्ध है। उसकी कॉमेडी "मिथ्या-सत्य" अनेक समीक्षकों की दृष्टि में सुघड कृति है। उसने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे जिनमें स्पेनी इतिहास के रोमांसों पर आधारित रचनाएँ तो निस्संदेह अत्यन्त आकर्षक हैं। "आस्तूरिया की प्रसिद्ध कुमारियाँ" "सेविल का नक्षत्र" "फुएन्ते ओवेज़ना" और "एल अल्काल्दे द ज़ालामी" उनमें सबसे अधिक सफल रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त उसने पूर्वात्य कथानकों के आधार पर भी कुछ नाटक लिखे। लोपे की कृतियों में गति और चित्रण में बड़ा समुचित सन्तुलन है।

तिर्सो द मोलीना^१ ने धार्मिक और दार्शनिक नाटकों की रचना की। उसकी शब्द-योजना लोपे से भी अधिक सुन्दर है। उसका दृष्टिकोण उससे कहीं वैयक्तिक है। अपनी कृतियों को वह बराबर सुधारता रहता था और इस प्रकार उसने उन्हें एक नया रूप प्रदान किया। वह जीवन का तत्व तप में खोजता था। इसी से उस की कृतियों में आचार की शक्ति सदा मोह और घृणा पर विजय पाती है। अपने नाटक "गृह शासिका नारी" और "राज प्रसाद की लज्जाशीला" में उसने पतनोन्मुखी नारी के निकट आचारवान तरुण को खडा कर दिया है। उसने नारी की साधुता और मातृ-स्नेह तथा साहस का भी चित्रण किया है। "सान्ता जुआना" दोयों मार्या द मोलीना "सेविल का रसिया" और "दोन गिल" उस दिशा में प्रमाण है।

दोन गिलेन द कास्त्रो ई बेलविस^२ स्पेन का बड़ा लोकप्रिय नाटककार हो गया है। उसने भी राष्ट्रीय कथानकों को ही अपनाया और विदूषक के सम्बन्ध में शेक्सपियर की शैली का ही अनुकरण किया। यद्यपि उसकी गहराई वह न पा सका। अपने प्रधान पात्रों को वह सर्वथा प्रतिकूल चित्रण में उपस्थित करता है। ईसाई और मूर (अरब) पुरुष और नारी उसके परस्पर विरोधी पात्र होते हैं। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं। "किद का यौवन" "किद के कृत्य", "वालेन्सिया का असम विवाह" और "एल कूरीओसो इमपर-तिनेन्त"।

जुआन रूइज़ द आलारकोन ई मेन्दोज़ा^३ मैक्सिको में उत्पन्न हुआ था। उसने सुन्दर काव्य-पद्धति में २१ नाटक लिखे, जिनमें प्रधान निम्नलिखित थे — "सदिग्ध सत्य", "मित्र-चयन", "दीवाले सुनती है" "पति-परीक्षा", "उसका छाया पुरुष" और "गुफा"। मानवतावादी स्पेनी कवियों ने क्लासिकल तथा इटैलियन काव्य का अध्ययन तो किया, परन्तु अपने देश की काव्य-धारा से वे कभी विमुख न हुए। प्राचीन रोमान्तों को

१ Tirso de Molina, २ Don Guillen de Castro Y Bellvis, ३ Juan

उन्होंने एकत्र किया और उनकी परंपरा आगे बढ़ाई। मूरो और सरहदी-वैलैंडो को भी उन्होंने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयों पर उनकी कल्पना ने हृदयग्राही कृतियाँ रची। १६ वीं सदी के कवियों ने इन लोक-गीतों के आधार पर अधिकतर अपनी रचनाएँ की। उस काल की अनेक कविताएँ विविध सग्रहों में आज भी उपलब्ध हैं। क्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो^१ ने ओविद^२ और कातुलस^३ का अनुकरण तो किया, परन्तु छंद, शब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये। उसने अपनी कृतियों में शृंगार-रस का अधिकाधिक उपयोग किया है। जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर^४ उसका समकालीन था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टैकनीक को निखार कर उसे एक नई इटैलियन चमक दी। वह शैली अधिकतर इटैलियन टैकनीक पर ही मँजी। उसकी कविताओं के तीन सग्रह उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ में प्रकाशित किये। बोस्कान की शैली तो बड़ी प्राजल थी। परन्तु उसमें जीवन की कमी थी। उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र गार्सिलासो दे ल वेगा^५ ने अपनी कविताओं में संचार किया। बोस्कान की कविताओं के साथ ही गार्सिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए। स्पेन के रेनेसाँ युग के सबसे सुन्दर लिरिक इसी ने लिखे। उनकी करुणा उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यजना थी। उसकी कृतियों में तर्क और भावुकता, सौन्दर्य और नेकी-बंदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले हैं।

काव्य जगत् में तब सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरनान्दो द हेरेरा^६ को मिला। उसने, तुर्की, पुर्तगालियों, मूरो आदि पर स्पेन की विजयों से प्रेरणा ली और उनके आधार पर अत्यन्त सबल "ओड" रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता रखते हैं। उसके समकालीनों ने फिर भी उससे कहीं अधिक गार्सिलासो का अनुकरण किया। फरनान्दो से भी अधिक शृंगारिक फ्रांसिस्को द फिगेरोआ^७ है। उसकी शैली बड़ी प्रभावोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल है। रोद्रिगो कारो^८ ने अपनी कविताओं में रोमन गौरव की पुकार उठाई। लुपरसिओ^९ और वार्तोलोमे^{१०} नामक दो भाइयों ने भी उस काल सुधरी कविता की। क्लासिकल रूप के वावजूद भी उनके व्यंग्य और सॉनेट स्वदेशी भावनाओं के वाहन बने।

गद्य की दिशा में भी स्पेन ने रेनेसाँ काल में कुछ कम उन्नति नहीं की। फ्राम, जर्मनी आदि विदेशों से तो धारावाहिक रूप में उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वयं उनका अपना

१ Cristobal de Castillejo (१४९०-१५५०); २ Ovid, ३. Catullus,
 ४ Juan Boscan de Almogaver (१४९५-१५४२); ५. Garcilaso de la Vega;
 ६ Fernando de Herrera, ७ Francisco de Figueroa (१५३६-१६१७),
 ८ Rodrigo Caro (१५७३-१६४७), ९ Lupercio Leonardo de Argensola (१५५३-
 १६१३), १० Bartolome Leonardo de Argensola (१५६२-१६३१)

तत्व भी उस दिशा में कुछ कम न था। तपशील और रहस्यवादी धार्मिक दृष्टिकोण, सामाजिक रहन सहन की तीखी आलोचना, भाषा और शैली सम्बन्धी विचार सभी स्पेन में नवीन दृष्टि से विकसित हुए। फ्रे हरनान्दो द तालावेरा^१ आलेजो वेनेगास^२ आदि उस युग में प्रारम्भ में अग्रणी रहे। सन्त इग्नातियस ऑफ लोयोला^३ "इनक्विजिशन" की नीतिगत न्याय परंपरा का प्रवर्तक होने से अधिकतर निन्दा का पात्र हुआ। परन्तु उस काल के प्रवचन और पत्र गद्य की दिशा में एक शक्तिम शैली के द्योतक हुए। उसी धार्मिक युग का समर्थन बर्नार्दिनो^४ ने भी किया और जुआन द आविला^५ ने भी। इस दूसरे काव्य लुइस द ग्रानादा^६ अपने प्रवचनों, उपदेशों और रचनाओं में बड़ा समर्थ सिद्ध हुआ। उसके उपदेश असाधारण वाग्मिता के उदाहरण हैं। उसने अनेक लैटिन कृतियों के सुन्दर अनुवाद भी किये। उसके व्याख्यान रहस्यवादिता के सिद्धांत भी भाषा के आधार से मधुर से मधुर वाणी में प्रस्तुत करते हैं। उस रहस्यवाद का एक सतही निरूपण सेस्को द ओसुना^७ ने भी किया। ओसुना स्पेन के उस युग का एक विशाल कृतिकार ही है उसमें लुइस की सी गहराई तो नहीं परन्तु रहस्यवाद का स्पष्ट और सरल विवेचन करने में किया। उसी का अनुकरण ओलोन्जो द ओरोज्को^८ और फ्रांसिस्कन जुआन द एन्जलिस^९ ने किया। जुआन स्वयं अपनी शैली में चित्रकार की क्षमता रखता था।

सान पेद्रो द आल्कान्तारा^{१०} रहस्यवाद को प्रेम का विज्ञान बना देता है। स्पेनी रहस्यवाद की पराकाष्ठा सान्ता तेरेसा द जसूज^{११} ने की। यह साधुनी सर्वथा निपट है। परन्तु उसकी बहुश्रुत मेधा ने रहस्यवाद के क्षेत्र में इतने मौलिक प्रतीकों को रूप दिया। उस आधार से अनेक नई रहस्यवादी धाराएँ फूट पड़ीं। उसकी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं उनमें प्रसिद्ध "लिप्रो द परफेक्सिओ" (१५८५) है। उसने भगवान के स्वरूप को पहचानने में उसमें रम जाने की पुकार उठाई। वह समाधि द्वारा अनेक बार अपनी चेतना अन्तर्दृष्टि कर एक प्रकार की तुरियावस्था उत्पन्न कर लेती थी। उसकी कविताएँ अश्रुत-सत्त्वों से सरस हुईं। फ्रे लुईस द लिओन^{१२} तेरेसा की कृतियों का सम्पादक था। वही उनके उद्गारों को एकत्र करता था। स्वयं उसने अफलातूनी, इजीली और रहस्यवादी कृतियों का समुचित साहित्य प्रस्तुत किया। उसके चिन्तनों में उसका प्रकृति प्रेम प्रायः

१ Fray Hernando de Talavera (१४२८-१५०७), २ Alejo Venegas (१४९३-१५५४), ३ St Ignatius of Loyola (१४९१-१५५६), ४ Bernardino Laredo (१४८२-१५४५), ५ Juan de Avila (१५००-६९), ६ Luis de Granada, ७ Francisco de Osuna, ८ Alonso de Orozco (१५१२-९१), ९ Franciscan Juan de los Angeles, १० San Pedro de Alcantara (१४९९-१५६२), ११ Santa Teresa de Jesus, १२ Fray Luis de Leon

झलक जाता है। उसकी काव्य-कृतियाँ तो मधुर है ही, गद्य रचनाएँ भी कुछ कम आकर्षक नहीं। उसके लिरिक अपनी गेयता में रहस्यवाद को भुला बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। सानुजुआन द ला क्रुज^१ का जीवन जितना तप शील था उसका गद्य भी उतना ही रहस्यवादी हुआ। परन्तु उसमें एक खूबी यह थी कि वह अपने प्रतीको और उनके भावों को पहचानने योग्य बना देता था। उस दिशा में उसकी कल्पना और शैली सहायक थी।

स्पेन के प्रारम्भिक साहित्य-निर्माण के युग में इतिहास अथवा "क्रॉनिकल" की रचना अन्य देशों की ही भाँति सर्वथा अवैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न होती थी। तर्क हीनता उसकी शैली थी, रोचकता उसका उद्देश्य था। रेनेसाँ के युग में इतिहास की जिस परंपरा का विकास हुआ वह अपने पूर्व-पर तथा कारणों और परिणामों से भली प्रकार मडित थी। उसमें घटना के कारणों और विकास का पर्याप्त विश्लेषण होने लगा। फिलिप द्वितीय १५५६-९८ के विरुद्ध प्रबल मोस्को विद्रोह पर दियेगो हर्तादो द मेन्दोजा^२ ने अपना "ग्रानादा का युद्ध" (गेरार्द ग्रानादा) लिखा। कृति में इतिहासकार ने वक्ताओं तक को उद्धृत कर साक्षात् दृष्टा का चित्र उपस्थित कर दिया। जेरोनिमो जुरिता^३ में दियेगो की साहित्य-शैली तो न थी परन्तु आलोचक की पैनी दृष्टि उससे कहीं अधिक थी। इसी प्रकार इस्तेवा द गारिबे^४ फ्लोरियन द ओकाम्पो^५ आम्ब्रासियो द मोरालेस^६ आदि ने भी अनेक दिशाओं में ऐतिहासिक रचनाएँ की। जुआन द मार्याना^७ का "स्पेन का इतिहास" १६०१ तो एक साहित्यिक अभिसृष्टि है जिसकी शैली का सौंदर्य समसामयिक समान रचनाओं में नहीं मिलता। विशप वार्तोलोमे द लास कासस^८ ने अपने इतिहास की पुकार अमेरिका के इंडियनों के पक्ष में उठाई। फ्रे जोजे द सिगुएन्जा^९ की इतिहास सम्बन्धी कृति क्लासिकल शैली में लिखी गयी है परन्तु रचयिता की वैयक्तिक चेतना का भी पूरा विकास हुआ है।

अनेक इतिहासकारों ने तो छदोबद्ध इतिहासों की रचना की। वस्तुतः उनकी कृतियों का रूप वीर-काव्यों सा हो गया। इन रचयिताओं में प्रधान बर्नार्दो^{१०} दाराहोना,^{११} आलोजो^{१२} फ्रे दियेगो^{१३} आदि थे।

१ Sanjuan de la Cruz, २ Diego Hurtado de Mendoza, ३ Jeronimo Zurita (१५१२-८०), ४ Esteban de Garbay (१५२५-९९), ५ Florian de Ocampo (१४९५-१५५८), ६ Ambrosio de Morales (१५१३-९१), ७ Juan de Mariana, ८ Bishop Bartolome' de las Casas (१४७५-१५६६), ९ Fray Jos'e de Siguenza (१५४४-१६०६), १०. Bernardo de Balbuena (१५६८-१६२७), ११ Barahona de Soto (१५४८-९५), १२ Alonso de Ercilla (१५३३-९४), १३ Fray Diego de Hojeda (१५७०-१६१५)

उपन्यासों की परंपरा तो वास्तव में जैसे सर्वत्र बाद में चली, स्पेन में भी उसका नमूना देर में हुआ। परन्तु वहाँ कथा-साहित्य काफी फूला-फला और उस साहित्य में अनेक कृतियाँ तो विदेशी कथा साहित्य की आधार बन गईं। कहना न होगा कि प्राचीन साहित्य अधिकतर काल्पनिक ही था यद्यपि उसमें यथार्थ का जहाँ-तहाँ योग होता वस्तुतः पहला यथार्थ तत्वों से घुला-मिला उपन्यास-“तिरान्लो ब्लाश” जुआन तोरेल^१ ने १४९० में लिखा। फिर “एस्प्लान्दियान” “पालमैरीन द ओलिवा”, पुआरते द ग्रेकिया” और पिछले साल “दोन प्लोरिसेल द निकिया” एक के बाद १५५१ प्रकाशित हो गए। जिन उपन्यासों ने साहित्य में यश कमाया उनका आधार इस काल में रखे गये रोमान्स ही थे। इस सम्बन्ध में इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि पश्चात्-शीन उपन्यासों को अनेक बार इन रोमान्सों की ओर देखना पडा जो गद्य और पद्य में रचे गये थे।

प्रेमियने के प्रणय को आधार बनाकर चलने वाले इन रोमांसों के अतिरिक्त अनेक कथानक भी रोचक उपन्यास के रूप में लिखे गये जिनका आधार प्रणय न होकर का ऐतिहासिक गौरव हुआ करता था। मूरो की विजय पर इस प्रकार की अनेक रच-हुईं। स्पेनी रोमांसों की जो विशिष्ट शैली रेनेसाँ युग में विकसित हुई उसका कथानक अधिकतर “धूर्त” से सम्बन्ध रखता है। धूर्त सम्बन्धी उपन्यासों की उस काल अनेक रच-हुईं। १५५४ में रचे “लाजारिलो द तोरमेस” के तो अब तक १२२ संस्करण हो चुके जेससे उसकी लोकप्रियता सिद्ध है। उसके रचयिता का पता नहीं। उस काल के कथा-साहित्य में मातिओ आलेमन^२ विख्यात थे। उसके उपन्यास “गुजमान द आल्फाराशे” में धूर्त का चित्रण हुआ है। इस प्रकार की बीसियों कहानियाँ धूर्तों, चोरो, कामुको सैनिकों विशेषतः उपनिवेशों में नौकरी करने वाले के आधार पर लिखी गईं।

स्पेन के रेनेसाँ काल के उपन्यासकारों में जिस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने यूरोप साहित्यकारों को अपने कृतित्व से अचम्भे में डाल दिया वह मिगुएल द सैरवान्तिस्^३ उसने उन कथानकों की अनेक घटनाओं का अपनी प्रसिद्ध कृति “दोन कुइजोते” (अग्रेजी क्विक्जोटे) में पिरो दिया। उसकी कृति न केवल स्पेन में ही लोकप्रिय हुई बल्कि यूरोपीय भाषाओं में अनूदित हुई। अधिकतर उन साहित्यों में कथाकारों को उपन्यास लेने की प्रेरणा सैरवान्तिस् की उसी कृतिसे मिली। उसी पर अनेक भाषाओं के मूलिक उपन्यास अवलम्बित हुए। पहले सैरवान्तिस् ने “गालातिया (१५८५) लिखा” में कविता और साहित्यिक आलोचना दोनों थे। उसने अपने “वियाजे दैल पारनासो” में कवियों की प्रशंसा की। उसने कुछ नाटक भी लिखे उसके कुछ उपन्यास आदर्शवादी

और साहित्यकार इतिहासकार फ्रे मार्टिन सार्मिएन्तो^१ उसका शिष्य था। उसके भाषा सबधी विचारों का अध्ययन और प्रचार जेसुइट पादरी लोरेन्जो हेर्वास इ पान्डुरो^२ ने किया। यह वैज्ञानिक भाषा शास्त्री था। इसी प्रकार जुआन आन्द्रेज^३ और एस्तेवान अर्तियागा^४ ने भी फेइजो की अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। जनता के अन्धविश्वास पर फेइजो के मित्र जोसे फ्रासिस्को द इस्ला^५ ने अपने व्यंग्य उपन्यास "फ्रे गेरुन्दो द कम्पाजास" द्वारा किया। साथ ही गणित के पंडित दोन दियेगो द तोरेस विलारोएल^६ ने समसामयिक साहित्यिक रिक्तता का भडाफोड किया। उसने अपने "सेजोज मोरालेज (१७४३), 'विदा' और मसखरे पचागो द्वारा राष्ट्रीय ह्लास की ओर उँगली उठाई। और बौद्धिक क्रान्ति की आवश्यकता सिद्ध की।

मानव कार्यों में सापेक्षता का सिद्धान्त जोसे कादाल्सो^७ ने प्रचलित किया। उसे निःशेष प्रगति में विश्वास नहीं। न मनुष्य की स्वाभाविक नेकी में ही था। उसने मूर (अरब) की दृष्टिकोण से तत्कालीन स्पेन की दशा पर पत्र लिखे। जो उत्कट व्यंग्य प्रमाणित हुए। साथ ही उसने अनुवादों की शैली पर विचार प्रकट किये और यथार्थ तथा कृत्रिम ज्ञान की सही व्याख्या की। शिक्षण के सबध में भी उसने अनेक दृष्टिकोणों से विचार व्यक्त किये। विश्वकोषीय ज्ञान का वह विरोधी था। उसे एक विषय का सागोपाग ज्ञान अधिक अभीष्ट था। फ्रेच फिजिओक्रात दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित दोन गास्पर मेलकोर द जोवेलानोज^८ ने अपने "दिस्कुर्सेज" (विचारों) और सस्मरणों द्वारा सार्वजनिक शिक्षा नारी के अधिकारों और रगमचीय सदाचरण का प्रबल समर्थन किया। वह फ्रांसिसी राज्य क्रान्ति और प्रेस की स्वतन्त्रता का वैसे विरोधी था। दोन पेद्रो रोद्रिगेज द काम्पोमानेज^९ ने उसी की भाँति सार्वजनिक शिक्षा और न्याय आदि का समर्थन किया यद्यपि वह चर्च का विरोधी था।

शुद्ध साहित्य के क्षेत्र में दोन फेलिक्स मारिया समानिएगो^{१०} ने देशी सामग्री के आधार पर अपने "फाबुलाज मोरालेज" लिखे। उस दिशा में विशेष यत्नवान तामास द इरियान^{११} हुआ जिसने प्राचीन कहानियों के दृष्टांतों को समकालीन कवियों पर घटाया।

१ Fray Martin Sarmiento (१६९५-१७७१), २ Jesuit P Lorenzo Hervas Y Panduro (१७३५-१८०९), ३ P Juan Andres (१७४०-१८१४), ४. P Eesteban Arteaga (ज० १७४७), ५ Jose Francisco de Isla (१७०३-८१); ६. Don Diego de Torres Villarroel (१६९३-१७७०), ७ Jose Cadalso (१७४१-८२), ८ Don Gaspar Melchor de Jovellanos (१७४४-१८१०), ९ Don Pedro Rodriguez de Campomanes (१७२३-१८०२); १० Don Felix Maria Samaniego (१७४५-१८०१), ११ Tomas de Iriarte (१७५०-९१)

और दोन निकासियो अल्लवारेज द सियेन्फुएगोज^१की कर्ण कृतियों पर उसका खारा प्रभाव पडा। साथ ही निकासिया गालेगो^२ ने नव-क्लासिकवाद, साचेज वावॅरो^३ ने मानवतावाद और कला मे आल्बर्तो लिस्ता^४ ने उसकी विरासत पाई। पर इसी काल धीरे-धीरे रोमाटिक और यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ भी साकार होती जा रही थी। उनका विशेष विकास अगली सदी मे हुआ।

: ४ :

उन्नीसवीं सदी

स्पेन ने साहित्य की रचनाओ मे इतनी रोमाटिक प्रवृत्ति नही दिखाई जितनी उसके सिद्धान्तो के निरूपण में। स्पेन मे उन सिद्धान्तो का प्रचार हर्डर^५ और श्लेगेल^६ से सीख कर निकालेस बोल फावर^७ ने किया। वहाँ ओसियन शैली का विकास “एल यूरोपिया” नामक पत्र द्वारा हुआ। दुके द रिवाज^८ के “एल मोरो एक्सपोजिये” की भूमिका में गालियानो^९ ने रोमाटिक सिद्धान्तो की सबलतम प्रतिष्ठा की। १८१४ और २३ के बीच अनेक स्पेनी नागरिक फ्रांस जर्मनी और इंग्लैंड से लौटे और वहाँ जो कुछ उन्होंने उस दिशा मे जाना-सुना था उससे स्वदेश की साहित्य चेतना में अभिवृद्धि की। लापेज सोलर,^{१०} एस्प्रोन्सदा^{११} दूरान^{१२} जोजे गोमेज द ला कोर्तिना^{१३} आदि ने ह्यूगो^{१४} बायरन^{१५} बूटर-वेक^{१६} की कृतियों के अनुवाद प्रस्तुत कर या उनके अनुकरण मे अपनी रचनाएँ कर रोमाटिक प्रवृत्तियों का प्रचार किया। रोमास और ड्रामा सबधी जर्मन विचार भी बडी तेजी से स्पेनी साहित्य की सिद्धान्त-कृतियों मे भर चले। स्पेन की कृतियों मे फिर भी इस उधार ली हुई प्रवृत्ति का उज्ज्वल रूपायन न हो सका। उसके ऐतिहासिक उपन्यासो और नाटको का स्तर ऊँचा न उठा। हाँ, लिरिक काव्य और कहानियों की दिशा में निश्चय ही उसने मौलिक और सफल प्रयोग किये। उन क्षेत्रो में उसने स्थानीय रग-राग का विकास किया। उस व्यापक स्थानीय रग-राग का साकेतिक नाम “कोस्तुम्ब्रिस्ता” पडा।

१८३४ से १८४४ तक दस वर्ष स्पेन मे रोमाटिक ड्रामा के थे। रगमच परिणामत

१ Don Nicasio Alvarez de Cienfuegos (१७६४-१८०९), २ Nicasio Gallego (१६७७-१८५३), ३ Sanchez Barbero (१७६४-१८१९), ४ Alberto Lista (१७७५-१८४८), ५ Herder, ६ Wilhelm Schlegel, ७ J Nicolas Bohl de Faber, ८ Duque de Rivas, ९ Galiano, १०. Lopez Soler; ११ Espronceda, १२ Duran, १३ Jose Gomez de la Cortina; १४ Hugo; १५ Byron, १६ Bouterweck

प्रेम, कामुकता, घृणा पागलपन भूत-प्रेतो और लोमहर्षक दृश्यों का केन्द्र बन गया। यूरोप के अन्य देश उस रोमांटिक वीभत्सता से अभी-अभी मुक्त हुए थे। स्पेन में उसका अभी आरंभ ही हुआ था। अलीकिक का प्रादुर्भाव वारोक शैली की विश्वास सपदा थी रोमांटिक परंपरा में उपादान की टेकनीक। स्पेन में उस क्षेत्र में अनेक साहित्यिकों ने प्रयत्न किये। फ्रांसिस्को मार्तीनेज द ला रोजा^१ जिसने अपनी कृतियों की लोकप्रियता से पेरिस में यश कमाया था। १८३४ के स्पेन में अपनी कृति “ला कोजुरासियो द वेनेसिया” लिए आया। भावों के अन्तर्दृष्ट में उसी प्रकार तीखा आलोचक मारियानो जोजे द लारा^२ का “मासियाज” था। उसको उसने उपन्यास के रूप में भी प्रकाशित किया। दोन एन्जेल द सावेद्रा^३ की प्रसिद्ध रचना “दोन आल्वारो” अथवा नियति की शक्ति” में उसी प्रकार भाग्य के उलट फेर है।

सावेद्रा रिवास का ड्यूक था। प्रण और रहस्य का उद्घाटन आन्तोनियो ग्रासिया गुतिएरेज^४ ने अपने “एल त्रोवादोर” (१८३६) में किया। रोमांटिक क्षेत्र के अन्य नाटककार थे—जुआन उगानिओ हात्ज़ेनवुश^५ आन्तोनियो गिल इ जाराते^६ जोजे जोरिला^७ आदि। जोजे जोरिला का प्रसिद्ध नाटक “दोन जुवान तेनोरियो” (१८४४) विख्यात दोन जुआन कहानी परंपरा का एक रूप प्रकाशित करता है। यह स्पेन में एक विशिष्ट त्योहार पर सालो खेला जाता रहा है।

रोमांटिक लिरिक पहले तो विदेशी कवियों के अनुकरण में लिखे गये। फिर अपनी स्थानीय विशेषताओं से सजे। स्पेन की भाव-समदा से ऋद्ध लिरिकों का सौंदर्य अविनाश निखरा, अधिक स्वाभाविक हुआ। जोजे द एस्प्रोन्सेदा^८ के वायरन के ऋग में मुक्त होने ही उसके लिरिक अकृत्रिम वैभव से लद गये। प्रेम और करुणा की भाव-मत्ता नुनने वालों को विभोर कर चली। गुस्तावो आदोल्फो बेकर^९ की रचनाएँ—“लप्रेन्दाज” और “रीमाज”—आदर्श प्रणय और अभिराम काव्यधारा की प्रतीक हैं। उनकी शैली भी अतीव प्राजल है। दान रामोन द काम्पोआमोर^{१०} के गभीर “दोलोराज, चुस्त और ताजे” “हुमोरादाज” और भावुक पुकारों से ध्वनित “पेकेजो पोएमाज” अपनी विविध भावनाओं में अनुपम हैं।

रोमांटिक उपन्यासों का आरंभ कॉस्ट प्रभावित ऐतिहासिक कृतियों द्वारा हुआ।

१ Francisco Martinez de la Rosa (१७८७-१८७२); २. Mariano José de Larra, ३ Don Angel de Saavedra; ४ Antonio Garcia Gutierrez (१८१३-८४), ५ Juan Eugenio Hartzenbusch (१८०६-८०), ६. Antonio Gil Y Lzarate (१७९६-१८६१), ७ Jose Zorrilla, ८ Jose de Espronceda, ९ Gustavo Adolfo Becquer, १० Don Ramon de Campoamor (१८१०-१९०१)

तोलेस्फोरो द त्रेबा इ कोसियो^१ का "गोमेज आरीयाज" (१८२८) पात्रीसियो द ल एस्कासूरा^२ का "नीरेनी रोक" (१८३५) एगिलक इ कारास्को^३ का "एल सेजोर द बाम्बिद्रे" (१८४४) आदि सभी ऐतिहासिक उपन्यास थे। उजेनियो द ओकोआ^४ ने अपने उपन्यास "एल आतो द फे" (१८३७) में दोन कारलोस की कथा दुहराई। नाट्य-कार और लिरिक कवि गर्त्रदिस गोमेज द आवेलानेदा^५ के अनेक उपन्यासों में कम से कम दो—"मैजिको" (१८४६) और दोस मुजेरेस (१८४३)—हृदयग्राही हैं। निकोमिदिज पास्तोर दियाज^६ के उपन्यास "विलहर्मोसा आ ला चीना" (१८५८) में करुण-भावुकता का विकास हुआ।

धीरे-धीरे यथार्थवादी भाव-धारा भी उपन्यासों में बही। पेरेज़ एसूख^७ और जुआन द आरिजा^८ ने यथार्थवादी उपन्यासों का आरम्भ किया। अर्द्ध जर्मन फर्नान काबालेरो^९ ने लाक्षणिक रूप से यथार्थवाद का अपनी कृतियों में उपयोग किया। उसका उपन्यास "ला गोविओता" (१८४९) सागर-पक्षी-मल्लाह की काया की स्वाभाविक कहानी है। धूप की तेजी, सड़को का शोर, बच्चों, की चिल्ल-पों, लोगों की दौड़-धूप इस स्वाभाविकता से चित्रित हुए हैं कि समाज जैसे कहानी में जीवित हो उठा है। उसके "ला फामीलिया द आल्वारेदो" (१८५६) में उस किसान की कहानी है जो डाकुओं के साथ रहने लगा है और उनके साथ रह कर भी वह उनसे भिन्न है।

दोन पेद्रो आन्तोनियो द आलारकौन^{१०} की सुन्दरतम कृति "तिकोनी टोपी" (१८७४) है। उसमें पर-पत्नी-गमन और प्रतिशोध का प्लॉट विनोद से मुखरित हो उठा है। उसकी दो रचनाएँ "एल एस्कान्दालो" (१८७५) और "एल निजो देला बोला" (१८८०) हैं।

"मसीआज" नाटक के रचयिता ने अपने और अन्य पत्रों में सामाजिक रीति-रस्मों के विरुद्ध अनेक व्यंग्य लिखे। अपने इन निबन्धों के लिए मारियानो जोजे द लारा^{११} प्रसिद्ध हो गया है। उसके निबन्धों ने यथार्थ की ओर लोगों का रुख स्पष्टत फेर दिया। मेसोनेरो रोमानोज^{१२} ने अपनी रचनाओं में पुराने माद्रिद के दृश्य चित्रित किये। उसके

१ Telesforo de Trueba Y Cossio (१७९९-१८३५), २ Patricio de la Escosura (१८०७-७८), ३ Enrique Gil Y Carrasco (१८१५-४६), ४ Eugenio de Ochoa (१८१५-७२), ५ Gertrudis Gomez de Avellaneda (१८१४-७३), ६ Nicomedes Pastor Diaz (१८११-६३), ७ Perez Esrich (१८२९-९७), ८ Juan de Ariza (१८१६-७६), ९ Fernan Caballero, १० Don Pedro Antonio de Alarcon, ११ Mariano Jose de Larra, १२ Mesonero-Romanos (१८०३-८२)

सस्मरणात्मक लेख भी बड़े सुन्दर हैं। दोन सेराफीन स्तेवानेज काल्देरोन^१ की कृतियाँ रंग-विरंगे लोक-चित्रों से भरी हैं। इसी प्रकार जोजे मारिया काद्रादो^२ ने सारे स्पेन के विविध सौंदर्यों का बखान किया। जाइमे वाल्मेज^३ ने अपने “एल क्रितेरियो” (१८४५) में इतिहास के तर्क सगत दर्शन का विकास किया है। जुआन दोनोसो कोर्टेस^४ के उदारवादी विचारों तथा समाजवाद पर आघात किये।

कास्तुम्ब्रिस्ता (स्थानीयता) के आन्दोलन ने यथार्थवादी उपन्यास को अपने सिद्धान्त की चोटी पर पहुँचा दिया। जोजे मारिया द पेरेदा^५ ने स्थानीय रंग अपनी कृतियों पर खूब चढाए। उसकी प्रवृत्ति धार्मिक थी और भक्त की निष्ठा से उसने इस दिशा में साधना की। वह उदार मध्यवर्गीयों पर प्रहार करते समय भी उनके प्रति सदय होता है, विशेष कर स्वतंत्र-विचारकों के प्रति उनके प्रोत्साहन पर। वह कभी अपने देहातो को नहीं भूलता। उसकी यथार्थवादी प्रतिभा “सोतिलेजा” (१८८५) और “वेजाज अरीबा” (१८९५) में पूर्णतया खुल पडी है। पहली में मछुओ की कहानी है, दूसरी में एक नगर का निवासी प्रकृति के जादू का शिकार हो आस्ट्रिया के पर्वतों पर लुभा जाता है। उसका चरित्र-चित्रण तो इतना प्रौढ नहीं है, परन्तु उसका वर्णन अनुपम सुन्दर होता है। उसकी शैली बडी मनोहर है। सुन्दर डायलॉगों से भरी, सक्षिप्त ललित पदावली से सयुक्त जिसमें भाषा की काकली लोकवोली के हाशिये से चमक उठी है।

पेरेदा का उदार चेता मित्र बेनितो पेरेज गाल्दोज^६ उससे भी महान् साहित्यकार है। उसकी कृतियों का दायरा पेरेदा के दायरे से कहीं बडा है और अपनी उन्ही कृतियों में वह स्पेन के समसामयिक समाज को ढाल देता है। अपनी ४७ “नेशनल कहानियों” और ३३ “समकालीन उपन्यासों” में उसने तत्कालीन समाज, राजनीति, रट्टिवादी परंपरा पर राष्ट्रीय, सुधारवादी और आवश्यकतावश त्रातिकारी दृष्टिकोण से विचार किया है। उसकी रचनाओं में प्रधान “दोजा परफेकता” (१८७६) “ग्लोरिया” (१८७७) और “ला फामिलिया द ल्योन रोच” (१८७९), हैं। इनमें से पहले में उमने धार्मिक असहिष्णुता का वर्णन किया है। (तब का स्पेन यहूदी तथा अन्य विधर्मियों के रक्त में नहा रहा था।) दूसरे में जातीय असहिष्णुता का सत्यानाशी परिणाम प्रदर्शित है (ग्योरिया एक यहूदी से प्रेम करने लगती है) और तीसरा दुलमुल स्वतंत्रता की ट्रेजेडी प्रस्तुत करता है।

१ Don Serafin Estebanez Calderon (१७९९-१८६७), २ Jose Maria Quadrado, ३ Jaime Balmes (१८१०-४), ४ Juan Donoso Cortes (१८०३-५३), ५ Jose Maria de Pereda, ६ Benito Perez Galdos

दोन जुआन वालेरा^१ का दृष्टिकोण अधिक मनोवैज्ञानिक है और शैली अधिक प्राजल। “आमोर ई मीस्तिका एस्पाजोला” उसका आलोचनात्मक अध्ययन है जिसमें तप की निष्ठा रूपायित है। उसका उपन्यास “पेपिता जैमेनेज” (१८७४) व्यंग्यपरक है जिसमें प्रेम की महिमा मूर्त हो उठी है। तप और प्रेम की ही विविध स्थितियाँ और पारस्परिक तनाव वालेरा के “एल कोमेन्डादोर मेन्दोजा” (१८७६) “दौन्जा लूज” (१८७९) तथा “मोर्सामोर” (१८९९) में भी है। जीवन के प्रच्छन्न चित्र उसके “लास इलजिओनेज देल दाक्टर फास्तीनो” (१८७५) और “पासार्से द लिस्तो” में खुल पड़े हैं। पिछली कृति का नायक तो अपनी कमी के कारण अपने को अपनी पत्नी के अयोग्य ठहराता है और उधर वह उसके साथ बराबर विश्वासघात करती जा रही है। वालेरा का एक अन्य उपन्यास “गेनिओ इ फिगुरा” (१८९७) भी इसी व्यंग्य-विरोध को प्रकाशित करता है। गभीर दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक चेतना में तो ये उपन्यास निश्चय ही प्रशंस्य हैं। परन्तु डाय-लॉगो का विकास सामाजिक स्तर पर नहीं हो पाता और स्वाभाविकता पाण्डित्य के घटा-टोप में लोप हो जाती है।

अकृत्रिम प्रकृतिवाद का पक्ष काउन्टेस एमीलिया पार्दो वजान^२ ने अपने प्रसिद्ध पेंफ्लेट “ला केस्तियो पाल्पितान्ते” (१८८३) में सम्हाला। स्पेन के प्रकृतिवादी (नेचुर-लिस्टिक) उपन्यासों में पहली बार एमीलिया ने स्थानीय चित्रण में मनोवैज्ञानिक सूझ से काम लिया। उसकी सर्वोत्तम कृति “लोस पाजोज द अलोआ” (१८८६) है। उसका उपसंहार “ला माद्रे नाचुरालेजा” (१८८७) है। उस रचना में उसने गालीशिया के एक प्राचीन हासोन्मुख कुल का अध्ययन किया है। “ला त्रिबूना” (१८८२) भी उसकी प्रौढ कृति है जिसमें एक विद्रोही नारी की कहानी है। “एल किज्नेन द विलाभोर्ता” (१८८५) में एक रोमांटिक और कामुक क्लर्क के लिए सत्यानाश का चित्र है। ‘मोरिजा’ (१८८९) की करुण कहानी में यत्र-तत्र विनोद की लौ चमक जाती है। दोना एमीलिया^३ छोटी कहानियाँ भी उसी क्षमता से लिखती है जिससे अपने उपन्यास “लास मेदियास रोजाज”, और ‘रिकोसिलिआदोज’ उसकी सुन्दर सफल कहानियाँ हैं।

समाज के भ्रष्टाचार और चर्च के छल-कपट का भडाफोड आर्मन्दो पालसियो वाल्देज^४ अपने उपन्यासों में करता है। “मार्ता ई मारिया” (१८८३) “ला हर्माना सान सान सुल्यिसियो” (१८८९) और ‘ला फे’ (१८९२) इसी परंपरा के उपन्यास हैं। ‘ला एस्पूमा’ में पार्थिव जीवन का एक विशेष चित्र उतर पड़ा है। साथ ही अभिजात जीवन का ‘एल

१ Don Juan Valera, २ Countess Emilia Pardo Bazan, ३ Dona Emilia, ४ Armando Palacio Valdes

माइस्त्रोन्ते' (१८९३) में और 'कादिज' के बहिरान्त का "लोस माजोस द कादिज" (१८९६) में। उसकी छोटी कहानियाँ भी बड़ी प्रौढ़ हैं। सीलो में बच्चा अपने पिता को डूबते हुए देखता है। गजब की शक्ति है इस कहानी में।

जासिन्तो ओक्तावियो पिसोन^१ के प्रकृतिवाद (नेचुरलिज्म) को उसकी कला के लिए कला प्रवृत्ति ने विकृत कर दिया है। वह इस विचार का समर्थक तो नहीं है। परन्तु उसकी भाषा की सुन्दरता और शब्दों का एकान्ततम चयन इसकी पुष्टि करते हैं। उसके 'लाजरो', 'पेकेजेसेज' आदि इसके प्रमाण हैं। पादरे-लुइस कोलोमा^२ ने भी कैथोलिक सिद्धान्तों और मानवीय नेकी पर जोर देने के लिए प्रकृतिवादी लक्षणों और दृश्यों का उपयोग किया है।

उस काल में रगमच का भी नया सुवार हुआ। नाट्यकार, गीतकार अभिनेता, अभिनेत्रियों ने भी उस दिशा में अनेक नई सूझें प्रदर्शित की। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में तो सभी प्रकार के नाटकों की स्पेन में बाढ़ सी आ गई। जोसे एकागारे^३ ने अकेले ६० नाटक लिखे जिनमें समसामयिक जीवन का प्रतिबिम्ब था। उस काल के बीसियों नाट्यकारों में वस्तुतः साहित्यिक और सैद्धान्तिक मूल्यों को नाट्यकारिता की टेकनीक के साथ सही संयोग करने वाला विचक्षण नाट्यकार जाकिन्तो वेनावेन्ते^४ था। उसके नाटकों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय है। यद्यपि स्पेन उसमें सर्वत्र बोलता है। उसकी कृतियों का मूलाधार नेकीवदी है।

: ५ :

वर्तमान काल

१८९८ के युद्ध ने स्पेन की राजनीति कुण्ठित कर दी। उसका गौरव प्रायः नष्ट हो चुका था और उसके उपनिवेश स्पेन के साम्राज्यवादी शिकजे में आजाद हो चुके थे। स्वयं उनमें अपना साहित्य ऊँचे तबके का एक जमाने से प्रस्तुत हो रहा था। फिर भी यदि उन पर राजनीतिक सत्ता नहीं स्थापित की जा सकी तो कम से कम उन उपनिवेशों के साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता तो स्थापित की ही जा सकती थी। इसी विचार के अनेक पोषक पिछली सदी के अन्त में स्पेन में थे। आलोचकों ने उस दिशा की ओर नक़्शे भी किया।

१ Jacinto Octavio Picon (१८५३-१९२४); २ Padre Luis Co'oma (१८५१-१९१४); ३. Jose Echegaray (१८३२-१९१६); ४ Jacinto Benavente

उस दिशा में अग्रणी वार्तोलोम जोजे गालार्दों^१ था। उस एकता के क्षेत्र में दोन मासलीनो मेनेन्देज ई पेलायो^२ उससे भी आगे बढ़ गया। उसने कैथोलिक धर्म को ही तत्व-महत्ता और साहित्य तथा कला सौंदर्य का आधार माना। अपनी महान् कृति में उसने अरबों और यहूदियों के सांस्कृतिक आदानों को भी अंगीकार किया। वह साहित्य के रसास्वादन में सौंदर्य विश्लेषण की शक्ति अनिवार्य मानता है, साथ ही साहित्यिक समीक्षा के लिए भाषा-शास्त्रीय और ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक।

उस राष्ट्रीय ह्रास के विषय में जो स्पेन में विवाद चला उसमें अनेकों धीमानों ने भाग लिया जिससे आलोचना, यद्यपि सदा वह आलोचना साहित्यिक ही न थी परन्तु उसमें प्रौढ चिन्तन शैली का प्रयोग तो निरन्तर ही हुआ, साहित्य को शक्ति मिली। इन आलोचकों में प्रधान आंगेल गानिवेत^३, मिगुएल द उनामुनो^४ आर्जोरिन (जोजे मार्तीनेज)^५ और जोजे ओर्तेगा इ गासेत^६ थे। अन्य विशिष्ट और विवादास्पद विषयों पर निम्नलिखित समीक्षकों और चिन्तकों ने अपने विचार प्रगट किये। रुबियो इ ओर्स^७ मादरियागा^८ रौद्रीगेज मरीन^९, रामोन मेनेन्देज पिदल,^{१०} मिगुएल आर्तिगिज^{११}, सेन्ज रौद्रीगेज^{१२} वालुवुएना प्रात^{१३}, एन्त्राम्बासागुआज^{१४} दामासो^{१५}, अमादो अलोन्सो^{१६}, और दिआस प्लाजा^{१७} ये प्रायः सभी जीवित हैं।

हमारे समकालीन राजनीतिक और सामाजिक उपन्यासकारों में प्रधान पिओबारोजा^{१८} हैं। उसने शोहदों, लुटेरों आदि की मुसीबतों का अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। 'ला-बुस्का', 'माला हिएर्बा' आदि उसी प्रकार की कृतियाँ हैं। पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह कर सकने वाले सर्वहाराओं का चित्रण उसके 'आरोरा रोजा' (लाल सवेरा १९०४) में हुआ है। यह उपन्यास रूसी क्रांति के पहले का है। परन्तु अपनी विसी रचना में बारोजा स्पेन को नहीं भूल पाता। विन्सेन्ते ब्लास्को इबानेज^{१९} ने भी अनेक उपन्यास लिखे हैं। उसकी कृतियाँ अधिकतर धर्म-विरोधी हैं। उसका आपोकालिप्से के चार बुडसवार (१९१६) बहुत लोकप्रिय हो गया है।

रामोन पीरेज द आयाला^{२०} ने अपने उपन्यासों में धर्मव्यवस्थित गार्हस्थ्य सदाचार

१ Bartolome Jose Gallardo (१७७६-१८५२), २ Don Marcelino Menéndez Y Pelayo, (१८५६-१९१२), ३ Angel Ganivet, (१८६२-९८), ४ Miguel de Unamuno, ५ Joes Martinez ruiz (जन्म १८७४), ६ Jose Ortega Y Gasset, ७ Rubio Y Ors, ८ Madariaga, ९ Rodriguez Marin, १० Ramon Menéndez Pidal, ११ Miguel Artigas, १२ Sainz Rodriguez, १३ Valbuena Pratt; १४. Entrambasagua, १५ Damaso, १६ Amado Alonso, १७ Dias-Plaja, १८ Pio Baroja (ज० १८७२), १९ Vicente B asco Ibanez (१८६७-१९२८), २० Ramon Perez de Ayala (ज० १८८०)

के स्थान पर विशृंखलित यौन-सबध का चित्रण किया है। उसमें व्यंग्य भी कम नहीं, परन्तु वह उसके मनोवैज्ञानिक सविस्तार रसिया जीवन के चित्र को नीरस नहीं होने देते। यौन-सौंदर्य जो जीवन से हट कर स्वप्न देश में चला जाता है। रामोन मारिया देल वाले-इक्लान^१ ने विशेष अंकित किया है।

लिरिक काव्य की आधुनिक प्रेरणा वस्तुतः स्पेनी अमेरिका से आई, रूब्रेन दारियो^२ से। उसी ने आधुनिक कवियों के लिए लिरिक का मार्ग प्रशस्त किया। आन्तोनिओ माकादो^३ के लिरिक सौंदर्य सत्य और भगवान के लिए अपने अन्तर में झाँकते हैं।—अन्धकार से अन्धकार की ओर। एक उदाहरण—

फल मैंने स्वप्न देखा कि मैंने देखा भगवान् को और
कि मैं बोला भगवान् से और मैंने कि भगवान् ने
मेरी बात सुनी—तब मैंने स्वप्न देखा कि मैंने स्वप्न देखा

जुआन रामोन जिमेनेज^४ ने भी अन्तर्निविष्ट चेतना से ही अपना मार्ग आलोकित किया है। उसके मूलाधार निराशा, गून्थ और माया (इलूजियोन) है। उससे अधिक सार्थक कविता जोजे मारिया गाब्रिएल इ गलान^५ और पेद्रो सालिनास^६ की है। फेदेरिको गार्सिया लोर्का^७ सुर्रियलिस्ट (अवचेतन अथवा अतिचेतन) कवि हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कवि स्पेन में आज विविध प्रकार के काव्य प्रयोग कर रहे हैं। पिछले गृहयुद्ध के बीच और बाद भी कुछ अच्छे साहित्य का स्पेन में सृजन हुआ है। परन्तु वस्तुतः सुन्दर साहित्य विशेषतः काव्य की अभिसृष्टि स्पेन में नहीं स्पेनी अमेरिका में हुई है।

: ६ :

स्पेनी अमेरिका

सोलहवीं सदी में ही अमेरिका के स्पेनी उपनिवेशों में किसी न किमी मात्रा में साहित्य रचना होने लगी थी। अमेरिका में अनेक स्पेनी बोलने वाले देश हैं। जैसे उत्तर अमेरिका में मैक्सिको, और दक्षिण अमेरिका में चिली, क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला, ग्वातामाला, इक्वेडोर, पेरू, आर्जेन्टाइना, उरूगुए, ब्राजील आदि। यहाँ हम नितान्त संक्षेप में, कुछ, केवल कुछ (अधिकतर आधुनिक) साहित्यकारों का उल्लेख करेंगे। ये

१ Ramon Maria del Valle-Inclan (१८६९-१९३६), २ Rubendario,
३ Antonio Macnado, (ज० १८७५) ४ Juan Ramon Jimenez (ज० १८८१)
५ Jose Maria Gabriel Y Galan (१८७०-१९०५), ६ Pedro Salinas
(ज० १८९२), ७, Federico Garcia Lorca, (१८९९-१९३६)

अधिकतर ऐसे होंगे जिन्होंने अपना प्रभाव स्वदेश के साहित्य पर डाला है, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय यश कमाया है। अन्यथा विस्तार इतना बड़ा है कि प्रधान साहित्यकारों, अथवा स्पेनी अमेरिका की साहित्यिक प्रगति का साधारण परिचय भी स्थान की असुविधा उत्पन्न कर देगा।

आर्जेन्टिना में यथार्थवादी ड्रामा की परिणति फ्लोरेन्सिओ सान्चेज^१ ने की। वह पैदा तो उरूगुए में हुआ था परन्तु जीवन उसने अधिकतर आर्जेन्टिना में बिताया। सान्चेज इन्सन क्ला अनुयायी था और प्लॉट के निर्माण में उसकी प्रतिभा अद्भुत क्षमता रखती थी। उसके चरित्र स्पष्टाकृतिक हैं और देहात तथा नगर दोनों के जीवन से आकृष्ट हुए हैं। दर्शकों में अपने नाटकों द्वारा भावान्दोलन उत्पन्न करने में वह बेजोड़ है। राष्ट्रीय प्रभाव भी उसमें काफी है। वह स्वयं समाजवादी विचारों से प्रभावित था। उसने प्रायः २० नाटक लिखे जिनमें सबसे अधिक प्रशंसा "मीजो एल दोतोर" (१९०३) और "ला ग्रिंगा" को मिली है।

वर्तमानवादी यथार्थ शैली के साहित्यिकों में अग्रणी पेरू का रहने वाला मनुएल गोन्जालेज प्रादा^२ और क्यूबा का जोसे मार्ती^३ थे। प्रादा, पेरू के विचार क्षेत्र का नेता था और साहित्य में भी वह शक्तिमान आलोचक हो गया है। उसने रुढ़िवादिता पर गहरा आघात किया और राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं पर उसने निर्भीक और निर्दय चोट की। कोई शक्ति उसे उसके मार्ग से हटा न सकती थी। न उसे धन का लालच जीत सकता था न दण्ड का भय। वह देश के तरुणों की नवचेतना के क्षेत्र में प्रेरणा बन गया। गद्य की उसकी शैली नितान्त प्रखर थी। वह बड़ी ऊँची कोटि का कवि था। उसने छन्द को कुछ नए रूप और काव्य की भाषा को नए शब्द दिये। जोसे मार्ती क्यूबा की आजादी का पहला स्तम्भ था। अत्याचार के प्रति घृणा और समकालीन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह उसकी कृतियों को गति प्रदान करते थे। दो-दो बार वह देश से निर्वासित कर स्पेन भेज दिया गया। फिर न्यूयार्क में रहकर वह क्यूबा की सेवा में तत्पर हो गया। १८९२ में उसने एक क्रांतिकारी दल का निर्माण किया। वह लड़ते हुए मारा गया। क्यूबा का तो वह राष्ट्रीय हीरो था। उसका साहित्यिक प्रभाव उसके राजनीतिक प्रभाव से भी ऊँचा था। वह अमेरिका के नितान्त मौलिक लेखकों में से था। उसकी शैली में गजब की मर्म-स्पर्शिता और असाधारण शालीनता थी।

रूवेन दारियो^४ का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। वह स्पेनी अमेरिका के

१. Florencio Sanchez (१८७५-१९१०), २. Manuel Gonzalez Prada (१८४८-१९१८); ३. Jose Marti (१८५३-९५), ४. Ruben Dario (१८६७-१९१६)

कवियों में सबसे महान् था। वहाँ का वही पहला पेशेवर लेखक भी था। अपनी कृति "आजूरे" (१८८८) द्वारा उसने, वर्तमानवादी आन्दोलन का सूत्रपात किया। और "प्रेजाज प्रोफानाज" (१८९६) द्वारा उसकी परिणति की। स्पेन और स्पेनी अमेरिका दोनों पर उसका काफी गहरा प्रभाव पडा। उसकी प्रतिभा असामान्य थी और छन्द की दिशा में भी उसने कुछ नए प्रयोग किये। "जीवन और आशा के गीत" (१९०५) में उसकी कविता नितान्त सरल और अद्भुत सुन्दर बन पडी है। उसने "याकी" साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया। वह उत्पन्न तो दूर के नीकारागुआ में हुआ था परन्तु घूमता यूरोप और उत्तर अमेरिका में रहा।

स्पेनी अमेरिका के गद्यकारों में उरुगुए के जोसे एन्निक रोदो^१ का स्थान बडा ऊँचा है। वह निबन्धकार और दार्शनिक था। उसने अपने बाद की पीढी पर विचारों से गहरा प्रभाव डाला। उसका प्रधान ग्रन्थ "आरिएल" था। उसकी शैली प्राजल और प्रभावशाली है। वह स्पेनी अमेरिका का सबसे बडा निबन्धकार माना जाता है। उसने चिन्तन के अतिरिक्त साहित्यिक समीक्षा में भी निबन्ध लिखे। उसके निबन्धों की भाषा बडी अलकृत है।

वर्तमानवाद साहित्य के प्रधान स्पेनी निर्माताओं में ही रूफिनी बलाको फोम्बोना^२ भी था। वह उपन्यासकार और लेखक था। उसने वेनेजुएला के समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला। वह अत्याचार तथा राजनीतिक असम्यता का प्रबल विरोधी था और अपना अधिकतर जीवन उसे प्रवास में ही बिताना पडा। उसकी शैली का भी काफी अनुकरण हुआ। उसका उपन्यास "केन्तोज अमेरिकानोज" (१९०४) में वेनेजुएला की राजनीतिक समस्याओं का अच्छा प्रतिबिम्ब मिलता है।

स्पेनी अमेरिका के उत्तर वर्तमानवादी साहित्यिकों में प्रधान आर्जेन्टिना के मानुएल गाल्वेज^३ और रिकार्दो गिराल्दिज^४ उरुगुए के होरासियो किरोगा^५, मैक्सिमो के मार्यानिओ आजुएला^६, ब्यूवा के कार्लोस लोवेहरा^७, कोलम्बिया के जोसे उस्तामियो रिबेरा^८ और वेनेजुएला के रोमूलो गाले गोस^९ गिने जाते हैं। इन्होंने अपने-अपने देश में उपन्यास के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। गाल्वेज ने आर्जेन्टिना के जीवन को अपनी कहानियों और उपन्यासों में चित्रित किया। उसने अपने उपन्यासों में वेय्या ने लेकर कैथोलिक

१. Jose Enrique Rodó (१८७२-१९१७), २. Rufino Blanco Fombona (१८७४-१९४५); ३ Manuel Galvez (ज० १८८२); ४. Ricardo Güiraldes (१८८६-१९२७), ५. Horacio Quiroga (१८७८-१९३७); ६. Mariano Azuela (ज० १८७३), ७. Carlos Loveira (१८८२-१९२८), ८. José Luis Rivera (१८८९-१९२८); ९. Romulo Gallegos (ज० १८८४)

मिशन तक का अकन किया है। उसका सर्वोत्तम उपन्यास “नार्मल स्कूल की शिक्षिका” है। किरोगा स्पेनी अमेरिका का सुन्दरतम कहानीकार माना जाता है। उसकी तुलना पो और मोपासाँ के साथ की जाती है। वर्णन की दृष्टि से उसकी “सोलिजेयर”, “सिर कटी मुर्गी” और “किराये के हाथ” नामक कहानियाँ उसकी कृतियों में सुन्दरतम हैं। आजुएला ने वैद्य का पेशा करते हुए भी साहित्य में बड़ा नाम कमाया। उसकी प्रारम्भिक कृतियों से ही सर्वहारा वर्ग के प्रति उसका दायित्व प्रकट हो गया। उसने मैक्सिको की क्रांति सबधी उपन्यास भी अनेक लिखे। अधिकतर वे मैक्सिको नगर के निचले स्तर के लोगो का अकन करते हैं।

“लोस द अवाजो” (१९१५) अनेक समीक्षको की दृष्टि में उसकी सफलतम कृति है। लोविहरा क्यूबा का सबसे महान् उपन्यासकार है। वह समाज का प्रबल आलोचक है। उसने अपने देश के सर्वहाराओ की स्थिति सुधारने में जीतोड परिश्रम किया। अपने उपन्यास “अमर” में उसने तलाक के कानून की पुकार की। उसका अंतिम उपन्यास “जुआन” उसकी सबसे सुन्दर कृति है। वह असाधारण यथार्थवादी है और उसने अपनी कृतियों में सामाजिक समस्याओ पर विचार किया है। उसके चरित्र क्यूबा के जीवन से जैसे सीधे ले लिये गये हैं। उसने साहित्य के निर्माण में सौंदर्य से अधिक सत्य को महत्त्व दिया। रिबेरा की सुन्दरतम रचना “बोरतेक्स” है। उसमें उसने कोलम्बिया के फेले मैदानो और जगलो का चित्र खींचा। उसके चरित्रो के चित्रण ने रबड उत्पन्न करने वालो के पक्ष में ससार को जीत लिया। उनकी दयनीय स्थिति को उसने खोलकर रख दिया और उनको सताने वालो की स्वार्थपरता पर घने आघात किये। रिबेरा ने अपनी कविताओ का भी एक सग्रह प्रकाशित किया था। गोलेगोस अपने उपन्यास “दोया बर्वर” (१९२९) द्वारा जगत्-प्रसिद्ध हुआ। उसके माध्यम से वेनेजुएला का जीवन ससार के साहित्य में मूर्त हुआ। उसकी इस कृति में सभ्यता और बर्वरता के सघर्ष का अकन है।

चिली के साहित्यिक जीवन में लुसिला गोदोय अल्कायागा^१ ने भी पर्याप्त यश अर्जित किया। उसका कवि नाम गान्त्रियेला मिस्त्रलथा। गान्त्रियेला उच्चकोटि की कवियित्री है और निचले वर्ग के पक्ष में अधिकतर रचनाएँ करती है। उसके आकर्षण के विशेष केन्द्र माँ और बच्चे भी हैं। उसकी कविताओ में बड़ी सादगी, गेयता और भावुकता है। मृत्यु सबधी सॉनेटो ने उसे पर्याप्त यश दिया। १९४५ में उसे नोबुल पुरस्कार मिला।

वर्तमानवाद काव्य का निकटतम विकास एक नई दिशा में हुआ। जिसे सावधि फ्रेच लिरिककारो से प्रभावित कवि “शुद्ध काव्य” कहते हैं। इस क्षेत्र के कवियो में टेकनीक की मौलिकता का विशेष पक्षपात है। उन्होने अधिकतर तुकान्त छन्द का त्याग कर अनु-

कान्त छन्द का प्रयोग किया है और उस दिशा में अनेक नयी शैलियाँ चलाई हैं। उनकी कविता (गद्य भी) सरल होती हुई भी अनेक नयी प्रतीको से भरी होती है। और उनकी उपमाएँ सर्वथा विचित्र। स्पेनी अमेरिका में इस क्षेत्र के कवियों में प्रधान मैक्सिको के तोरेसबोदेत^१ के पद्य और गद्य दोनों स्पेनी अमेरिकी साहित्य की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के साथ ही उसके निजी विकास के भी प्रमाण हैं। उसकी शैली में सरल से सरल से लेकर नितान्त अवचेतन 'सुपर रियलिज्म' तक का विकास प्रस्तुत है। पहली स्थिति के द्योतक उसके "गीत" (१९२२) हैं और दूसरी का उसका "निर्वासन" (१९३०)। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ नितान्त कवित्वपूर्ण गद्य में हैं। उसकी शैली में गजब की साहित्यिक शालीनता है। नेरूदा^२ का प्राकृत नाम नेफताली रेयस है। वह आज के स्पेनी-अमेरिकी तरुण कवियों में सबसे प्रतिभाशाली है। उसके प्रारम्भिक संग्रह "दावत का गीत"—ने ही उसकी गहरी काव्यानुभूति का परिचय दिया था, यद्यपि उसकी प्रतिभा की प्रतिष्ठा एकान्त वर्तमानवादी कृति "ऋषुस्कुलम्" से हुई। उससे उसकी मेधा की गहराई का परिचय मिला। १९२७ से जो वह राजनीतिक दौत्य के प्रसंग में देश-देश घूमता रहा है उससे उसका कृतित्व और भी चमक उठा है। पहले उसकी कविताओं में एक आत्मगत निष्ठा थी और रोमांटिक प्रवृत्ति से बोझिल निराशा का अकन होता था। परन्तु आज नेरूदा सप्तार के जन कवियों में अग्रणी है। राजनीतिक स्वार्थपरता को उसने बहुत पास से देखा है। और उसके विरुद्ध उसकी लेखनी ने बगावत की है। उसका स्वर आज सर्वहारा वर्ग के थके नयुनों में प्राण फूँक रहा है। वह साम्यवादी यथार्थवादी है और उसकी कविताएँ निरन्तर 'प्रोलोतारिएत' के अधिकारों तथा शांति के पथ में मुखरित हो रही हैं। उसकी अनेक कविताएँ आज देश-देश के मजदूरों और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों की जवान पर हैं। परन्तु स्टालिनप्राड वाली कविता तो नितान्त असाधारण है। उसमें अनुपम शक्ति और गीत है।

१ Jaime Torres Bodet (ज० १९०२); २ Pablo Neruda (Nefali Rey-
ज० १९०४)

२५. स्वीड साहित्य

: १ :

मध्यकालीन साहित्य बाइबिल के अनुवाद

स्वीडन में लिपि का पर्याप्त प्रयोग प्राचीन काल से ही होने लगा था। वहाँ ८०० ई० से भी पूर्व के अभिलेख मिले हैं। इनसे ज्ञात होता है कि वहाँ लिरिक और वीर काव्य तभी लिखे जा चुके थे। नार्वे और आइसलैंड की भाँति “एद्दा” साहित्य-सा भी कुछ प्रस्तुत हो चुका था। ११वीं सदी के आरम्भ में ईसाई धर्म के प्रचार के बाद वहाँ का वह साहित्यनष्ट कर दिया गया। प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य प्रान्तीय न्यायालयों के कानून से सम्बन्ध रखता है।

१३ वीं सदी तक स्वीडन का दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप से सम्बन्ध स्थापित हो चुका था और उसके विद्यार्थी पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे थे। मध्यकालीन साहित्य की विख्यात साहित्यकारिणी सन्त बर्गिता^१ थी। उसके प्रवचन यूरोप में लिखे-पढ़े जाने लगे और उसका वादस्तेना का मठ शिक्षा का केन्द्र बन गया। मध्यकालीन धर्मोत्तर साहित्य अधिकतर छदोबद्ध इतिहास था। तब की कुछ कविताएँ, वैलेड और लोकगीत मिली हैं।

१५२७ में स्विडन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का हिमायती होने से चर्च की सरक्षा से अलग हो गया जिससे उसकी शिक्षा को कुछ क्षति हुई। स्वीड ओलौस पेत्री^२ लूथर^३ का शिष्य था। उसने तत्कालीन स्वीड साहित्य को अपनी रचनाओं से पुष्ट किया। उसके प्रवचनों की शैली अत्यन्त प्रौढ़ है। बाइबिल की “नई पोथी” का उसका अनुवाद इतना सुन्दर हुआ कि पेत्री “स्वीड गद्य का जनक” कहलाने लगा। १७ वीं सदी में जो स्विडन में एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ उससे उस देश के साहित्य का बड़ा लाभ हुआ। १४७७ में ही स्थापित “उपसाला” यूनिवर्सिटी^४ पहले केवल पुरोहितों की संख्या थी जो १७ वीं सदी में अब गुस्तवस अदोल्फस^५ के प्रयत्न से वास्तविक यूनिवर्सिटी बनी और आज भी अपनी बौद्धिक क्रियाशीलता के लिए विख्यात है।

स्विडन का पहला लिरिक कवि लार्स विवालियस^६ था। वह घुमक्कड़ था जो बिना रुपये-पैसे के यूरोप में फिरा करता था। एकाध बार तो उसे कैद भी भुगतनी पड़ी। उसने प्रकृति और पर्यटन सम्बन्धी कुछ बड़ी सुन्दर कविताएँ लिखीं। बंसी कविताएँ स्विडन में तब तक नहीं लिखी गई थी। वे बड़ी लोकप्रिय हुईं। अन्य यूरोपीय देशों की ही भाँति स्विडन में भी ड्रामा पहले बाइबिल के दृश्यों के प्रकाशन तक ही सीमित था।

१ St Birgitta, २ Olaus Petri, ३ Luther; ४ Uppsala University; ५ Gustavus Adolphus, ६ Lars Wivallius (१६०५-६९)

उसके ओपेरा "मेदिया" (१७८४) में उस काल की कुछ सर्वोत्तम कविताएँ हैं। उसकी प्रसिद्ध कविता हैं, "इत्तेर्स्ता दोमेन" (अन्तिम निर्णय, १७८८) जो अन्य यूरोपीय साहित्यों के धार्मिक आन्दोलनों के अनुकूल थी।

उसी काल कार्ल गुस्ताफ ऑफ लियोपोल्ड^१ ने भी अपनी दार्शनिक कविताएँ नाटक और व्यंग्य लिखे। आना मारिया लेनग्रेन^२ मध्यवर्गीय यथार्थवादी कविताओं के लिए देश में काफी विख्यात हुईं। स्वीडी काव्यक्षेत्र में शिशु को पहली बार विषय बनाने वाला कवि फ्रांस माडकेल फ्रान्जेन^३ था।

पहला स्वीडी उपन्यास १७४२-४४ में प्रकाशित हुआ। उसका लेखक हेन्त्रिक मोर्क^४ था। परन्तु लोग विदेशी उपन्यासों को अधिक पसन्द करते थे। इससे उनका प्रचार विशेष नहीं हुआ। हाँ, नाटकों की रचना काफी हुई। स्विडन का रगमच जर्मन और विशेषतः फ्रेंच प्रभाव से चमका फिर गुस्ताफ तृतीय की सरकार में वह बढ चला। तभी ओपेरा की भी प्रतिष्ठा हुई। जोहान ओलोफ वालिन^५ ने "रोमेन्टिक" प्रवृत्तियों का प्रचार किया। उस साहित्य प्रवृत्ति का प्रधान नायक अत्तरबोम^६ था जो शेलिंग^७ से प्रभावित था। उसी भावना से प्रेरित लोरेन्जो हेमरशोल्ड^८ ने स्विडन का पहला साहित्यिक इतिहास लिखा। वह काल स्विडन के साहित्य का स्वर्णयुग था। उसके प्रतिनिधि स्वरूप बोम ने अपने दो पौराणिक नाटक "आनन्द का द्वीप" और "नीला पक्षी" लिखे। उसी काल तेग्नेर^९ स्ताग्नेलियस^{१०} और गेइजेर^{११} ने अपनी सुघड काव्य कृतियाँ प्रस्तुत की जिनकी गणना उस देश के साहित्य की अमर रचनाओं में की जाती है। एरिक स्योवर्ग^{१२} का कविनाम "वितालिस" था। वह रोमान्टिक आदर्शवादी था। वह काफी मानी था और यक्ष्मा का शिकार होकर भी लोगों की सहायता लेने से उसने इनकार कर दिया। गेइजेर को १८०३ में स्वीडी अकेडेमी का उसके वीरकाव्य पर पुरस्कार मिला। वह इंग्लैंड भी कुछ काल जाकर रहा था और उसका उस पर खासा असर पडा था। उसने प्राचीन विषयों पर कुछ बड़ी मधुर कविताएँ लिखी। वह उपसाला विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापक नियुक्त हुआ और रोमान्टिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक विवेचना की। आचार्य की हैसियत से वह बडा प्रभावशाली हो गया। परन्तु उस युग का महान कवि तेग्नेर^{१३} था। वह आन्दोलनों में रहता हुआ भी स्वतन्त्र रूप से कविताएँ लिखता था। उसकी कविताओं को राजनीतिक

१ Carl Gustaf af Leopold (१७५९-१८२९), २ Anna Maria Lenngren (१७५५-१८१७), ३ Frans Michael Franzen (१७७२-१८४७), ४ Henrik Mork (१७१४-६३), ५ Johan Olof Wallin, ६ Atterbom, ७ Schelling, ८ Lorenzo Hammarshjold (१७८५-१८२७), ९ Tegner, १० Stagnelius, ११ Geijer, १२ Eric Stoberg (Vitalis) (१७९४-१८२८), १३ Tegner

पृष्ठभूमि से वस्तुतः प्रेरणा मिली। स्विडन पर रूस की विजय पर उसने अपनी प्रसिद्ध कविता "सेना का युद्धगीत" (१८०८) लिखा। उसका राजनीतिक कथणस्रोत उससे भी अधिक "देत एविगा" (अन्तहीन, १८१०) और "स्वेजा" (१८११) में फूटा और इन्हीं के कारण वह विशेषतः स्विडन का राष्ट्रीय कवि कहलाने लगा। उसकी सबसे विशिष्ट कृति "फ्रितिओप्स सागा" (१८२०-५) है।

आल्मकिस्त^१ था तो अत्तरबोम का समकालीन परन्तु उसकी कृतियों का प्रकाशन पीछे हुआ। फ्रेच उदारवादी आन्दोलन से प्रभावित उसने अनेक लोकप्रिय निबन्ध और कहानियाँ श्रमिकों के पक्ष में लिखी। इस प्रकार वह यथार्थवादी आन्दोलन का अग्रदूत बन गया और उस दिशा में निरन्तर बढ़ता हुआ प्रायः अराजक क्रान्तिकारी होगया। वह उस काल का सर्वोत्तम उपन्यासकार तो था ही, आदरणीय नाटककार भी था। उसके पहले ओगुस्त व्लाश^२ और फ्रास हर्डवर्ग^३ ने स्वीडी भाषा में कुछ नाटक लिखे थे। आल्म किस्त के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यासकार फ्रेडिका ब्रेमेर^४ था।

धीरे-धीरे स्कैंडिनेविया (नार्वे, स्विडेन, डेन्मार्क) के देशों में पारस्परिक एकता का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। उस आन्दोलन के कवि आस्कर पात्रिक स्टूर्जन्वेकेर^५ (उपनाम ओर्वारआद) कार्ल विलहेल्म आगुस्त स्त्रान्दवर्ग^६ (उपनाम तालिस क्वालिस) और गुन्नार वेनेरवर्ग^७ थे। वैसे उस काल का सबसे विशिष्ट कवि जोहनलुड्विग रुनेवर्ग^८ था, यद्यपि उसका अधिक सम्बन्ध फिन्लैंड के साहित्य से है।

सही अर्थ में महान कृतिकार स्विडन में १८७० के बाद हुए। विक्तर रिदवर्ग^९ और कार्ल स्नोइल्स्की^{१०} उस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं। रिदवर्ग उदारवादी था परन्तु उसकी कविता रोमान्टिक आदर्शवादी है, रहस्यवादी भावधारा लिए हुए। उसमें रूप और टेकनीक का आकर्षण और आदर्शवाद की दार्शनिकता है। वह निम्नवर्गीय था। उसके विपरीत स्नोइल्स्की सभ्रातकुलीय था यद्यपि उदारवादी आन्दोलन को नमजने का उसने निश्चय प्रयत्न किया। अपनी कविताएँ उसने आनन्द विभोर होकर लिखी। "स्वेत्स्का विल्डर" (स्वीडी चित्र) में उसने तीन सदियों के विखरे चित्र अंकित किए। रिदवर्ग निस्सदेह उससे विशिष्ट कवि था। पर जहाँ तक प्रभाव का सम्बन्ध है साहित्य के

१. Almqvist, २. August Blanche (१८११-६८), ३. Frans Hedberg (१८२८-१९०८), ४. Fredrika Bremer, ५. Oscar Patrici Sturzen-Becker (Orvar Odd १८११-६९), ६. Carl Vilhelm August Strandberg (Talis Qualis १८१८-७७), ७. Gunnar Wennerberg (१८१७-१९०१); ८. Johan Ludvig Runeberg, ९. Viktor Rydberg, १०. Carl Snoilsky (१८४१-१९०३)

इतिहास में तत्कालीन आन्दोलन प्रकृतिवाद के प्रतिनिधि-स्ट्रिन्डबर्ग^१ का महत्व अधिक है। उस आन्दोलन के अन्य प्रतिनिधि हाइडेन्स्ताम,^२ फ्रोदिंग^३ सेल्मा लागरलोफ^४ आदि हैं। स्ट्रिन्डबर्ग की रचनाएँ १९ वीं सदी के साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती हैं। वही जल्दी वह उस दार्शनिक आदर्शवाद से मुक्त हो गया था जो उस काल स्वीडी यूनिर्वसि-टियो को अपने सिद्धांतों से जकड़े हुए था। उसने अपने पहले वर्तमानकालीन ड्रामा “मास्टर ओलोफ” (१८७८) में अपने क्रांतिकारी यथार्थवादी उत्साह की घोषणा की। “मास्टर ओलोफ” की ही भाँति उसका “रोदा रूमेट” (लाल कमरा, १८७९) स्वीडी साहित्य का पहला महान सामाजिक उपन्यास था। वह फिर भी समाजद्रोही था। उसने “गिफ्ताज” (विवाहित, १८८४) में नारी-स्वतन्त्रता का विरोध किया। अपने दृष्टिकोण के कारण उसे स्वदेश छोड़कर जाना पड़ा। १८८७ में उसने देहाती जीवन व्यक्त करते हुए अपनी भाषा का सुन्दरतम उपन्यास “हेम्सोबोर्ना” (हेम्सो के निवासी) लिखा। उसका “फ्रोकेन जुली” सारे यूरोप में खेला गया। उसने अनेक रहस्यवादी ड्रामा भी लिखे। अपनी रचना “स्वर्ता फानोर” (स्याह झडे) १९०४ में उसने अपने पुराने मित्रों पर आघात किया। अपने अन्तिम विशिष्ट लिरिक ड्रामा, “स्तोरा लान्दस्वागेन” (प्रशस्त राजमार्ग, १९०९) में उसने आत्मविरोधी जीवन का हल ढूँढने का प्रयत्न किया।

स्ट्रिन्डबर्ग के यथार्थवादी युग का प्रसार १८७९ से १८८८ तक है। उस काल के साहित्यिको में दो प्रधान नारियाँ एन-चारलो ती-एडग्रेन^५ और विक्टोरिया ब्रेनेडिक्टसन^६ हैं। इनमें से पहली ने ड्रामा और कहानियाँ लिखी और वह इक्सन तथा स्ट्रिन्डबर्ग से प्रभावित थी। दूसरी ने कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उसका साहित्यनाम अन्स्ट आलग्रेन^७ था। उसका जीवन दुःखमय था। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उस दल का सबसे प्रतिभावान कवि ओला आन्सन^८ था। उसने अच्छी कविताओं के अनेक संग्रह प्रकाशित किए जिनसे उसे समर्थ लिरिककार की प्रतिष्ठा मिली। अल्बर्ट उल्रिक वाय^९ ने भी अपनी लोकप्रिय कविताओं द्वारा यश कमाया। गुस्ताफ आफ गेइजरस्तान^{१०} यथार्थवादी उपन्यासों और नाटकों का लोकप्रिय रचयिता था।

तोरे हेडबर्ग^{११} ने पहले कुछ यथार्थवादी उपन्यास लिखे। फिर इक्सन की प्रेरणा से यथार्थवादी नाटक। उसने कुछ प्रतीकवादी कविताएँ भी लिखी। आस्कर लेवतीन^{१२}

१ Strindberg, २ Heidenstam, ३ Froding, ४ Selma Lagerlof,
 ५ Anne-Charlotte Ldgren (१८४९-९२), ६ Victoria Benedictson (१८५०-
 ८८), ७ Ernst Ahlgren, ८ Ola Hanson (१८६०-१९२५), ९ Albert Ulrik
 Baath (१८५३-१९१२), १० Gustaf af Geijerstam (१८५८-१९०९),
 ११ Tor Hedberg, १२ Oscar Levertin (१८६२-१९०६)

ने हेइडेन्स्टाम^१ के साथ नए रोमान्टिक आन्दोलन का आरम्भ किया। उसने अपने "लिजेन्डेर-ओसविगोर" (ख्याते और वैलेड) में रोमान्टिक परंपरा का निर्वाह किया। और "न्या दिक्तेर" (नई कविताएँ, १८९४) में अभिजात व्यक्तिवाद की ओर वह झुका। उसकी कविताओं में एकाकीपन का चित्रण है। वह विद्वान और आलोचक था। स्वीडी संस्कृति का वह प्रेमी था। परन्तु युग के साहित्य का नेतृत्व वर्नेर फान हाइडेन्स्टाम ने किया। वर्नेर अभिजात कुलीय था। स्वास्थ्य सुधारने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा। दक्षिण और पूर्व में वह फिरता और उधर की संस्कृति का अध्ययन करता रहा। २९ वर्ष की आयु में उसने अपनी कविताओं का संग्रह "वालफाति ओख वान्द्रिंग्सार" (तीर्थयात्रा और पर्यटन के वर्ष) प्रकाशित किया उसने झट स्विडन के कवियों, आलोचकों और पाठकों के हृदय जीत लिए। सात वर्ष उसने "कविताएँ" प्रकाशित की। उसके पहले उसने "रेनेसांस" निबन्ध और आत्मकथा "हान्स आलिएन्स" (१८९२) लिख लिया था। उसने प्रकृतिवाद को पुराना और हेय कहकर उसके स्थान पर राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित किया। उसकी कविताओं ने स्विडन के अतीत के प्रति लोगों की सुप्त निष्ठा जगा दी।

हाइडेन्स्टाम की विशिष्ट गद्यकृतियाँ "कारोलिनेनी" हेलिगा ब्रिगितास "पिलिग-म्सफार्द" और "फोल्कुग्सत्रादेत" थी। उनके जरिए उसने चार्ल्स बारहवें और सन्त ब्रिगिता^२ आदि के प्राचीन उदात्तचरितों को पत्थर की मूर्ति की भाँति कोर कर रख दिया। "क्लासिकल के प्रति उसकी प्रेरणा उसकी इम अतीत साधना में बड़ी सहायक हुई। उसने ओलेतारियन उसूलों को स्विडन के लिए घातक बताया। पीछे की ओर मुँह कर खड़े होने वाले राष्ट्रीयतावादियों की यह सर्वत्र लचर दलील रही है। उसने स्ट्रिन्डबर्ग के साथ भी वादविवाद शुरू किया। और उसके विचारों के विरोध में अपने निबन्ध—सर्वहारावर्ग का हास और पतन (१९११) लिखे। उसके बाद वह अपने पाठकों से केवल पद्य में बोला। १९१५ में उसने "न्या दिक्तेर" (नई कविताएँ) प्रकाशित की। इनके भाव गम्भीर हैं, रूप प्रौढ़ है, आवेग अकन स्फटिक की भाँति स्पष्ट है। उसके बाद उसने केवल अपनी आत्मकथा लिखी जो उसकी मृत्यु के बाद छपी। हाइडेन्स्टाम को नोबुल पुरस्कार मिला।

सेल्मा लागेरलोफ^३ की प्रतिभा शालीन अतीत के अध्ययन से द्युतिमती हुई। उसने अतीत के अध्ययन में भौगोलिक सीमाएँ न बाँधीं। दक्षिणी स्विडन में वह कई वर्ष तक शिक्षिका रह चुकी थी। उसके बाद उसने अपना उपन्यास "गोस्ता वॉल्गस्मागा" लिखा जिसे लेवतिन ने हाइडेन्स्टाम-लेवतिन परंपरा की पहली कृति मानी। उसमें कहानी कहने की क्षमता अनुपम थी। उसके उपन्यास ने पाठकों का मन मोह लिया। स्विडन का तो वह

१ Heidenstam (Verner Von Heidenstam १८५९-१९४०); २ Saint

Birgitta, ३ Selma Lagerlof

सर्वप्रिय उपन्यास है ही, अब वह उसकी सीमाओं को लाँव चुका है। तीस भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और आज वह ससार के साहित्य का अग है। इसी प्रकार उसने अपने दूसरे उपन्यास “चमत्कार” (१८९७) में इटली (सिसिली) के देहाती जीवन का सबल चित्र अंकित किया। इसी प्रकार “ईसा-शिशु” “खजाना” “जेरुसलेम” में उसने पूर्वार्थ वातावरण में किसान और श्रद्धालु का चित्र खींचा। उसे भी नोबुल पुरस्कार मिला।

गुस्ताफ फ्रोदिंग^१ पर हाइडेन्स्टाम का गहरा प्रभाव पडा था। उसकी कविताओं का पहला सग्रह “गितार ओख दागरमोनिका” (१८९१) उसका प्रमाण है। लेवतीन^२ ने उसकी कविताओं को पसन्द नहीं किया, परन्तु जनसाधारण की वे बड़ी प्रिय बन गईं। उनमें काफी हास्य है। उसका दूसरा सग्रह “न्या दिक्तर” (१८९४) भी हास्य-प्रधान है परन्तु “स्ताक ओख पिलकर” में विषाद को धारा बही।

उपसाला सदा साहित्यिको का केन्द्र रहा था। फ्रोदिंग ने स्वयं एक विद्यार्थी एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड^३ को दिखाकर कहा था कि वह उसे कवित्व शक्ति में लाँव जाएगा। एरिक कार्ल फेल्ड समर्थ कवि हुआ। उसके सग्रह “फ्रिदोलिन्स विजोर” और “फ्रिदोलिन्स लुस्तगार्द” किसान जीवन के सम्मोहक चित्रों को लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे और अपनी अमिट छाप छोड गए।

उस युग का अन्तिम विशिष्ट कृतिकार हाल्स्ट्राम^४ था। वह करुणा से भरा है और उसके चित्रण अधिकतर निराशाजनक है। वह बड़ी सहृदयता पूर्वक “विल्सना फाग्लर” (१८९४) और “एन गायल-हिस्टोरिया” (१८९५) में अभागों के चित्र अंकित करता है। उसके ड्रामा उपन्यासों के से ऊँचे नहीं, फिर भी काफी प्रशंसित हुए हैं। उनमें उसने अपनी स्वस्थ मानवता का परिचय दिया है। उसकी सबसे अधिक लोकप्रिय कृति “चार तत्व” (१९०४) है। उसमें प्रायः सेल्मा लागरलोफ की कला से किसानों का जीवन अंकित हुआ है।

: ३ :

नयी कविता का उदय

१८८० और १९०० का साहित्य स्विडन के साहित्यिक इतिहास में महान माना जाता है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि वह सदी के साथ ही समाप्त हो गया। वस्तुतः उसके अनेक विशिष्ट निर्माता बीसवीं सदी के पिछले दशक तक लिखते रहे हैं। कम से कम उन उन्नीसवीं सदी के पिछले दशकों में जिस लोक-साहित्य और किसान परंपरा का साहित्य में विकास हुआ वह मर न सकी। उस दृष्टिकोण ने स्विडन की संस्कृति

१ Gustaf Froding, २ Levertin, ३ Erik Axel Karlfeldt; ४ Per Hallstrom (१८६६)

का अनुपधान कर लोक चतना जगाई, नगर-नगर, गाँव-गाँव में संग्रहालय (म्यूजियम) स्थापित किए ।

लोक-संस्कृति का एक प्रबल प्रतिनिधि कार्ल एरिक फोस्लुड^१ हुआ जिसने श्रमिक-वर्ग के लिए एक विशिष्ट स्कूल की स्थापना की । उस वर्ग के अनेक प्रतिनिधि वहा से कवि और उपन्यासकार होकर निकले । फोस्लुड का उपन्यास "स्टोरगार्डन" जो कि रूसों के सिद्धान्तों पर आधारित था, काफी उत्साह से पढा गया । बाद में उसने अपना समय पुरातत्व के अनुपधान में लगाया । कार्ल गुस्ताव ओसियननिल्सन^२ फ्रोदिग और अग्नेज कवियों द्वारा प्रभावित है और अपनी कविताओं में सामाजिक सहानुभूति के चित्र प्रस्तुत करता है । उससे कही अधिक राजनीतिक रुचि का कवि तूरे नरमान^३ है परन्तु उसकी प्रेरणा विशेषतः यौन है, घोर भृगारिक ।

अनेक नए कवियों और उपन्यासकारों की प्रेरणा स्विडन की पिछली सदी के राष्ट्रवाद और राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना से उदासीन हो गई है । अनातोले फ्रास^४ आस्कर वाइल्ड^५ हरमान बाग^६ से प्रभावित उनका दृष्टिकोण अधिकतर निराशा सूचक हो गया है । उस दल का एक प्रतिनिधि ह्यालमार सोदरवर्ग^७ है जिसकी प्रभाव-वादी टैकनीक और दुःशील नायकों ने आस्कर द्वितीय युग के स्वीडी पाठकों को व्यथित कर दिया था । वो बर्गमान^८ ने अपनी कहानियों में जीवन के प्रति उसी दृष्टिकोण का अंकन किया है । परन्तु प्रधानतः वह लिрикकार है । धीरे-धीरे पिछले सालों में उसकी सहानुभूति ने एक नया रूप धारण किया है, मानवतावादी ।

सोदरवर्ग, बर्गमान, विलहेल्म एकेलुड^९ आडर्स ओस्टर्लिंग^{१०} आदि सभी पिछले काल के कवियों ने अधिकतर देश के स्थानीय सौन्दर्य को ही अपनी विविध शैलियों से काव्य में व्यक्त किया । बात यह है कि जिस अभिजातीय व्यक्तिवाद का साहित्य में इस सदी के आरम्भ में उदय हुआ था वह चल न सका और फिर यथार्थवादी सामाजिक समस्याओं को साहित्य का विषय बनाना पडा । स्वेन लिदमान^{११} जो उस व्यक्तिवाद का नेता था, धार्मिक साहित्य उत्पन्न करने लगा और व्यक्तिवाद सर्वथा अनुपयुक्त मिट्टि हुआ । उस पर पहली गहरी चोट अपनी कहानियों द्वारा अलवर्ट एगस्त्रोम^{१२} ने की । उनमें कृत्रिम मनोवैज्ञानिक परंपरा के विपरीत प्राकृतिक स्वस्थ यथार्थवाद का समर्थन किया

१ Karl Erik Forsslund (१८७२-१९४१); २ Karl Gustav Ossianullson (जन्म १८७५); ३ Ture Nerman (जन्म १८८६); ४. Anatole France; ५ Oscar Wilde; ६ Hermann Bang; ७ Hjalmar Soderberg; ८ Jo Bremer (जन्म १८६९); ९ Vilhelm Ekelund (जन्म १८८०); १० Anders Osterler (जन्म १८८४); ११ Sven Lidman (जन्म १८८२); १२. Albert Engstrom

और किसानों तथा मछुओं के रंग-बिरंगे चित्र अपनी कृतियों में प्रस्तुत किये। ओलोफ होग्वर्ग^१ ने वही रुचि प्रारम्भिक लोक साहित्य में प्रदर्शित की। होग्वर्ग की ही भाँति उत्तरी स्वीडन के प्रतिनिधि साहित्यकार पेले मोलिन^२ और लुड्विग नोर्डस्ट्रोम^३ भी थे। लुड्विग के उपन्यासों की पृष्ठभूमि सामाजिक है। पहले महासमर के बाद उसने सामाजिक रिपोर्ट लिखे। ह्यालमार वर्गमान^४ ने मध्य स्विडन के जीवन के चित्र अपनी कृतियों में अंकित किये। वर्गमान में कल्पना की बड़ी शक्ति थी, उसकी शैली भी थोड़ी बहुत रोमान्टिक है। कई बार तो उसका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होकर दोस्तोवस्की^५ की याद दिलाने लगता है। उसके कुछ उपन्यास विनोद प्रधान हैं, कुछ विषाद प्रधान। वर्गमान नाटककार भी सुन्दर था और उस दिशा में तो केवल स्ट्रिन्डबर्ग ही उससे बड़ा कहा जा सकता है। उसने कुछ दिनों हालीवुड में फिल्मी सिनेरिओ भी लिखे। सीगफ्रिड सीवेर्त्स^६ भी उसी साहित्यिक दल का था और व्यक्तिवाद को छोड़ जीवन के सक्रिय पहलुओं का अकन करने लगा था। उसकी कृतियों ने समसामयिक जीवन का चित्रण अपना आदर्श बनाया। उसकी प्रतिनिधि रचना "एल्डेन्स आक्सकेन" (१९१६) प्रथम महासमर के बीच लिखी गई थी। उसकी रचनाओं में सबसे सुन्दर पारिवारिक उपन्यास 'सेलाम्बस' (१९२०) है। उसमें बड़ी चतुराई से आज के विलासी धुनवादी स्वार्थत व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का उन्मूलन किया गया है। उसने बड़ी सुन्दर शैली में अनेक असामान्य कहानियाँ भी लिखी। पर अनेक बार वह यथार्थ को इतना प्रतीक बना देता है कि उसकी शैली से "कला के लिए कला" की ध्वनि निकलने लगती है। समसामयिक समस्याओं ने उससे कहीं अधिक गुस्ताफ हेल्स्त्रोम^७ को आकृष्ट किया। उसके उपन्यासों में सुन्दरतम "लेस बनाने वाले लेकहोल्म का एक विचार" है (१९२७) जिसमें उसने स्वीडन जनसंख्या पर विचार किया। सेल्मा लागरलोफ^८ के निधन के बाद स्वीडी एकेडमी में उसका स्थान एलिन वाग्नर^९ को मिला। वह पहले जर्नलिस्ट थी। उसकी नायिकाएँ अधिकतर आधुनिक नारियाँ हुईं जो स्वतन्त्र रूप से अपना खर्च चलाती हैं। स्वावलम्बन उनका मूल मन्त्र है। उसने नारी-आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया और अपनी कृति "पेन्स्कापतेर" (कलम) में उसने स्विडन में नारी-स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों का अकन किया। उसके उपन्यास सुधार के द्योतक हैं और समाज के जीवन का अच्छा विश्लेषण करते हैं। "आसा-हन्न"

१. Olof Hogberg (१८५५-१९३२); २ Pelle Molin, ३ Ludving Nordstrom, ४ Hjalmar Bergman, ५ Dostoevsky, ६ Sigfrid Siwertz (जन्म १८८२), ७ Gustaf Hellstrom (जन्म १८८२), ८ Selma Lagerlof, ९ Elin (जन्म १८८२)

(१९१८) उसकी सफल कृति है। मारिका स्टीअर्नस्टेड^१ ने उच्चवर्गीय जीवन का अपने उपन्यासों में अकन किया है। उसका उपन्यास "उल्लावेल्ला" (१९२२), जो युवतियों का वर्णन करता है, देश में काफी लोकप्रिय हुआ। नारी-उपन्यासकारों में उसका अपना स्थान है। गेर्नुड लिल्जा^२ मारिका से प्रायः १२ वर्ष छोटी है। कहानीकारों में उसका ऊँचा स्थान है और उसके उपन्यासों में "स्थानीय" पृष्ठभूमि अधिकाधिक चित्रित हुई है। उसने असफल व्यक्तियों का काफी सफल अकन किया है। उसी की भाँति उसकी सहकारिणी अना-लेना-एलास्ट्रोम^३ ने भी अपने समाज के निचले स्तर के चित्र प्रस्तुत किये हैं। इस दिशा में उसके उपन्यास "कगाल लोग" (१९१२) और "माताएँ" (१९१७) खामे सफल हुए हैं। स्वयं वह मध्यवर्ग की है, परन्तु उसकी सहृदयता निम्नवर्गीयों के प्रति है। इस प्रकार के चित्र-निरूपण में मार्टिन कोच^४ योग्यता और ज्ञान दोनों दृष्टियों से उससे बड़ा है। उसके चित्रण में रूसी साहित्यकारों की परख और पकड़ मूर्तिमान हो गई है। अगले "आर्वेतारे" (मजूर, १९१२) में उसने देश के साहित्य में पहली बार श्रमिकों के जीवन का सही अकन किया है। उसकी सुन्दरतम रचना "भगवान का सुन्दर सप्ताह" (१९१६) है। उसमें उसने निचले स्तर के लोगों की स्थिति का, उनके अनिवार्य अपराधों का समाजवादी दृष्टि से अद्भुत अकन किया है। फाबियन मान्सोन^५ ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और उनमें बढ़ते हुए जीवन को प्रतिबिम्बित किया। गुस्ताव-हेदन्विन्द एरिक्सोन^६ उससे अधिक समर्थ-कलाकार था और उसने मजूरों तथा गिरी स्थिति के लोगों का समर्थ चित्र खींचा। अलबर्ट विक्स्टेन^७ के आर्कटिक महासागर सम्बन्धी उपन्यास भी स्विडन में चाव से पड़े जाते हैं।

प्रथम महासमर ने स्विडन के साहित्य पर भी स्वाभाविक ही गहरा प्रभाव डाला। परिणामतः समकालीन समस्याओं पर गहरा विचार होने लगा। लुण्ड यूनीवर्सिटी के दर्शन के प्रोफेसर हान्स लारसन^८ ने समसामयिक प्रश्नों पर अपने डायलॉग-उपन्यासों में विचार किया। उस युद्ध के बाद अनेक कवियों ने जीवन के दुःखों का अकन आरम्भ किया। अनेक धर्म की ओर झुके। दूसरों ने कठिनाइयों को हल करने वाले सघर्ष को अपनाया। परन्तु इनकी चेतना अधिकतर मध्यवर्गीय थी जो दुःख के कारणों पर इतना विचार नहीं करती जितना उसके समसामयिक रूप पर और उसी के परिणामस्वरूप वे कभी कुटा और कभी विषाद के शिकार होते हैं, वास्तविक समस्या सम्बन्धी कृतियाँ १९२० के बाद काव्य-क्षेत्र में प्रस्तुत होने लगीं जब मजूर वर्ग के अधिकारी साहित्यकारों ने उस क्षेत्र में पदार्पण किया।

१ Marika Stjernstedt (जन्म १८७५), २. Gertrud Liija (जन्म १८८७);

३ Anna Lenah Elgstrom (जन्म १८८४); ४ Martin Koch, ५ Fabrin Marzon (१८७२-१९३८), ६ Gustav Hedenvind-Eriksson (जन्म १८८०); ७ Albert Viksten (जन्म १८८९), ८ Hans Larsson (१८९२-१९४४)

उन्होंने परपरा और सांस्कृतिक दाय को मानकर भी समसामयिक जीवन की मूर्च्छित आवश्यकताओं और उनके समाधान को उनके ऊपर रखा। उनके शब्दों में सादगी और ताजगी है और रोजमर्रा का जीवन सस्वर हो उठता है। इस दल के कवियों में विशिष्ट और दीर्घायु बिरगेर सिओवर्ग^१ है। उसकी प्रसिद्ध रचना "फ्रीदाज वोक" (फ्रीदा की पुस्तक, १९२२) बड़ी सुन्दर कृति है और साधारण से धीरे-धीरे उठकर कला का अद्भुत प्रतीक बन जाती है। वह ४४ वर्ष की अल्पायु में ही मर गया और वर्तमान स्वीडी साहित्य को परिणामत बड़ी हानि हुई। डान एण्डरसन^२ भी उसी की भाँति 'प्रोलेतारियेत'^३ का कवि है। उसकी मृत्यु १९२० में ३८ वर्ष की अवस्था में ही हो गई। उसने कविता के अतिरिक्त कुछ उपन्यास भी लिखे और वह आधुनिक स्वीडी साहित्य में काफी ऊँचा साहित्यिक माना जाता है।

एरिक लिन्डोर्म^४ वर्गमान परपरा का कवि था जो १९४१ में मरा। उसकी कविताएँ मधुर और मृदुल कल्पनाओं द्वारा जीवन का स्पर्श करती हैं। वह दृष्टिकोण से क्रांतिकारी था। रोजमर्रा के जीवन को विशेषतः कार्ल आस्प्लुन्ड^५ और गुन्नार मास्कोल सिल्फरस्तोल्फे^६ ने अपनी कृतियों का आधार बनाया। प्रथम महासमर की घटनाओं को लेकर जो सिल्फर स्तोल्फे ने अपना "स्वाल्लाना" (हिरो, १९१९) लिखा तो उसकी बड़ी ख्याति हुई। उसने अपने प्रातः के स्थानीय चित्रों का भी लिरिकों में अंकन किया है। वह स्विडन के देहातो के भी अभिराम चित्र प्रस्तुत करता है। रागनर यान्देल^७ ने अपनी कविताओं में पहले गहरी सामाजिक सहृदयता दिखाई; वह स्वयं सर्वहारा वर्ग का था। एक नितांत कर्षण संघर्ष बहुल लिरिक में उसने क्रांतिकारी नायकों की स्तुति की है। धीरे-धीरे उसकी कृतियों में एक धार्मिक चेतना का विकास हुआ जिसने उसकी सबल समाजवादी प्रेरणा को कुठित कर दिया। जिन अन्य कवियों ने स्विडन को अपने लिरिक दिये उनमें प्रधान बेरित स्पोग^८ गाब्रियल जोन्सन^९ आइनर माल्म^{१०} आदि हैं। स्टेन सेलान्दर^{११} सस्कृति और सामाजिक प्रश्नों पर विचार रखता है। उसकी कविताओं के अनेक संग्रह हैं जिनमें शैली का सुन्दर विकास हुआ है। पार लागरक्विस्त^{१२} पहले महासमर की क्रूर स्मृतियों से उद्वेलित कवि है। उसने ड्रामा के क्षेत्र में एक प्रकार के पुनर्जागरण का

१ Birgar Sjöberg; २. Dan Andersson, ३ Proletarian Poet, ४ Erik Lindorm, ५ Karl Asplund (जन्म १८९०), ६ Gunnar Mascoll Silfverstolpe (१८९३-१९४२); ७ Ragnar Jandel (१८९५-१९३९); ८ Berit Spong (जन्म १८९५); ९. Gabriel Jonsson (जन्म १८९२), १० Einar Malm (जन्म १९००); ११ Sten Selander (जन्म १८९१); १२ Par Lagerkvist (जन्म १८९१)

भी स्वप्न देखा। जर्मन अभिव्यजनावाद से भी वह काफी प्रभावित है। सांस्कृतिक दृष्टि से वह मानवतावादी है और उस मानवतावाद का हिंसक शक्तियों से उसने अपने "जल्लाद" और "बौना" नामक नाटको में बचाव किया है। बर्तिल माल्मवर्ग^१ पलायनवादी है जो ससार के दुखों से भागकर अनन्त सौन्दर्य के उपचेतन ससार में शरण लेता है। उसकी कविताओं में वैयक्तिक रंग है, विषादपूर्ण, निराशावादी अपने कवितासंग्रह "ऐटलान्टिस" (१९१६) और सीमा की कविताएँ (१९३५) में उसका यह दृष्टिकोण मूर्त है। एरिक ब्लोमवर्ग^२ ने पार्थिव ससार को काल्पनिक के ऊपर स्थान दिया है, यद्यपि आदर्शवाद उसका भी इष्ट है। कारिनबोये^३ उसी चेष्टा का कवि है। यद्यपि उसके आदर्शवाद का आधार धर्म नहीं है। काव्य-क्षेत्र में उसका स्थान ऊँचा माना जाता है। १९४१ में ४१ वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ।

प्रथम महासमर के बाद मजूर वर्ग की शक्ति बढ़ चली। उसमें शिक्षा का विशेष प्रचार हुआ और उसके "सर्वहारा कवि" देश के साहित्य में अग्रणी हुए। समसामयिक जीवन उनकी कृतियों में स्पष्टतः मूर्त हो उठा है। सामाजिक दृष्टिकोण प्रोलेतारियन पृष्ठभूमि से अंकित होता है। कुछ तरुण प्रोलेतारियन लेखकों के आत्मकथात्मक उपन्यासों ने मजूर वर्ग की स्थिति को समाज के दृष्टिकोण का केन्द्र बना दिया। कविताओं की दिशा में भी सर्वहारा वर्ग के कवियों ने लम्बे कदम बढ़ाये।

परन्तु ऐसे साहित्यकारों की विदेश में कमी न रही जिन्होंने उपस्थित मृत्यु की अवहेलना कर "सब्जेक्टिव" का पोषण किया। एग्निस वान क्रूसेन्स्तेर्ना^४ उसी वर्ग की लेखिका थी। श्रृंगारिकता के अमर्यादित निरूपण ने उसके दृष्टिकोण को शीघ्र ही विकृत कर दिया। आइविन्द जान्सन^५ बौद्धिक और व्यापक दृष्टिकोण से उससे ऊँचा मनोवैज्ञानिक है। उसकी पिछली कृतियों में मजूर जीवन का अच्छा मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ है। तरुण मनोविज्ञान के चित्रण में स्वीडी साहित्य में जान्सन के बराबर कोई कृती नहीं। अपने युद्धकालीन उपन्यासों में उसने व्यक्तिवाद और शक्ति पूजा का प्रबल विरोध किया है। रूडोल्फ वार्नलुण्ड^६ ऊँचे तपके का उपन्यासकार है और उसकी कृतियों में मजूर जीवन छलका पड़ता है। जोसेफ करयेलगेन^७ उसी दल का लेखक है और उसके मूर्तन का विषय भी साधारण श्रमिक है।

स्वीडी देहात का जीवन चित्रित करने वालों में अग्रणी विल्हेल्म मोवंग^८ है।

१ Bertil Malmberg (जन्म १८८९); २ Erik Blomberg (जन्म १८९०),
३. Karin Boye; ४. Agnes Von Krusenstjerna; ५. Evvind Johnson (जन्म १९००),
६ Rudolf Varnlund (१९००-४५), ७. Josef Kjellgren (जन्म १९०७),
८ Vilhelm Moberg (जन्म १८९८)

उसका उपन्यास "रास्केन्स" (१९२७) काफी प्रसिद्धि पा चुका है। उसने ड्रामा और उपन्यास दोनों साधनों से किसान जीवन का सफल चित्रण किया। ऐतिहासिक उपन्यास "रिद ईनात" (१९४१) उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसमें उसने अत्याचार और तानाशाही के विरुद्ध स्विडन की जनता की प्रतिक्रिया अंकित की है। उसने किसी स्कूल में शिक्षा न पाई थी। इवार लो-जोहान्सन^१ भी उसी की भाँति आत्म-शिक्षित है। उसने अपने उपन्यासों में समाज का चित्रण काफी खूबी के साथ किया है। उसके "गोड नाटयोर्द" (१९३२) में मजूरों की शक्ति, भावावेग और लक्ष्य का बड़ी यथार्थवादी उत्तमता से मूर्त्तन हुआ है। सर्वहारा चेतना की यह एक अदभुत कृति है। मोआ मर्तिन्सन^२ भी उसी दृष्टिकोण से देहाती सर्वहारा वर्ग का अपनी कृतियों में अकन करती है। वह स्वयं देहात का जीवन देख-जान चुकी है। जान फ्रिडगार्द^३ भी उसी दल का साहित्यकार है।

स्विडन में एक पाँच तरुणों का दल है जिसके सदस्यों ने आलोचकों को घनी मात्रा में आकृष्ट किया। उनमें हैरी मर्तिन्सन^४ काफी समर्थ साहित्यकार है। उसने आधुनिक गद्य में समुद्र सम्बन्धी कुछ सुन्दर प्रकाशन किये। १९४५ में प्रकाशित उसके कविता संग्रह ने उसे प्रतिभाशील कवियों की पक्ति में खड़ा कर दिया। उसी दल का गुस्ताव सेन्टग्रेन^५ ने वर्तमानवादी कवि के रूप में पहले लिखना शुरू किया, फिर वह गद्य में स्कोच लिखने लगा। उस दल का वास्तविक प्रतिनिधि आर्थर लुण्डक्विस्त^६ है। उसने अपनी कविताओं में उत्साहपूर्वक अकृत्रिम जीवन के आनन्द की प्रशंसा की है। निराश्रय का उनमें कहीं नाम नहीं। फिर भी १९३० के बाद के अनेक कवियों में कुठा और निराशा मूर्तिमान हुई है। निल्स फर्लिन^७ ऐसा ही निराशावादी कवि है, परन्तु उस दिशा में जीवन की निरर्थकता का प्रतिपादन ह्यालमार गुलबर्ग^८ ने दार्शनिक की निष्ठा से किया। उसी निराशावादी चेतना के साहित्यकार जोहान्स एडफेल्ड^९ और कार्ल रागनर गिऐरो^{१०} भी हैं। पिछले काल के कुछ वर्तमान उपन्यासकारों में आचारवादी भी हुए हैं, जैसे ओले हेडबर्ग^{११} हेराल्ड वेइजर^{१२} हैरी ब्लोमबर्ग^{१३} और स्वेन स्तोल्पे^{१४}।

१ Ivar Lo-Johansson (जन्म १९०१), २ Moa Martinsson (Helge Svarts १८९०); ३ Jan fridegard (जन्म १८९७); ४ Harry Martinson (जन्म १९०४), ५ Gustav Sandgren (जन्म १९०४), ६ Arthur Lundkvist (जन्म १९०६), ७ Nils Ferlin (जन्म १८९८), ८ Hjalmar Gullberg (जन्म १८९८), ९ Johannes Ldfelt (जन्म १९०४), १० Karl Ragnar Gierow (जन्म १९०४), ११ Olle Hedberg (जन्म १८९९), १२ Harald Beijer (जन्म १८९६), १३ Harry Blomberg (जन्म १८९३), १४ Sven Stolpe (जन्म १९०५)

स्विडन का साहित्य उत्तरी यूरोप के साहित्यो मे विशिष्ट स्थान रखता है। पिछले काल निम्नवर्गीय जीवन को जितना उसके साहित्यकारो ने आलोकित किया है, उतना दूसरे साहित्यो मे कम हुआ है। पिछले युद्ध-काल मे भी वहाँ के साहित्यकार अपने नात्सी विरोधी प्रयत्नो मे लगे रहे। नात्सी जुल्म के शिकार अनेक नावो और डेन-साहित्यकारो ने स्विडन मे ही शरण ली और वहाँ अपनी कृतियो का विकास किया था।

२६. हिती साहित्य

वोगजकोइ के खण्डहर

हित्तियो के अपूर्व साहित्य भडार के प्रतीक

हिती^१—साहित्य को भी हम आज के अर्थ में साहित्य नहीं कह सकते । परन्तु जो कुछ भी उस भाषा और लिपि में उपलब्ध है उसका यहाँ कुछ हाल लिख देना समीचीन होगा । हिती, वैसे, हिन्द-यूरोपीय भाषा परिवार की ही एक शाखा है परन्तु उसकी लिपि और साहित्य अक्कादी (आसुरी-बाबुली) अथवा उससे भी पूर्ववर्ती सुमेरी से प्रभावित है ।

अभी हाल तक तो पता भी न था कि हिती सस्कृति या इतिहास का भी कोई अपना अस्तित्व है । परन्तु अब पुराविदों के फावड़े ने प्रभावित कर दिया है कि तुर्की (एशियाई) साम्राज्य के एक बड़े भाग के स्वामी हिती थे और उनका अपना साम्राज्य था जो प्राचीन काल के मध्य-पूर्व के साम्राज्यों में (ई० पू० १७ वी-१२ सदियों में) तीसरा स्थान रखता था । उससे बड़े साम्राज्य अपने-अपने समय में केवल मिस्रियों और आसुरी-बाबुलियों के ही रहे थे ।

जर्मन पुराविद् ह्यूगो विंक्लर^२ ने प्राचीन हिती साम्राज्य की राजधानी वोगजकोइ (प्राचीन का आधुनिक प्रतिनिधि) से खोद कर जब कीलनुमा अक्षरों में लिखी प्रायः बीस हजार ईंटें और पट्टिकाएँ रखदी तब हित्तियों के उस भडार का पता चला । भारत के लिए इन खोजों का बड़ा महत्त्व था क्योंकि वोगजकोइ से ही मिली एक चौदहवीं सदी ई० पू० की पट्टिका पर ऋग्वेद के इन्द्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं के नाम "पदपाठ" (सिलेबिक लिखावट) में मिले । पट्टिका हिती-मित्तनी दो राष्ट्रों के युद्धान्तर का सन्धि पत्र थी जिस पर साक्ष्य के लिए इन देवताओं के नाम दिए गए थे । इस अभिलेख ने जायों के सक्रमण-ज्ञान पर प्रभूत प्रकाश पड़ा है ।

हिती कब उठकर प्रवल हो गए यह कहना तो बड़ा कठिन है परन्तु उतना निश्चिन्त है कि अठ्ठारहवीं सदी ई० पू० में उनकी शक्ति का लोहा बाबुली और मिन्गी दोनों नाम्राज्यों ने माना और फिलिस्तीन, एगिया माइनर, सीरिया और दजलाफरान के हाथ पर उनका दबदबा बढ़ा । उनका पहला साम्राज्य-काल नन्नहवीं से पन्द्रहवीं सदी ई० पू० तक रहा और दूसरा चौदहवीं से बारहवीं सदी ई० पू० तक ।

पूर्वी एशिया माइनर के स्थानीय निवासी “खत्ती” कहलाते थे। उन्हीं के नाम से हित्ती या हत्ती शब्द निकला। परन्तु खत्ती न तो हित्तियों की भाँति हिन्द-यूरोपीय भाषा बोलते थे, न हित्तियों के रक्त सम्बन्धी थे। ई० पू० की तीसरी सहस्राब्दी में कभी हित्तियों का एशिया माइनर के पूर्वी भाग में प्रवेश हुआ और उन्होंने स्थानीय सस्कृति की अनेक बातें अपना ली। बोगजकोइ से मिली पट्टिकाओं में एक बड़े महत्त्व की थी क्योंकि इस पर कालम बनाकर बराबर सुमेरी, अक्कादी, हित्ती आदि भाषाओं के शब्द पर्याप्त दिए हुए थे। इससे यह भी पता चला कि किस प्रकार अनेक भाषाओं से हित्तियों का सम्पर्क था और उन्होंने उन सारी भाषाओं और उनके साहित्यों से सीखा और अपना ज्ञान भंडार भरा। अनेक बार तो बाबुली आदि के साहित्य के लिपिपाठ हित्ती समानान्तर अनूदित साहित्य से शुद्ध किए गए हैं। प्रसिद्ध बाबुली काव्य “गिल्गमेश” के अनेक अंश, जो पट्टिकाओं के टूट जाने से नष्ट हो गए थे, हित्ती पट्टिकाओं से ही पूरे किए गए।

हित्ती ऐतिहासिक साहित्य का अधिकांश राजवृत्तों से भरा है। लेखक वृत्त गद्य की साहित्यिक शैली में वृत्त लिखते थे और उनके नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया करते थे। इन वृत्तों में अनेक प्रकार का ऐतिह्य है—असुर-बाबुली-मिस्री राजाओं और सम्राटों के साथ सुलहनामों, राजघोषणाएँ और राजकीय दानपत्र, नगरों के पारस्परिक झगड़ों में बीचबचाव, विद्रोही सामन्तों के विरुद्ध साम्राज्य के अपराध-परिगणन, सभी कुछ इन हित्ती अभिलेखों में भरा पड़ा है। इनमें विशेष महत्त्व के वे अगणित पत्र हैं जो हित्ती सम्राटों ने दूसरे समकालीन नरेशों को लिखे थे या उनसे पाए थे। इन पत्रों को साधारणतः अमरना (तेल-एल-अमरना) पत्र कहते हैं। प्राचीन काल की यह पत्र-निधि सर्वथा अद्वितीय और अनुपम है। इन पत्रों में एक बड़े महत्त्व का है। उसे हित्तियों के राजा शुप्पिलुलिउमाश^१ के पास मिस्र की मल्का ने लिखा था। उसमें मल्का ने लिखा था कि हित्ती नरेश कृपया अपने एक पुत्र को उसका पति बनने के लिए भेज दें। कुछ काल बाद राजा का एक पुत्र भेजा भी गया परन्तु मिस्रियों ने शीघ्र ही उसे पकड़ कर मार डाला।

बोगजकोइ के उसी लेखभांडार से एक बड़ा महत्त्वपूर्ण हित्ती और मिस्र के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिपत्र उपलब्ध हुआ। जब हित्ती नरेश मुत्तालिश की सेनाओं ने मिस्री विजेता रामसेज^२ द्वितीय की सेनाओं को १२८८ ई० पू० में कदेश के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया तब मुत्तालिश^३ के उत्तराधिकारी खुत्तुशिलिश^४ तृतीय और मिस्र राज के बीच सन्धि हुई। उसमें तै पाया कि मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच बराबर मैत्री और पारस्परिक शान्ति रहेगी। ई० पू० १२७२ में इकरारनामा लिख डाला गया।

१ Shuppiluliumash (१३८५-१३५०), २ Ramesses (Rameses) II,

३ Muttalish & Khattushilish III,

उसमें १८ पैराग्राफ हैं और वह चाँदी की पट्टिका पर खुदा है। खोदकर वह रामसेज के पास भेजा गया था उसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं दोनों में से कोई दूसरे पर आक्रमण न करेगा, दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच की पहली सन्धियों का फिर से समर्थन करते हैं, दोनों शत्रु के आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे, विद्रोही प्रजा के विरुद्ध दोनों का सहयोग और राजनीतिक भगडों का परस्पर परिवर्तन। यह सन्धि इतनी महत्त्वपूर्ण समझी गई कि मिस्री और हिन्दी रानियों ने भी परस्पर सन्धि की खुशी में बधाई के पत्र भेजे। पश्चात् हिन्दी नरेश की कन्या मिस्र भेजी गई जो सम्राट् रामसेज द्वितीय की रानी बनी।

बोगजकोइ की पट्टिकाओं पर २०० पैरों में हिन्दी कानून-विधान लिखा हुआ है। साधारणतः हिन्तियों की दण्डनीति आसुरी, वावुली, यहूदी दण्डनीति से कही मृदुल थी। प्राणदण्ड अथवा नाक-कान काटने की सजा शायद ही कभी दी जाती थी। कुछ यौन सम्बन्धों दण्ड तो इतने नगण्य हैं कि हिन्तियों की आचार-चेतना पर विद्वानों को सन्देह होने लगा है। उस विधान का एक बड़ा अंश राष्ट्र के आर्थिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। उससे प्रगट है कि वस्तुओं के मूल्य, नाप-तोल के बटखरे पैमाने आदि निश्चित कर लिये गये थे। कृषि और पशुपालन-प्रधान सम्यता की समस्याओं का उसमें आश्चर्यजनक मृदु-उपायों से हल हुआ है। कानून और न्याय के प्रति उसमें प्रगटित आदर वस्तुतः अत्यन्त सराहनीय है। अनेक अभिलेखों में महाई धातुओं के प्रयोग युद्ध-वन्दियों के प्रबन्ध, चिकित्सा और शालिहोत्र आदि पर हिन्दी में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। मध्यपूर्व में ही सम्भवतः पहले-पहल अश्व का प्रयोग शुरू हुआ। उस दिशा में अश्व-विज्ञान पर पहला साहित्य (शालिहोत्र) मितनियों ने प्रस्तुत किया। उनसे हिन्तियों ने सीखा और वे अपने पड़ोसियों तथा उत्तरवर्ती सम्यताओं को सिखा गए।

इस साहित्य-भाण्डार में सबसे अधिक भाग धर्म को मिला है। उसमें प्रगट है कि हिन्तियों के देवताओं की संख्या विपुल थी और वे प्रायः छह आत्याचारों ने लिये गये थे। ऊपर सन्धि पत्रों पर देवसाक्ष्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन्हीं सन्धिपत्रों पर देवताओं के नाम हैं जो सुमेरी-वावुली, हुरी, लूवी, खत्ती, हिन्दी और भारतीय हैं। उन देवताओं के अतिरिक्त हिन्दी आकाश, पृथ्वी, पर्वतों, नदियों, कूपों, वायु और मेघों की भी आराधना करते थे।

पौराणिक अनुवृत्तिक साहित्य में प्राधान्य उनका है जो सुमेरी-वावुली ने लिखे गये हैं। हिन्तियों में वावुली आधार से अनूदित गिल्गामेश बड़ा लोकप्रिय हुआ। उन काव्यों के अनेक खंड अक्कादी हिन्दी और हुरी में लिखे बागेजकोई में उन अपूर्व भंडार ने मिले थे। हुरी में लिखे "गिल्गामेश के गीत" तो पन्द्रह से अधिक पट्टिकाओं पर मिले थे। हिन्तियों से ग्रीकों ने गिल्गामेश का पुराण पाया।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हित्तियों का धार्मिक साहित्य प्रचुर था। उसमें भी अक्कादी साहित्य की ही भाँति सूक्त और गायन थे। मन्दिरो में यज्ञ आदि पर जो क्रिया होती थी उसे पुरोहित पुरुष और नारी दोनों सम्पन्न करते थे। दोनों के नाम क्रियाओं में लिखे जाते थे। मन्त्रदोष, प्रायश्चित्त, क्रिया सभी सम्बन्धी थे। अपनी सस्कृति के निर्माण में जितना योग अन्य सस्कृतियों से सर्वथा उदारभाव से हित्तियों ने लिया उतना सम्भवतः और किसी जाति ने नहीं। कोष निर्माण का पहला प्रयत्न उन्होंने ही अनेक भाषाओं के पर्याय एक साथ समानान्तर लिख कर किया। विविध भाषाओं के समानान्तर पर्यायों से ही भाषा-शास्त्र की नींव की पहली ईंट रखी जा सकी, और वह ईंट हित्तियों ने ही प्रस्तुत की। हित्तियों के अन्तकाल में आर्यग्रीको (डोरियनो) का आक्रमण ग्रीस पर हुआ और एशिया माइनर पर भी धीरे-धीरे उनका दबदबा बढ़ा जब उन्होंने त्राँय का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर नष्ट कर दिया। तब हत्ती राष्ट्रसत्ता निस्तेज होकर केवल अपने साहित्य के उपकरणों से ग्रीस के नवागन्तुको के पुराण भरने लगी।

